

فہرست مضامین تفسیر نعیمی پارہ نہم (قال الملاء)

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
45	خوف خدا کی چند صورتیں	11	قال الملاء الذین استکبروا من قومہ
45	دنیا میں خدا کے خوف سے رونا آخرت کے آرام کا ریحہ ہے	12	نبی کے سامنے بڑائی کفر ہے
46	اولم یهد للذین یرثون الارض	16	اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے
50	جس جہل پر بے دینی کی مر لگ جائے تو کائنات حقیقات نہیں بنتے	17	کسی جگہ نبی و مومنین کا آثارِ خدا کا ہواٹھ ہے
51	تلک القرۃ نقص علیک من انبائہا	20	اور نکل جاتا خدا کا نبی اور امتوں کے ایمان میں فرق
53	ہمارے حضور رب کی دلیل بن کر آئے	22	وقال الملاء الذین کفروا من قومہ لمن اتبعتم شعیبا
56	دل کی بیماریاں مختلف ہیں اور انکے علاج بھی جدا جدا	24	شعیب علیہ السلام کی قوم پر خدا کا ہواکت کا واقعہ
57	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکایت	26	حرام روزی میں نفع اور حلال میں نقصان جانتا طریقہ کفار ہے
58	ثم یمنانہم موسیٰ یایتنا	28	فتولی عنہم وقال یقوم القلب بالفتک مدسلتہیں
59	موسیٰ علیہ السلام کے مختصر حالات اور لفظ موسیٰ کے معنی	28	حضرت شعیب علیہ السلام کا مزار مکہ معظمہ میں سنگ اسود کے پاس ہے بعد موت روح کی قوت بہت بڑھ جاتی ہے مردہ
62	تمام انبیاء اپنی قوم کے نبی تھے اور ہمارے حضور تاقیامت سارے جہاں کے	31	لو برحطے والوں کے قدم کی آہٹ کو سنبھالے
65	قال ان کنت جدت علی قہ فاتمہا	31	وما ارسلنا فی قریتہ من نبی
66	عصائے موسیٰ کے ساتھ بننے کا واقعہ اور ید یرضا	34	نبی کی بددعا اور انکو جھٹلانے کے بغیر خدا اب اتنی نہیں آتا
68	جاہلوں اور معجزے میں فرق	36	ولو ان اهل القرۃ امنوا
70	قال الملاء من قوم فرعون	37	برکات کے معنی اور اور تفصیل
72	لفظ مدینہ کے معنی اور تحقیق	38	انسان کے منہ کیلئے اور بگڑنے سے ملک سنبھال اور بگڑ جاتے ہیں
73	فرعونی جاہلوں اور ان کا قصہ	41	انما نزل القرۃ انما یتیمہا سنا بیا تا
			وہم نائمون

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
118	نبی کی خداست کفار ملک جانوروں کو بھی فائدہ دیتی ہے	75	وجاء المسحرة فرعون
120	حضرت عمرؓ کے واقعات	78	کبھی کافر کے پاس پہنچ کر ایمان مل جاتا ہے
121	وقالوا هم ماتوا تنابهم ایتہ تسحر نابہا	80	یا محمد لکھنا درست ہے مگر پرہیزگاروں کے
123	طاغوت اور چنگ پیلے فرعونوں پر آئی	82	واو حینالی موسیٰ ان الق عصا
124	مینڈک کے جلاہات اور عذاب کی تفصیل	84	عبدوں کی اقسام اور فرعون جادو کروں کا تجربہ
125	نڈیوں کا عذاب	85	مقصود شاندار ہو تو چیز بھی شاندار ہوگی
127	خیرات سے عذاب نکل جاتے ہیں	89	قال فرعون منتم یقین ان افن لکم
128	ولما وقع علیہم الرجز	91	بحرم کے اعضا پاؤں وغیرہ کانٹے کی سزا فرعون نے اپنی جادو
131	حضور نے اپنی خاص دعا قیامت میں شفاعت کے لئے محفوظ رکھی	92	فرائض نماز وغیرہ کی ادائیگی کے لئے نالی باب وغیرہ کی
132	نبی کی پندہست کلام آئی ہے		اجازت کی ضرورت نہیں
133	نبیوں کے توصیف کا وسیلہ بھی جاتا ہے	94	قالوا انالی دینا متقلبون
135	نوح علیہ السلام نے کعبوں کے لئے نجات کی دعا نہیں مانگی	99	نبی کی ایک آن صحبت برسوں کی مہلت سے افضل ہے
137	فانتقمنا منهم فاغرقنہم فی الیم	101	وقال الملاعن قوم فرعون
140	مصر میں عذاب نہ آیا کیونکہ وہاں انبیاء کی قبریں تھیں	103	فرعون پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کلمت رعب تھا
142	واورثنا القوم الذین کانوا یمسطنہم	106	قال موسیٰ لقومہ استمعینوا باللہ
143	ارض سے کیا مراد ہے اور قبض کی تفصیل	108	مہربان قسم کا ہے
146	جس زمین میں بزرگن دین رہتے ہوں وہ مبارک ہے	109	نہی دے اور رب کے درمیان وسیلہ ہیں
148	ملک شام میں قیامت قائم ہوگی	111	فرعون کے ہلاک ہونے کی پیشگی خبر موسیٰ علیہ السلام نے دی
149	وجاوزنا بنی اسرائیل البحر	113	نفس انسان فرعون ہے
150	یوم عاشورہ کا روزہ سنت ہے	114	ولقد اخذنا ل فرعون بالمسنین
151	بنی اسرائیل کا صل	115	کسی قوم کو اتنی ذلیل نہ دی گئی جتنی فرعون کو ملی
154	مرشد کمال کی ضرورت ہے	117	قوم فرعون سرکشی اور اللہ کا عذاب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
184	کلام الہی کے وقت موسیٰ علیہ السلام کا لباس و لور	155	قال غیر اللعاب فی حکم الہا
186	موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون و خضر علیہ السلام سے افضل ہیں	158	رب کی گزشتہ نعمتوں اور انعامات کا شکریہ ادا کرو
187	وکتبتا لہ فی الالواح من کل شء	159	نبی فرشتوں سے افضل ہیں
190	توریت شریف کی تختیاں کس چیز کی تھیں اور کتنی تھیں	160	ووعظنا موسیٰ ثلاثین لیلۃ
191	توریت میں امت رسول اکرم کا ذکر اور اس کی خصوصیات	162	رب سے کلام کرنے کے لئے موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے رکھے
191	توریت اور قرآن میں فرق		
	کتاب اللہ ایک ہے مگر اسکی عبادت ہدایات مختلف	164	دن سے رات افضل ہے لور (40 کلمہ و امت محبوب ہے
194	بندوں کے لحاظ سے مختلف ہیں	164	ناب مقرر کرنا نبیاء کی سنت ہے
	صاحر فمن ایسی النین یتکبرون فی الارض	166	روزہ کی حالت میں مسواک جائز ہے
199	اللہ رسول کے مقابل تکبر کفر ہے کفار کے مقابل عبادت	167	ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا
200	رب کی شان سے کبھی دور والے حضور لور حضور والے دور ہوتے ہیں	169	طور پر کلام الہی کی کیفیت کیا تھی؟ دروازہ دیہ اراہی
201	واتخذ قوم موسیٰ من یعلیٰ من علیہم عجلاً	170	حضور انور کی آنکھوں پر کھلا۔ طور پہاڑ کے چٹنے کی
202	سامری کا نام موسیٰ تھا اور انکی پرورش حضرت جبریل نے کی	172	کیفیت کیا تھی اور موسیٰ علیہ السلام غائب ہونے کا یہی ہوا؟
203	جانوروں کے بچوں کے مہل میں نام اور ان کی آوازوں کے نام	173	موسیٰ علیہ السلام نے بارہ سو کلمات سنے
203	پچھڑے کی اصل اور جان پڑنے کی صورت	173	دیہ اراہی
206	توالی کے احکام	174	حضور علیہ السلام نے معراج میں جبریل کو نہیں خود خدا
209	فرعونی سونے اور پاک خاک کی نسبت کا عجیب فرق		لور کیا
210	ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبناہ سفا	176	کجرات کے سبب یوسف کا اتنا
211	غضب اور اسف کا فرق	177	حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ اراہی سے انکار اور اسکی تحقیق
213	غصہ مٹانے کے لئے حضور علیہ السلام کا اسیر ہے	180	قال یموسیٰ انی اصطفیتک علی الناس
215	جوش اور بے خودی میں شرعی احکام مرتب نہیں ہوتے	182	حضور علیہ السلام سب نبیوں سے افضل ہیں ان کے بعد
218		183	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لور ہے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
246	الذین یتبہون الرسول النبى الامى		ماں لی باقر مائی بڑا عظیم ہے
248	رسول و نبی میں فرق اور امی کی تشریح		حضرت زکریا و عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کرتے ہوئے شہادت قبول کر لی۔
248	تبلیغ دین کی اقسام اور حضور ﷺ کی صفات		ایک فاضلہ عورت کی دکایت
250	غلام اور مخدوم کی مد میں فرق	220	ان الذین اتغنوا العسل سینالہم غضب من ربہم
251	حضور ﷺ کے نام اور گزشتہ کتب میں آپ کی بشارتیں	220	بدعتی وہ ہے جو دین میں برے عقیدے گھڑے
252	نبی پاک کو احکام شرعیہ کا مالک بنایا گیا	222	گناہ کرنے والا اس میں تعاون کرنے والا سب مجرم ہیں
255	سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ادب فرض ہے	223	توبہ کی اقسام اور ان کی شرائط
259	قل یا ایہا النعمان انی رسول اللہ الیکم جمیعاً	224	ولما سکنت عن موسی الفضب
261	رسالت تمام صفات سے اعلیٰ صفت ہے	226	غصہ کے احکام و اقسام
262	کلمات ایہ کیا اور کون ہیں	230	نبی پاک ہر نیک مجلس میں موجود ہوتے ہیں
	بنت صرف انسانوں کے لئے اور جنم صرف بنوں اور انسانوں کے لئے ہے	231	واختار موسی قوم من سببین رجلاً لمیقائلاً
264	حضور کی سنتوں کی اتباع از یہ نجات ہے	231	میسقات کی تشریح
266	ومن قوم موسی امتہ	233	موسی علیہ السلام کے 70 ساتھیوں کی ہلاکت اور انکی برکت سے
267	جمہوری جماعت بھی امت کہلا سکتی ہے	235	دوبارہ زندگی
269	وقطعنہم اثنتی عشرة اسباطاً اماماً	237	نبی کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور بروں کے ساتھ بے قصور بھی پہنچ جاتے ہیں
271	عصائے موسیٰ کی تدریج اور اس کے معجزات اور قوم موسیٰ	239	اصحاب نبی پاک اور دوسرے نبیوں کے صحابہ میں فرق
273	من و سلوی کیا تھا	240	واکتب لنا فی ہذا الدنیا حسنتہ
275	بندوں کے قتل سے دینار بقدیر کا قانون ہے	242	کوئی مخلوق رب کی رحمت سے خارج نہیں
276	نبی کا قرب تکلیف کو راحت بنا دیتا ہے	244	جامع و علما گناہ ستر ہے
278	واذقیل لہم اسکنوا ہذا القریتہ	245	مذہب اہل حق نہیں ہو گا مگر اہل حق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے
280	میدان تیرہ میں نبی اسرائیل کی قید کا زمانہ اور وہ جوہ		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
318	یہود و نصاریٰ سجدہ کرتے ہیں	282	کفار کی مشرکہ کہ جائیداد کے مسلمان مالک ہیں
319	کتاب اللہ کے دیکھنے پر جھٹکنے اور مضبوط پکڑنے میں فرق	282	مذکورہ وعائد اور وظیفوں کے الفاظ نہ بد لے جائیں
320	وَاِنَّا خِذْنَا مِنْ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ	283	وَسَلِّمْ عَنْ الْقُرَيْشِ مَا لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا الْبَحْرُ
322	میشق کے دن رو میں نبوت نبیوں کی شکل میں ظاہر ہوئیں	286	ہفت کے دن شکار یہود کے لئے ممنوع ہونے کا ذکر
324	امام قلب الدین شعرانی کی میثاق کے متعلق تحقیقات	287	جمعہ کے وقت کاروبار ممنوع ہے
325	انسان اشرف المخلوقات اور مرد عورت سے افضل ہے	288	وَإِذَا قَالَتْ امْتَحِنْتَهُمْ لَمْ تَعْمَلُوا شَيْئًا
327	لَوْ تَقَوَّلُوا نَمَاشًا شَرَكًا بِأَبْوَانٍ قَبْلَ	290	مذرت کہ تین معنی ہیں
329	شرک قتل گانے بجائے زنا وغیرہ کا سجدہ قاتل ہے	293	فَلَمَّا نَسُوا مَا فُكِّرُوا بِهِ
330	میشق کا مقصد	295	برائی کو دیکھ کر خاموش رہنے والوں کی نجات کی امید ہے
332	وَإِنَّا عَلَيْهِمْ نَبَأُ الذِّنِّ اتَيْنَاهُمْ	295	اور علیہ السلام کے زمانہ میں بندہ بنا کے جانے کا واقعہ
334	امام پانچویں کا واقعہ	296	مسخ شدہ لوگوں کے مسائل
337	آیات سے نکل جانے کے معنی	297	صورت کے مسخ سے مسخ سیرت پر اعتراض ہے
338	وَلَوْ شَاءَ لَرَفَعْنَاهُمَا	299	وَإِنَّا فَتَنَّا بِهِنَّ لَأَعْيَيْنَ لَهُمْ
340	بلندی رب کے فضل اور نبی کی محبت سے ملتی ہے	300	یہود و نصاریٰ کے لئے اور تائیدات رہیں گے
341	شیخ شمس الدین سرور دی کا خط امام فخر الدین رازی کے نام	301	دکایت
343	سَاعِمَثَلَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا	304	وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْثَالًا
345	فقاری لائے توں اور ان کے بیوں کی زانیہاں راحت آئی ہے	305	سرشتی کی رو سے یہود و نصاریٰ دیا گیا
346	وَلَقَدْ فَتَنَّا آلَ جَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجَنِّ وَالْإِنسِ	306	رب تک پہنچنے کے راست سے راستے
347	جن اور انسان میں فرق اور ان کی وجہ تسمیہ	308	نَحْلَفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ
348	گمراہ انسان جانور سے بدتر ہے	311	قوم بنی اسرائیل کے ناخلف جانشین
351	ناری جن کو آگ سے ایسے ہی تکلیف ہوگی جیسے خاکی انسان	312	دم تمویذ مفتوی اور قرآن چھاپ کر اجرت لینا جائز ہے
351	کوڑھیلے سے	315	وَالَّذِينَ يَمْسُكُونَ بِالْكَتَبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
384	انبیاء کرام کے تصرفات	353	وَلَمَّا لَسَمَا عَالِ حَسَنِي فَادْعُو مَبَهَا
385	شریک و حبیب میں فرق (عجیب نکات)	354	لقد کے نام و معنی ہیں جو مقول ہیں جیسی دعا و ویسے ہی نام سے پا کر
	جو دو مقام کو اسے ہے تو اہل عارضی مدت پاک میں سرکار کرام خاص		
389	هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ	356	اللہ تعالیٰ کے نام
390	حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پائیں پہلی سے بنایا گیا	357	عمل اور اللہ کے ناموں کے احکام
391	حضرت حوا کو پانچ صد بار حمل ٹھہرا ہوا میں دو بچے ہوئے	359	حکایت ایک مست کی
392	بیٹا نکلا اور اس کی نوازش انبیاء کی سنت ہے عربی کی	360	وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا
	تقدیر کی گناہ ہے	361	مستدرج کون ہے فاروق اعظم کی دعا
395	اِشْرَكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ	362	جنون، غشی و غیرہ میں فرق
397	پھر کے بت کی مہلت اور پھروں والے کعب کی تعلیم میں فرق	363	نبی ہرے گھوٹے، مرقی، بھون نہیں ہو سکتے
398	بتوں کے معبود نہ بن سکنے کے داخل	366	اَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ
398	عبادت اطاعت، تعظیم و استعانت میں فرق	367	بصارت و بصیرت اور فکر و نظر میں فرق
398	اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ	368	سائنس اور علم ہیست اعلیٰ علم ہیں اگر انہیں معرفت الہی
402	بتوں کی کمزوریوں اور احتیاج کا ذکر اور مجبوری بندگی کی علامت ہے		کمزور بنایا جائے
406	اَنۡتَوٰلِیَ اللّٰہِ الَّذِیْ نَزَلَ الْکِتَابَ	371	یَسْتَلُوْنَکَ عَنِ السَّاعَةِ اٰیٰنَ مَرۡسَہَا
409	ایک پیارا عمل دو خلیفہ	372	قیامت کے مت سے نام ہیں
411	مسجد اشرف میں نبی کی مسجد اور درویش کواقد	373	قیامت کے وقت کا چھپانا ضروری ہے تاکہ خوف باقی رہے
412	خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ	375	حضور علیہ السلام کو قیامت کا علم دیا گیا
414	ظالم سے نرمی کرنا اخلاق نہیں کمزوری ہے	379	قیامت کی اقسام: سلفی روحانی مغربی و سلفی کبریٰ وغیرہ
415	فقط عابد سے عالم دین و مبلغ اسلام بہتر ہے	379	قُلْ لَا اَمْلِکُ لِنَفْسِیۡ نَفْعًا وَّلَا ضَرًا
415	و خلیفہ عمل	380	مضمر نے فرقے اور ان کے ملاحی کی موت اور اپنی کوشش و تخیل کی ضروری
		381	سلطنت مصلحتی و مملکت ابدی (آیات قرآنی)

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
450	عقل و عشق	418	ان الذین اتقوا اذا مسهم طغف من الشیطان
452	کما اخرجکم	419	پر بیزار اور بدکار کا فرق
456	حضور کے تمام کام رب کی طرف سے ہیں	421	اللہ والوں سے شیطان مایوس ہو چکا مگر بعدی جن کے پیچھے ہیں
456	مدینہ منورہ حضور کا گھر اور کعبۃ اللہ کا گھر ہے	422	واذا لم تاتہم ہایتہ قالوا
456	حضور کا ہر فعل ہر واقعہ ہے	423	قرآن پاک سے دل میں روشنیاں پیدا ہوتی ہیں
458	واذیعلمکم اللہ	426	واذا قری القرأت فاستمعوا له وانصتوا
460	حکایت	429	امام کے پیچھے مقتدی کو قراءت قرآن الحمد شریف یعنی قراءت خلف الامام منع ہے
461	حضور کا وعدہ رب کا وعدہ ہے		عقلی دلائل و مسائل
463	اذ تستفیثون ربکم فاستجاب	430	نفس کے معانی اور دل میں ذکر اللہ کی صورتیں
466	ہر میں فرشتوں کا نزول مسلمانوں کی بہت افزائی کے لئے تھا	434	ذکر خدا پانچ صفات کے ساتھ
468	اذ یفشیکم التماس امتنعہ	436	ذکر جلی اور ذکر خفی
471	جہلو تا ظہور اور آفات کے وقت لو نگہ اللہ کی رحمت ہے	437	ایک بزرگ کی حکایت
472	اذ یوحی ربکم الی الملک تمانی معکم	439	سورہ انفال
475	ابو لہب کی موت غازیان بدر اللہ کے نصرت قبول بندے ہیں	441	یصلونک عن الانفال
478	یا ایہ الذین امنوا اذالقیتم	442	اس کا شان نزول اور وجہ تسمیہ
481	روایت دشمن کو دھوکا دینا جائز بلکہ ثواب ہے	442	مال غنیمت بہت پاک و طیب ہے
482	فلم یقتلواہم ولکن اللہ	443	اطاعت رسول ایمان ہے
484	مومن اپنی کسی ننگ پر فخر نہ کرے	446	انما المؤمنون الذین اذا فکر اللہ وجلت
488	اللہ کے بندوں میں خدائی طاقت ہوتی ہے	447	توکل کے اقسام اور ایمان کی صفتیں
488	ان تستضعفوا فقد جاءکم الفتح	449	قرآن پڑھنا بھی اور پڑھنا کر سنا بھی اچھا ہے
	انسان کے نیک افعال سے خود		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
524	اللہ مومن متقی کو دل کا نور عطا فرماتا ہے	491	ان سے کہتا ہے
524	حکایت	495	ان تستغفروا فقد جماعکم
528	یا ایہا الذین امنوا ان تتقوا اللہ	497	وہی قلب نموش اللہ رسول کی اطاعت
531	لطیفہ		سب پر واجب ہے
532	المانت دوست دشمن سب کی اور اگر بنا واجب ہے	500	یا ایہا الذین امنوا اطيعوا
533	واذین کربک الذین کفروا	503	اگر انسان اپنے کو اس صحیح استعمال
539	واذا تلتی علیہم ایتنا قالوا		کرتے تو فرشتوں سے بڑھ جاتے
543	تو یہ استفادہ کی برکت سے عذاب نہیں آتے	505	انشر الدواب معنا اللہ
	مسلمانوں کو بلا طعہ و شرعی جہد سے روکنا کہتا ہے	507	مومن کسی حالت میں وہ حضور کے بلائے
546	وما کان صلاتہم معنا البیت		پر فوراً حاضر ہو
551	لیمیز اللہ الضعیف	507	حدیث پر عمل کرنا اتنی ضروری ہے جتنا قرآن پر
551	اسلام کی برکت سے زمانہ کفر کے تمام کفر مخالف ہو جاتے ہیں	511	یا ایہا الذین امنوا استجبوا للہ
556	وقاتلوہم حتی لا یتکون	518	واتقوا فتنہ لا تصیب الذین
559	کفار عرب سے جزیہ وصول نہ ہو گا ان کے دور راستے ہیں کفر اسلام	520	بڑے سے بڑے گناہ سے مسلمان کافر نہیں ہوتا
		523	یا ایہا الذین امنوا لا تغفونوا للہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِبُ

کہا اس جماعت نے جنہوں نے غرور کیا ان کی قوم میں سے البتہ نکالیں گے ہم تم کو اسے شعیب
اس کی قوم کے مشکیز سردار بولے اے شعیب قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا

اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ساتھ تمہارے بستی سے اپنی یا لوٹ آؤ تم دین میں ہمارے دریا اور
بستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ کہا گیا اگرچہ ہم بے زار ہوں

لَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ۚ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ

کیا ہم میں ناپسند کرنے والے بیشک گمراہ کیا ہم نے اللہ پر جھوٹ کو اگر لوٹ آئیں ہم دین میں تمہارے
ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے اگر تمہارے دین میں آ جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے

بَعْدَ اِذْ نَجَّيْنَا اللّٰهَ مِنْهَا وَمَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَا اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ

بعد اس کے کہ نجات دی ہم کو اللہ نے اس سے اور نہیں ہوتا ہے واسطے ہمارے یہ کہ لوٹیں ہم اس پر مگر یہ کہ
ہم کو اس سے بچایا ہے اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ اللہ

اللّٰهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا

جوابے اللہ پالنے والا ہمارا گھیرے ہوئے ہے رب ہمارا ہر چیز کو علم سے اور اللہ پر بھروسہ کیا ہم نے
چاہے جو ہمارا رب ہے ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے رب ہمارے

وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ ﴿۸﴾

اے رب ہمارے فیصلہ کردے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان اور تو بہتر ہے فیصلہ کرنے والوں سے۔
ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔

تعلق: ان آیات کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کی اعلیٰ تعلیم و ارشادات کا ذکر ہوا اب اس نالائق قوم کے لئے جوابات کا ذکر ہے گویا موثر کا ذکر فرمانے کے بعد اثر نہ لینے والی قوم کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ذکر ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو صبر کا حکم دیا **فاصبر واحتسب بحکم اللہ**۔ اب ارشاد ہے کہ اس قوم نے اس پر عمل نہ کیا۔ ان حضرات پر ظلم کرنے کی ٹھانی گویا تلقین صبر کا ذکر پہلے ہوا تھا اور ظالموں کے ظلم کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں ذکر تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کافر قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا۔ **واذکروا اذ کنتم قلیلاً** اب اس نالائق قوم کے الٹا اثر لینے کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے نعمتیں یاد دلانے والے کو ہی ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں ذکر تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو گزشتہ ہلاک شدہ کفار کے واقعات یاد دلانے۔ اب ذکر ہے کہ انہوں نے بجائے عبرت پکڑنے کے خود اپنی ہلاکت کی طرف قدم بڑھایا کہ ان قوموں کی طرح اپنے نبی کی سرکشی لی۔

تفسیر: قال الملا النین استکبروا من قومہ۔ یہ نیا جملہ ہے جس میں قوم شعیب کے سرداروں کا جواب نقل فرمایا گیا کہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی حکیمانہ تعلیم کے جواب میں ایسا بے ہودہ کلام کیا۔ **ملا** کہتے ہیں جماعت کو جس سے مجلس بھر جاوے۔ خصوصاً سرداروں کی جماعت جس کی ہیبت سے لگاہیں بھر جائیں۔ **ملا** کے لفظی معنی ہیں بھرنا۔ اس کا مقابل ہے **ملائی غلی**۔ **النین استکبروا**۔ **ملا** کا بیان ہے۔ **استکبروا** باب اسفعل سے ہے۔ مبالغہ کے لئے ہے یا تکلف و ثبوت کے لئے یعنی جنہوں نے اپنے کو بہت ہی بڑا سمجھایا جو تھے تو چھوٹے مگر اپنے کو بڑا سمجھتے تھے۔ کفار کے مقابل اپنے کو بڑا سمجھنا عہدوت ہے مسلمانوں کے مقابل اپنے کو بڑھانا حرام۔ نبی کے سامنے بڑائی کفر ہے۔ انہوں نے تیسرا تکبر کیا۔ **قومہ** یعنی قوم شعیب سے مراد ان کی نسبی قوم ہے اور وہ قوم مرلہ ہے جن کے آپ نبی تھے یعنی ایکہ والے۔ دینی قوم مرلہ نہیں۔ **قال** میں روئے سخن حضرت شعیب علیہ السلام سے ہے یعنی شعیب علیہ السلام کی کافر قوم کے شیخی خورے کافروں نے شعیب علیہ السلام سے کہا یہ شیخی خورے وہ تھے جو اللہ رسول پر ایمان لانے پر اپنی توہین سمجھتے تھے مگر پتھروں لکڑیوں کی پرستش پر فخر کرتے تھے۔ عقل کے اندھے تھے۔ **لمنخرجک شعیب** اس کلام میں ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی کئی طرح بے ادبی کی۔ (۱) آپ کو صرف نام شریف سے پکارا بغیر کسی احترام کے بغیر تعظیم کے (۲) ان سے کہا کہ ہم آپ کو اپنی بہنٹی سے نکال دیں گے حالانکہ زمین اللہ رسول کی ہے (۳) نکالنے کو آپ کی طرف نسبت کی کہ ہم اصل میں تو آپ کو نکالیں گے آپ کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو۔ **والنین امنوا معک**۔ عبارت معطوف ہے کاف ضمیر پر جو **لمنخرجک** میں مفعول تھی یعنی آپ کو بھی نکالیں گے اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے انہیں بھی۔ خیال رہے کہ **معک** ظرف امنوا کا نہیں بلکہ نخرجن کا ظرف ہے کیونکہ مومن ایمان میں نبی کے ساتھ نہیں ہوتے بلکہ نبی کے بعد ہوتے ہیں۔ نبی مومن بالذات اور لوگ مومن بالغیر۔ نبی کا ایمان پہلے مومنین کا ایمان بعد میں (خازن۔ کبیر۔ روح المعانی وغیرہ) لہذا آیت پر کوئی اعتراض نہیں بالکل واضح ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کفار کا خیال یہ ہو کہ مومنین ایمان میں نبی کے ساتھ ہیں اگرچہ حقیقت میں نبی زمانہ کان نویت ایمان میں پہلے ہوتے ہیں۔ نبی کا ایمان عرشی ہوتا ہے مومنین کا ایمان فرشی۔ نبی کا ایمان ان کی پیدائش سے پہلے کا عالم

ارواح سے۔ ان کا ایمان ذاتی مومنوں کا ایمان عرضی یعنی نبی کے ذریعہ سے۔ **من قریتنا** اس کا تعلق بھی **نخرجن** سے ہے۔ قریہ۔ معنی بستی ہے خواہ شہر ہو یا گاؤں یہاں شہر مراد ہے یعنی ہم تم کو بھی نکالیں گے اور تمہارے ساتھ تمہارے مومنوں کو بھی تاکہ تم پر وہ ہری مصیبت پڑ جاوے۔ بے وطنی کی اور دوسروں کو سنبھالنے کی۔ خیال رہے کہ ان لوگوں نے آپ کو قتل کی دھمکی نہ دی کیونکہ دلیس نکالنے کی تکلیف قتل سے زیادہ ہے کہ قتل کی تکلیف آتی ہے مگر دلیس نکالنے کی تکلیف بلکہ تکلیف جلودانی خصوصاً جب کہ ساتھ میں پوری جماعت ہو اسی لئے ہمارا اسلامی سن ہجرت سے شروع ہوتا ہے اکثر انبیاء کرام نے ہجرت کی **اول لتعودن فی ملتنا**۔ اس عبارت میں **او عائد نہیں ہے بلکہ**۔ معنی **الا ان** ہے یعنی مگر اس صورت میں نہ نکالیں گے کہ تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ خیال رہے کہ **لتعودن** بنا ہے **عودے** جس کے معنی یا تو رجوع ہے یعنی لوٹ آنا یا معنی میروارہ ہے یعنی ہو جانا۔ پہلی صورت میں عام مومنین سے خطاب ہے حضرت شعیب علیہ السلام اس سے خارج ہیں کیونکہ آپ نے کبھی کفر نہ کیا تھا پھر کفر کی جانب لوٹ جانے کے کیا معنی اور دوسری صورت میں شعیب علیہ السلام بھی اس میں داخل ہیں یعنی اے مومنو! تم ہمارے دین میں پھر لوٹ آؤ جیسے تم پہلے کافر تھے اب بھی بن جاؤ یا اے شعیب اور مومنین تم کافر ہو جاؤ ہم جیسے بن جاؤ۔ **عود**۔ معنی ہو جانا بھی آتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

فان تکن الايام احسن مرة الافقد عادت لهن فنوب

یہاں عادت۔ معنی صارت ہے (کبیر) **قال اولو کنا کرہین**۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا جواب ہے جو آپ نے اپنی قوم کو دیا۔ اس میں الف تو سوال انکاری کا ہے اس کے بعد **لعودالی نکفر** پوشیدہ ہے اور دیا تو حالیہ ہے کفر پوشیدہ کے غیر سے حل یا و ملیہ ہے اور یہ عبارت کفر کا ظرف ہے کیونکہ **واؤد ملیہ ان یالو** کو بجائے شرطیہ کے و ملیہ کر دیتا ہے **کرہین** بنا ہے **کراہتہ**۔ معنی ناپسندیدگی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا تھا **اولو جنتک بئسنى** یعنی کیا ہم کفر کر سکتے ہیں یا تمہارے دین میں لوٹ سکتے ہیں حالانکہ ہم کو کفر سے دلی نفرت ہے یا جبکہ ہم اس سے متنفر ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے تو اپنی قوم کی اس دعوت کفر دینے پر تعجب کیا کہ شیطان تو ہم کو وہ انبیاء کو کفر کی دعوت نہیں دیتا وہ ہم سے مایوس ہے مگر تم اس کی دعوت کی جرات کرتے ہو پھر اسکی وجہ بیان فرمائی کہ رب کی طرف سے مجھ کو فطرۃ دو نعمتیں دی گئی ہیں ایک اچھائیوں سے الفت دوسرے برائیوں سے نفرت۔ یہ تو میرا حال ہے رہے میرے مومنین وہ میرے صحبت یافتہ ہیں انہیں الفت ایمان اور نفرت کفر نصیب ہو گئی لہذا ان کا کفر کرنا بھی مشکل ہے۔ خیال رہے کہ الفت کے لئے نفرت لازم ہے بلکہ اس کا تہہ ہے ہم کو جن سے الفت ہے تو سب سے نفرت۔ مل سے الفت ہے تو چور سے نفرت۔ یونہی اگر ایمان سے الفت ہے تو شیطان سے نفرت۔ اگر تقویٰ سے الفت ہے تو گناہوں سے نفرت۔ **کرہین** میں اسی جانب اشارہ ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ طرف ہے **انخرجوننا پوشیدہ** کا یعنی کیا تم ہم کو اس بستی سے نکالو گے حالانکہ ہم نکلتے سے کراہت کرتے ہیں بعض نے فرمایا کہ **اولو**۔ معنی **کیف** ہے یعنی ہم کو کفر میں کیسے واپس کر سکتے ہو ہم تو اس واپسی کو ناپسند کرتے ہیں مگر پہلی توجیہ قوی ہے (معانی) اور وہ ہی آسان بھی ہے۔ **قد افترینا علی اللہ کذباً ان عدنا فی ملتکم** اس عبارت میں پہلے مضمون کی وجہ بیان فرمائی گئی ہے افتری بنا ہے فری سے۔ جھوٹ کو دیدہ و دانستہ کسی طرف

نسبت کر دیتا ہے۔ کذب میں توین بڑائی اور عظمت کی ہے جس کے معنی ہیں بڑا بھاری جھوٹ جس کی بڑائی کسی کی عقل میں نہ آسکے یعنی اگر ہم لوگ تمہارا دین شرک و کفر اختیار کر لیں تو ہم پر ڈبل گناہ ہو گا ایک تو شرک و کفر کا دوسرے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑے جھوٹ کی نسبت کا ہم سے رب نے فرمایا ہے کہ اللہ ایک ہے دین اسلام برحق ہے اور پھر ہم کہیں کہ نعوذ باللہ رب دو ہیں کفر و شرک اچھا دین ہے ہم سے رب تعالیٰ نے یہ ہی کہا ہے بولویہ کتاب بڑا بہتان ہے اور وہ بھی کس پر خالق عالمین پر۔ معاذ اللہ۔ بعداذبحتنا اذ نجنا اللہ منہا یہ طرف ہے عدنا فعل کا۔ فنجنا بنا ہے نجات سے۔ معنی علیحدگی کو دوری اسی سے ہے۔ مناجات وغیرہ۔ نجات کے دو معنی ہیں بچانا اور رکھنا اور پھنسنے ہوئے کو نکالنا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے **وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ** وہاں نجات دو سرے معنی میں ارشاد ہے یعنی غم اور مصیبت میں پھنسنے ہوئے کو نکال لینا اور نوح علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے **فَانْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا امْرَاَتَهُ** وہاں نجات پہلے معنی میں ارشاد ہے کیونکہ نوح علیہ السلام اس عذاب میں پھنسنے ہی نہیں بلکہ محفوظ رہے اگر یہ کلام مؤمنین کے متعلق ہے تو نجات کے معنی ہیں نکال لینا کہ پہلے وہ حضرات کفر میں پھنسنے ہوئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعہ اس سے نکلے اور مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ایمان میرے دیدار اللہ کی اطاعت کا مزہ چکھ لیں۔ جسے یہ مزہ مل جائے وہ کفر کیسے کرے۔

تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کام نہ کیا دیکھیں کون نظروں میں چنے دیکھ کے تمہارا

جس پر نبی کی نگاہ نرم ہو جاوے وہ انشاء اللہ پھسل نہیں سکا اور اگر اس میں حضرت شعیب علیہ السلام مراد ہیں تو نجات پہلے معنی میں ہے کیونکہ وہ نبی ہیں اور نبی کبھی گناہ نہیں کرتے۔ چہ جائیکہ کفر و شرک کریں۔ یعنی ہم کو اللہ نے پہلے ہی سے کفر وغیرہ سے بچائے رکھا کہ نہ وہ گناہ تک جائیں نہ گناہ ان تک آئے۔ اگر ان کے پاس گناہ آئے گا تو نیکی بن کر گانے بجانے کی مجلس میں جانا گناہ کے پاس جانا ہے۔ دور سے گانے کی آواز سے مزہ لینا گناہ کا اس کے پاس آنا مگر اس کی آواز سے نفرت کرنا نیکی ہے۔ یہ ہے گناہ کا نیکی بن جانا۔ خیال رہے کہ ایمان کے بعد کفر کرنا ارتداد ہے اور ارتداد اصلی کفر سے بدتر ہے اس لئے **اَفْتَرَيْنَا اور عدنا** ارشاد ہوا **وَمَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَمُودَ فِيْهَا** اس فرمانِ عالی میں تصویر کا دوسرا رخ دکھایا گیا ہے یعنی اختیار اور خوشی سے کفر کی طرف لوٹنے کی نفی۔ یہ فرمان **اَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِيْنَ** کے مقلد ہے۔ یہاں بھی اگر مؤمنین کے متعلق یہ فرمان ہے تو یوں کے بعد لا تھا اور مناسباً پوشیدہ ہے اور اگر حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق ہے تو ممکن پوشیدہ ہے چونکہ عود میں دخول کے معنی کا لحاظ ہے اس لئے اس کے بعد **اَلَيْ** نہ آیا بلکہ **فِي** آیا یعنی ہم مؤمنین کے لئے کسی طرح کی حال کسی وقت میں یہ مناسب والا نطق نہیں کہ بعد اسلام کفر کی طرف لوٹ جائیں یا ہم گروہ انبیاء کے لئے یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم کافر ہو جاویں۔ ہمارے لئے ایمان ایسا لازم ہے جیسے سورج کے لئے روشنی یا آگ کے لئے گرمی چونکہ اس فرمانِ عالی میں اپنی معصومیت اپنے صحابہ کی محفوظیت کا ذکر ہوا۔ شاید کوئی خیال کرے کہ آپ اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں لہذا فوراً فرمایا۔ **اَلَا اِنْ يَشَاءَ اللہُ رِبْنَا** اس فرمان کا مقصود ہے اپنے معاملہ کو رب تعالیٰ کے سپرد کر دینا اگر پہلے والا کلام مؤمنین کے متعلق تھا تب تو مطلب واضح ہے کہ ہم مؤمنین کسی طرح بھی ایمان سے نہ پھریں گے مگر اس صورت میں پھر سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا ہمارے متعلق ارادہ ہی یہ ہو کہ مؤمنین مرتد ہو جاویں تب تو مرتد ہو سکتے ہیں۔ تم کتنا ہی زور ڈکالو ہم مؤمنین انشاء اللہ مرتد نہ ہوں گے اور اگر اس کا تعلق حضرت شعیب علیہ

اسلام سے ہو تو مطلب یہ ہے کہ ہم گروہ انبیاء کا رد اونا ممکن ہے مگر ہم یہ بات اپنے بھروسہ پر نہیں کہتے رب تعالیٰ کے بھروسہ پر کہتے ہیں کہ اگر وہی ہم کو مرتد کرنا چاہے تو ہم مرتد ہو سکتے ہیں مگر وہ تو چاہے گا نہیں لہذا ہم مرتد بھی نہیں ہو سکتے یعنی اس میں ناممکن کو ناممکن پر مطلق فرمایا ہے۔ جیسے **ان كان للرحمن ولد فانا اول المبعدين**۔ یہ بات بہت خیال رہے کہ رب کو یہ پسند ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے رب کا ذکر کرتا رہے کوئی بات اپنے اعتماد پر نہ کرے اس فرمانِ علیٰ میں اسی کی تعلیم ہے۔ **وسعربنا كل شي علمنا** ان جیسی آیات کی نحوی ترکیب بارہا بیان ہو چکی ہے کہ اصل عبارت یوں تھی **وسعربنا كل شي علمنا** علم کو وسیع کے فاعل کی منہیں بنادیا گیا جیسے **واشتعل الراص شيبا**۔ معنی یہ ہیں کہ اللہ کا علم ہر چیز کو

تھیرے ہوئے ہے کوئی چیز اس کے علم کے گھیرے سے باہر نہیں۔ یہاں شیء۔ معنی معلوم ہے اس میں ممکنات و امیثات اور ناممکنات سب ہی داخل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے اور ہمیشہ سے جانتا ہے اور ہمیشہ تک جانے۔ اس کا علم اجمالی فعل قدیم ہے۔ علم تفصیلی جسے علم نلدور کہتے ہیں وہ حدوث یعنی جو اللہ کے علم میں کافر ہے وہ کافر ہو گا اگرچہ کچھ روز کے لئے مسلمان ہو جاوے اور جو اس کے علم میں مومن ہے وہ مومن مرے گا اگرچہ زندگی میں کچھ روز کے لئے کافر ہو جاوے (از خازن) **علی اللہ توکلنا** حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ فرمان قوم کی اس دھمکی کے جواب میں ہے کہ ہم تم کو اپنی بستی سے نکل دیں گے۔ اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں کیونکہ ہمارا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہے **علی اللہ** کہ مقدم فرمایا **توکلنا** پر جس سے صبر کا فائدہ ہوا یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیا ہے۔ توکل کے معنی اس کے اقسام میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ نبی کا توکل خاص الخامس ہوتا ہے۔ **ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق** یہ دعا حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت عرصہ کے بعد مانگی جبکہ آپ اپنی کافر قوم کے ایمان سے مایوس ہو گئے چونکہ دعائیں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہئے اور اسے **ربنا** کے نام سے پکارنا چاہئے خصوصاً دعا کے موقع پر اس لئے آپ نے بھی **ربنا** عرض کیا **افتح** بنا ہے **فتح** سے۔ معنی کھولنا۔ اصطلاح میں کھلے فیصلے کو فتح کہتے ہیں کہ اس سے حق و باطل الگ ہو کر کھل جاتے واضح ہو جاتے ہیں۔ فیصلہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ قولی اور عملی۔ صرف زبان سے سچے کو سچا اور جھوٹے کو جھوٹا کہہ دینا قولی فیصلہ ہے مگر سچے کو انجام دے دینا جھوٹے کو سزا دے دینا عملی فیصلہ ہے۔ وہی یہاں مراد ہے کیونکہ قولی فیصلہ تو بذریعہ شعیب علیہ السلام رب تعالیٰ پہلے ہی دے چکا تھا کہ اس نے فرمایا تھا کہ مومن حق پر ہیں کافریا باطل پر۔ آپ اپنی قوم مومنین کی نجات اور کفار کی ہلاکت کی دعا فرما رہے ہیں جس سے حق اور باطل آنکھوں سے دیکھ لیا جاوے۔ **بیننا** میں اسے مراد آپ خود اور آپ کی قوم مومنین ہے اور **قومنا** میں قوم سے مراد ہے آپ کی کافر قوم۔ قوم کے معانی اور اس کی قسمیں نسبی قوم، دینی قوم، ملکی قوم، ہم پیشہ قوم، ہم خیال قوم سب کچھ پہلے بیان ہو چکا ہے حق سے اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف مرلو ہے۔ یعنی اے ہم کو پالنے والے اب تو میں ان سے شک آپ کا ہوں تو ہمارے لو۔ کفار کے درمیان عدل و انصاف والا فیصلہ ہی فرماوے کہ کفار کو ہلاک کر دے مومنین کو نجات دے دے و **انت خیر الفاتحین** دعا کے آداب سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد پر ختم کی جاوے اور حمد بھی ایسی ہو جو اپنے مدعی کے مطابق ہو۔ عمل والے حاکم و قاضی کو فاتح بھی کہتے ہیں فتح بھی چونکہ قاضی مشکلات کا قفل گویا کھولتا ہے اس لئے اسے فاتح یا فتح کہا جاتا ہے۔ یعنی دینا میں تیرے کرم سے بہت سے قاضی ہیں اور فیصلہ کن ہیں مگر تیرا فیصلہ بہت ہی صحیح اور قوی ہے جس کی

اہل نہیں جس کے غلط ہو۔ ذکا احتمال نہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور مخلوق کے فیصلوں میں اور بہت طرح فرق ہے۔ لہذا اسے خیر الفاتحین فرمانا نکل درست ہے۔ رب کا فیصلہ اہل ہے۔

خلاصہ تفسیر: جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے مذکورہ بالا حکیمانہ کلام فرمایا تو ان کی قوم کے وہ سردار بولے: ہواپنے کو بہت نبی بڑا سمجھتے تھے کہ شعیب! ہم تم کو اور تم پر ایمان لانے والوں کو اپنی ہستی سے تمہارے ساتھ ہی نکال دیں گے اب تمہارے یہاں رہنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ہمارے دین میں آ جاؤ یا تمہارے مومنین لوگ ہمارے دین میں لوٹ آویں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم تمہارے دین میں آ سکتے ہیں حالانکہ ہمارے دل تم سے اور تمہارے دین سے دلی نفرت کرتے ہیں اگر ہم تمہارے دین میں آ جاویں تو ہم اللہ پر بڑے جھوٹ پاندہ منوالے ہو جائیں گے جب اللہ نے ہم کو اس دین سے بچالیا پھر ہم اسی دین میں پھنس جاویں۔ اس میں رب تعالیٰ ہر صریح ہستان پاندہ منوالے گا۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر ممکن واجب وغیرہ چیز کو گھیرے ہوئے ہے کوئی چیز اس کے سامنے خارج نہیں یعنی ہم نے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے تمہارے ڈرانے دھمکانے سے مرعوب نہیں ہو سکتے۔ کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا جب آپ اپنی کافر قوم کے ایمان سے مایوس ہوئے تو اس قوم کو سنارو مالی کہ اے ہمارے رب! یہ قوم ایمان لانے کی ہمیں اب میں ان سے الگ ہو تا ہوں اب تو جان لو یہ جانیں اور ظاہر ہے کہ نبی کلوسیہ درمیان سے بہت جاننا رب تعالیٰ کے عذاب کا زریعہ ہے اے مولیٰ اب تو ہی ہمارے اور ان کے درمیان عملی حق فیصلہ کر دے کہ کفار کو ہلاک کر دے اور مومنوں کو نجات دے۔ دنیا میں فیصلے کرنے والے بہت ہیں مگر تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تیرا فیصلہ سچا ہے۔

فائدہ: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا **فائدہ:** عموماً "قوموں کے سردار قوموں کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں اگر یہ درست ہو جاویں تو قوم درست ہو جاوے۔ یہ فائدہ **الذین استکبروا** سے حاصل ہوا۔ دوسرا **فائدہ:** غرور تکبر بڑا عیب ہے اور جب کہ یہ نبی کے مقابلہ میں ہو تو بدترین کفر ہے بارگاہ نبی جھکنے کی جگہ سے اکرڑنے کی جگہ نہیں۔ یہ فائدہ بھی **الذین استکبروا** سے حاصل ہوا اس قسم کے تکبر اور غرور نے شیطان کو ہلاک کیا۔ تیسرا **فائدہ:** کسی جگہ مومنین اور نبی کا تشریف فرما ہو نا اللہ کی رحمت کا باعث ہے ان کا وہاں سے نکل جانا اللہ کے عذاب آنے کا زریعہ ہے جب انسان کے برے دن آتے ہیں تو وہ اللہ والوں سے دور ہوئے لگتا ہے یا اس طرح کہ وہ ان کے پاس سے بھاگ جاتا ہے یا اس طرح کہ انہیں اپنے پاس سے ہٹا دیتا ہے یہ فائدہ **لنخرجنک** سے حاصل ہوا وہ لوگ اپنی قبریں خود کھود رہے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **لو تزیلوا العنبتا الذین کفروا**۔ اگر مکہ معظمہ سے مسلمان نکل جاتے تو ہم کفار کو عذاب دے دیتے۔ چوتھا **فائدہ:** عام مومنوں کو نبی کے برابر ماننا ایمان میں ان کے ساتھ ماننا طریقہ کفار ہے یہ فائدہ **الذین امنوا معک** سے حاصل ہوا کہ انہوں نے بک نہ کہا معک کہا۔ وہ کہتے کہ آپ پر ایمان لائے۔ خیال رہے کہ نبی کے ایمان اور مومنوں کے ایمان میں چند طرح فرق ہے۔ (۱) نبی دنیا میں ایمان عرفان ثبوت کلمات لے کر آتے ہیں عام مومنین یہاں آکر ایمان وغیرہ لیتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے یسحاق کے دن انہیں نبوت کتب وغیرہ کی خبر دے دی تھی **واذا اخذ اللہ میثاق النبین لما اتیتکم من کتاب و حکمتہ** اس لئے وہ گندے ماحول میں آتے ہیں مگر خوب پاک و ستھرے ہوتے ہیں دیکھو حضرت

ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کے بچپن کے کلام و کام (2) نبی کا ایمان عرشی ہوتا ہے مومن کافر شی۔ اسی لئے ہمارے ایمان کو ہزاروں خطرات ہیں نفس، شیطان وغیرہ سے ان کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں عرشی چیز فرشی آفات سے محفوظ ہوتی ہے فرشی چیز کو ہزار آفات ہو لو غیر مکر سورج کے نور کو یہ کوئی آفت نہیں (3) نبی کا ایمان ذاتی مومنوں کا ایمان عرضی یعنی نبی سے ملا ہوا جیسے ہاتھ اور قلم کی حرکتیں یا انجن اور ریل کی رفتاریں۔ لہذا ان کا امنوا معک کہنا غلط ہے۔ پانچواں فائدہ: انسان اگر الٹا چلے تو ابلیس سے زیادہ گمراہ رہ جاتا ہے۔ دیکھو شیطان حضرات انبیاء کرام اور خاص اولیاء اللہ کو بہکانے سے مایوس ہے اس لئے بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا لاغویٰ نہم اجمعین ○ الاعداء منہم المخلصین مگر کافر انسان ان مقدس ہستیوں کو تبلیغ کفر سے نہیں شرماتا۔ یہ فائدہ لتعودن فی ملتنا سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: تقیہ بڑا برا عیب ہے حضرات انبیاء اولیاء مومنین اس عیب سے دور ہیں۔ یہ فائدہ اولو کنا کارہین سے حاصل ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے صاف فرمادیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دل سے تو کفر سے بیزار ہوں اور زبان سے اس کا اقرار کریں۔ ہمارے دل میں جو ہو گا وہی ہماری زبانوں پر ہو گا۔ ساتواں فائدہ: مرتد کافر اصلی کافر کے کفر سے بدتر ہے۔ یہ فائدہ قدا فترینا سے ان عدنانک سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: حضرات انبیاء کرام لفر اور کناہ سے معصوم ہوئے ہیں وہ بھی ان کے قریب بھی نہیں جاتے۔ یہ فائدہ بعداذن جنت اللہ کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ نجات کے معنی ہیں بچالینا اور نجس ہے ماضی مطلق۔ پتہ لگا کہ انہیں اللہ نے اول سے ہی ان سب عیوب سے بچالیا ہے۔ نواں فائدہ: کافر کا کفر اور مشرک کا شرک۔ بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے یہ فائدہ لا انیشاء اللہ سے حاصل ہوا۔ ارادہ مشیت رضا اور امران میں فرق بار بار بیان ہو چکا ہے کافر کا کفر اللہ تعالیٰ کی رضا یا اس کے امر سے نہیں ہاں اس کے ارادہ اور مشیت سے ہے۔ دسواں فائدہ: اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا بندے کی بڑی خوبی ہے اس پر توکل کرنے والا ہر شر سے محفوظ رہتا ہے۔ بخلفہ تعالیٰ یہ فائدہ علی اللہ توکلنا سے حاصل ہوا کہ علی اللہ کو مقدم فرمایا تو کلنا پر۔ توکل کی بہت قسمیں ہیں جن کو بار بار ہو چکا ہے۔

پہلا اعتراض: قوم شعیب علیہ السلام نے آپ کو بستی سے نکال دینے کی دھمکی کیوں دی۔ انہیں نکالنے کا کیا حق تھا کیا وہ وہاں بادشاہ تھے۔ جواب: اس زمانہ میں طوائف الملوکی ہوتی تھی بادشاہ کوئی نہیں قوم خود مختار کا پرواز ہوتی تھی اس لئے قوم جسے چاہتی تھی دیس نکال دے دیتی تھی اب بھی بعض گلوں کے چودھری نمبردار جس شخص سے ناراض ہو جائیں اسے گلوں میں رہنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے اسے وہاں سے نکالنا پڑتا ہے۔ یہ دھمکی اسی بنا پر تھی۔ دوسرا اعتراض: ان آیات سے معلوم ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کے مومنین نے کفار کی بات بالکل نہ مانی تو کیا انہوں نے ان حضرات کو نکال دیا۔ جواب: نہیں وہ محض دھمکی دے کر رہ گئے وہ ایسے خائف ہوئے کہ اس حرکت کی بہت نہ کر سکے جیسے فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دیتا تھا فلائی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ مگر اس کی جرأت نہ کرتا تھا یہ حضرات اللہ تعالیٰ کی امن و حفاظت میں ہوتے ہیں۔ لا تعفانک من الامنین ہاں جب اس قوم کی ہلاکت کا وقت آیا تو آپ خود مع مومنین کے وہاں سے چلے گئے بعد ہلاکت ان کی لاشوں پر گزرے جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ تیسرا اعتراض: جب وہ کفار حضرت شعیب علیہ السلام کو دیس نکال دینے پر قائل نہ ہوئے تو کفار مکہ حضور انور کو ہجرت کرانے پر قائل کیوں ہو گئے رب فرماتا ہے افاخر جہ النین

کفر و اثنائین جواب: کفار مکہ نے حضور انور کو مکہ معظمہ سے نکلنے کی نہ دھمکی دی تھی نہ وہ یہ چاہتے تھے وہ تو قتل کرنا چاہتے تھے جس میں وہ ناکام رہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو محفوظ رکھا۔ آیت کریمہ **اخْرَجْهُمْ مِنْ اَخْرَاجِ كَعْنِي هِيْنَ نَكْلَهٗ** کے اسباب جمع کئے کہ حضور کو نکل کیا جس کی وجہ سے آپ نے ہجرت کی۔ چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومنین ایمان میں نبی کے ساتھ ہوتے ہیں حالانکہ وہ نبی سے زمانہ ایمان اور درجہ ایمان میں بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ نبی کا ایمان مومنین کے ایمان پر زمانہ اور ذات دونوں لحاظ سے مقدم ہوتا ہے پھر امنوا مکہ کیونکر درست ہوا۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں لکھ چکا کہ معک کا تعلق امنوا سے نہیں بلکہ **لَتَعْرِضَنَّهُمْ** سے ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی ہستی سے آپ کو بھی نکل دیں گے اور آپ کے ساتھ مومنین کو بھی نکل دیں گے مگر چونکہ مومنین کا نکلنا حضرت شعیب علیہ السلام کی وجہ سے تھا اس لئے معک کہتے تھے یا وہ اپنے کفر کی وجہ سے اس میں فرق نہ کر سکے وہ سمجھے کہ نبی اور مومنین سب یکساں ہیں وہ تو اپنے کو بھی نبی کے برابر سمجھتے تھے۔ پانچواں اعتراض: حضرت شعیب علیہ السلام نے کبھی کفر نہ کیا تھا پھر کفار نے آپ کو کفر کی طرف لوٹ جانے کی دعوت کیوں دی کہ **كَمَا وَلْتَعْرِضَنَّهُمْ فِي مَلْتَنَآ عُوْدَ كَيْتِهٖ** ہیں پہلی حالت کی طرف لوٹنے کو نیز شعیب علیہ السلام نے اسے عود کیوں فرمایا کہ **اَمَّا نَعْرِضَنَّهُمْ فِي مَلْتَنَآ**۔ جواب: اس اعتراض کے چند جوابات ابھی تفسیر میں دیئے گئے کہ اگر حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ فرمان اپنے مومنین کی جماعت کی طرف سے فرمایا ہے تب تو عود کے معنی لوٹنا ہیں کیونکہ وہ لوگ پہلے کافر تھے بعد میں مومن بنے تھے اب ان کا کفر کرنا کفر کی طرف لوٹنا ہوتا اور اگر اپنی طرف سے یہ جواب دیا ہے تو عود کے معنی لوٹنا نہیں بلکہ ہو جانا ہیں۔ **عَادَ بِمَعْنٰی صَارَ** بھی آتا ہے جیسا کہ ہم ابھی تفسیر میں شعراء عرب کے حوالہ سے ثابت کر چکے ہیں ان کفار کا کہنا کہ ہمارے دین میں لوٹ آؤ اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھے ہوئے تھے کہ ہمارا کافرانہ دین ہی اصل دین ہے جس پر اسلم پیدا ہوتا ہے مومن ہو گیا وہ اصلی دین سے پھر گیا اب جب وہ کفر کرے گھوڑا اپنے اسی اصلی پیداؤی دین یعنی کفر کی طرف لوٹنے کا نفوذ ہائے۔ اس لئے وہ اسے عود یعنی لوٹنا کہتے تھے۔ **لَتَعْرِضَنَّهُمْ فِي مَلْتَنَآ** چھٹا اعتراض: حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے متعلق فرمایا **بَعْدَ ذٰلِكَ جٰئَنَا اللّٰهُ تَعَالٰی** نے ہم کو کفر سے نجات دی اور نجات کہتے ہیں کسی بھینسے ہوئے کو نکالنا جیسے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں وہاں کی وحشت وغیرہ میں مبتلا تھے رب نے آپ کو نکالا تو فرمایا **وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ** حالانکہ شعیب علیہ السلام نے کبھی کفر کیا ہی نہ تھا تو نجات کے معنی آپ کے لئے کیونکر درست ہوئے۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ عربی میں نجات کے دو معنی ہیں آفت سے نکالنا اور آفت سے بچنا محفوظ رکھنا تمہاری پیش کردہ آیت میں نجات پہلے معنی میں ہے اور نوح علیہ السلام کے متعلق **فَانَجَّيْنَاهُ وَاهْلَہٗ** یہ نجات دوسرے معنی میں ہے یہاں اگر آپ کا یہ فرمان مومن قوم کی طرف سے ہے تو نجات پہلے معنی میں ہے یعنی بچنے ہوئے کو نکالنا کیونکہ وہ لوگ پہلے کفر میں گرفتار تھے۔ اللہ نے انہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعہ نکالا اور اگر یہ فرمان آپ کے اپنی طرف سے ہے تو نجات دوسرے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء کرام کو اول ہی سے کفر و گناہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ بچاتا ہے۔ لہذا آیت بالکل واضح ہے۔ ساتواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام بھی کفر و ارتداد کے خطرہ میں ہیں اگر رب چاہے تو وہ بھی کفر کریں فرمایا **اَلَا اِنْ يَشَآءِ اللّٰهُ** حالانکہ تم انہیں کفر و

گناہ سے معصوم ہاتھ ہو کہ وہ حضرات یہ کر سکتے ہی نہیں۔ تمہارا یہ عقیدہ اس آیت کے خلاف ہے۔ جواب: اس کا جواب بھی ابھی تفسیر میں گزر چکا ہے اگر یہ کلام مومنین کے متعلق ہے تب تو بالکل ظاہر ہے کوئی اعتراض نہیں اور اگر حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق ہے تو اس کا مقصود ہے اپنا معاملہ رب کے سپرد کر دینا یعنی ہم خود بخود معصوم نہیں بلکہ محض فضل ربانی سے معصوم ہیں اور اس میں ایک ناممکن کو دوسرے ناممکن پر معلق کیا گیا ہے نہ تو یہ ممکن ہے کہ رب تعالیٰ نبی کا کفر چاہے اور نہ یہ ممکن ہے کہ نبی کفر اختیار فرمادیں۔ آنکھوں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندہ کلاؤ کل بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی چاہئے کہ ارشاد ہو **اعلیٰ اللہ توکلنا** یہ فرمانِ حصر کے لئے ہے تو پھر تم نبیوں و لوگوں سے فریاد ہی کیوں کرتے ہو تمہارے یہ کلام تو کل علی اللہ کے خلاف ہیں۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ تم لوگ بھی آفات و بلیات میں جا کموں، حکیموں، کیلوں، بلکہ چندہ لینے کے لئے امیروں سے فریاد کرتے ہو یہ بھی اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ جواب تحقیقی تفصیل ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول میں ملاحظہ ہو یہاں صرف اتنا سمجھ لو کہ اللہ کے بندوں کے آسمانوں پر حاضری رب پر توکل کے خلاف نہیں۔ وہ حضرات اس رب کریم کی صفات بلکہ ذات کے مظہر ہیں۔ رب تعالیٰ ان کے ذریعہ ہم کو سب کچھ دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا **تامن انصارى الى الله** حضرت ذوالقرنین نے فرمایا تھا۔ **اعينوني بقوة رب** نے ہم کو حکم دیا **واعتاونوا على البر والتقوى** اور فرمایا **ان تنصروا الله فينصركم** وغیرہ۔ خلاصہ یہ کہ جیسے ہم کو لوبی اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ایسے ہی روحانی اسباب اختیار کرنا بھی توکل کے خلاف نہیں بلکہ بعض اوقات بندہ لوبی اسباب سے بے نیاز ہو جاتا ہے مگر روحانی اسباب سے کبھی بے نیاز نہیں ہوتا۔ پچھماں کے پیٹ میں شہداء و اولیاء مبروں میں زندہ ہیں طر لھنا پانی ہوا سے بے نیاز ہیں مگر کسی حال میں حضور انور کی نبوت سے بے نیاز نہیں۔ اللہ کی ربوبیت حضور کی نبوت کی سب کو ہر جگہ ضرورت ہے بلکہ حضور کی نبوت اللہ کی ربوبیت کا مظہر ہے کہ اللہ کی قدرت اگر نبی کے ذریعہ ہم تک پہنچے تو رحمت ہے اس واسطے کہ بغیر عذاب۔ بجلی کلاؤر ربڑ کے خلاف کے ذریعہ رحمت ہے بغیر خلاف جان لیوا۔ یہاں تو یہ بتایا گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کفار سے قطعاً خوف نہیں کیا ان کے کہنے سے اللہ کے دین کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کی۔ رب پر بھروسہ کیا۔ نواں اعتراض: تم نے تفسیر میں کہا کہ مومنوں کو نبی کے ساتھ ایمان میں ماننا غلط ہے طریقہ کفار ہے مگر قرآن مجید نے بہت جگہ مومنوں کو نبی کے ساتھ کہا ہے۔ **والذين معك اشد على الكفار** اور فرماتا ہے **وامنوا معكم و عزوه** پھر تمہارا قول کیونکر سہ درست ہوا۔ جواب: مومنوں کی نبی کے ساتھ ہر اسی ایسی ہے جیسے سلطان کی کوٹھی میں اس کے خدام کا ساتھ رہنا خدمت کے لئے یا جیسے ریل کے ڈبوں کا انجن کے ساتھ رہنا فیض لینے کے لئے۔ برابری والی ہر اسی ناممکن ہے یا جیسے جانوروں کا اپنے رکھوالے کے ساتھ رہنا محفوظیت کے لئے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستہ میں ہیں جا بجا تھانے والے

تفسیر صوفیانہ: بس پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے وہ اپنی پناہ کی طرف دوڑتا ہے اور امن و امان پاتا ہے مگر جس پر رب کا قہر ہوتا ہے وہ پناہ سے بھاگ کر پناہ کو ہٹا کر بلیات و آفات کا شکار ہو جاتا ہے بکری کا اپنے مالک اور اس کے بتائے ہوئے پناہ گاہ سے بھاگنا اس کی علامت ہے کہ وہ بھیڑیے یا شیر کا شکار ہونے والی ہے۔ حضرات انبیاء کرام عالم کے لئے پناہ ہیں۔ ان کا دین ان کی شریعت

دنیا کے لئے محفوظ قلعہ و پناہ گاہ ہے۔ قوم شعیب کا ان سے کہنا کہ ہم تم کو اپنی ہستی سے نکل دیں گے اپنے کو تباہی کی طرف دھکیلاتا ہے کبھی کفار کے مہ کی نکل ہوئی بات برعکس ہو کر درست ہو جاتی ہے انہوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم آپ کو ہستی سے نکل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات ان کے متعلق درست کر دی کہ انہیں اپنی زمین سے نکل دیا انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ فرعون جادو کروں نے کہا تھا کہ اگر ہم غالب آگئے تو کیا کچھ ہم کو اجر ملے گا۔ فرعون نے کہا تھا کہ ہاں اور تم مقررین میں سے ہو جاؤ گے۔ رب نے اسے اس طرح ظاہر کیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل ہار پائی وہی ہار ان کی جیت کا ذریعہ بنی اور انہیں رب نے اجر بھی دیا اور وہ مقررین میں سے ہوئے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اپنی ہر چیز کو رب کے حوالہ کر دینا اپنے پر نہیں بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرنا سنت انبیاء ہے۔ **الانیشاعہ بنامیں اسی کا سبق دیا گیا ہے۔** یعنی ہم کو جو رب تعالیٰ نے ایسی انتقامت بخشی۔ یہ اسی کا فضل و کرم ہے۔ ہم اس کو اپنی بہادری تصور نہیں کرتے۔ کفار نے اپنے زور پر بھروسہ کیا وہ مارے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے رب کے کرم و مہربانی پر بھروسہ کیا کامیاب ہوئے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ مادیات میں عمدہ کی خرابی تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ یوں ہی روحانیت میں دل کا غرور ساری نفسانی بیماریوں کا باعث ہے دیکھ لو آگ میں تکبر ہے خاک میں جگر تو باغ کھیت اکوہ نمینہ سب چیزیں خاک میں ہیں آگ میں نہیں اسی لئے یہاں **استکبر و ارشاد** ہوا۔ سرداری مال عمدہ وغیرہ حاصل ہوتی ہے مگر فانی۔ اچانک فنا ہونے والی۔ دین کی سرداری جو ابد الابد تک باقی ہے نبی کی غلامی سے ملتی ہے۔ حضور عزت کے مرکز ہیں جو ان کے قدم سے لگاوا کئی عزیز ہوں

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا

اور کہا اس جماعت نے جنہوں نے کفر کیا ان کی قوم میں سے البتہ اگر تم نے اتباع کی شعیب کی بیشک تم اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے کہ اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور تم نقصان

الْخُسْرُونَ ۝ فَاخَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثِيمِينَ ۝

تب تو الہ بڑے والے ہو پھر پکڑ لیا ان کو زلزلے نے پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندھے

میں رہ رہ گئے پھر تو انہیں زلزلے نے آیا تو صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے

الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا يَمُغِنُوا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا

وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو گویا نہ بسے تھے وہ ان میں وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا

رہ گئے شعیب کو جھٹلانے والے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے شعیب کو

كَانُوا هُمُ الْخَسِرِينَ ۝

شعیب کو ہوئے وہ ہی ہارنے والے پ

جھٹلانے والے ہی تباہی میں پڑے پ

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں سرداران کفر کی وہ گفتگو بیان ہوئی جو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کی تھی اب انہیں سرداروں کی وہ گفتگو نظر فرمائی جا رہی ہے جو انہوں نے اپنے ماتحت کافروں سے کی جن کے متعلق ایمان لانے کا انہیں اندیشہ تھا۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں قوم شعیب کی گمراہی کا ذکر ہوا اب ان کے گمراہ گروہ نے کاتھ کرہ بنے کہ وہ صرف خود ہی گمراہ نہ تھے بلکہ وہ دو سرداروں کو گمراہ کرتے بھی تھے ایسے گمراہ کروں کے ایمان کی کیا امید ہو سکتی ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں قوم شعیب علیہ السلام کے جرموں بدکاریوں کا ذکر تھا اب ان جرموں کی سزا کا ذکر ہے۔ **فاخذتہم الرجفۃ** یعنی چونکہ وہ لوگ گمراہ بھی تھے اور گمراہ گروہ بھی۔ ان کے ایمان کا امکان ہی ختم ہو چکا تھا لہذا ہلاک کر دیئے گئے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت کے آخر میں فرمایا گیا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے شک آکر رب تعالیٰ کا عملی فیصلہ مانگا کہ عرض کیا **ربنا افتح بیننا و ابائنا** ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ بد نصیب ایسے ڈھیٹ تھے کہ نبی کی بددعائیں کر بھی ان کے دل نہیں کانپے وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے آخر ان پر عذاب آگیا گویا پہلے پیغمبر کی بددعا کا ذکر تھا اب اس کی قبولیت اور فیصلے کے ظہور کا ذکر ہے۔

تفسیر: وقال الملا الذین کفروا من قوۃ ظاہرہ ہے کہ یہاں بھی ملا سے مراد وہی سرداران کفر ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے وہ گفتگو کی تھی جو ابھی ذکر ہوئی۔ چونکہ ان کا سرداران کفر ہونا ان کا بدترین عیب تھا اس لئے اس برائی کے اظہار کے لئے یہاں ضمیر ارشاد نہیں ہوئی بلکہ دوبارہ نام ہی لیا بیساکہ علم بلاغت جاننے والوں پر نفی نہیں کہ اظہار عظمت یا اظہار غضب یا اظہار کرم یا اظہار محبت کے لئے بار بار نام لیا جاتا ہے ضمیر نہیں لائی جاتی اور ہو سکتا ہے یہاں ملا سے مراد ان کے عام کفار ہوں جن میں سردار بھی داخل ہوں۔ یا نہ ہوں اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ پہلے احتمال پر ہے ہمارا ترجمہ دوسرے احتمال پر۔ اس میں گفتگو ہے کہ یہ کلام انہوں نے کس سے کیا یا تو کفار سے ہی کیا تاکہ وہ ایمان قبول نہ کر لیں یا مومنین سے کیا تاکہ وہ ایمان چھوڑ دیں **لن اتبعنہم شعیباً** اگر ان کا یہ کلام کفار سے تھا تو معنی یہ ہوں گے کہ اگر تم نے ایمان قبول کر لیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی اتباع کر لی۔ اور اگر مومنوں سے تھا تو معنی یہ ہیں کہ اگر تم مومن اور حضرت شعیب کے قبیع رہے ہمارے دین میں واپس نہ آئے۔ اتباع اور اطاعت و عبادت کا فرق بار بار عرض کیا گیا۔ **انکم اذا لخصرون** اس کلام میں خسارہ سے مراد یا تو اخروی نقصان و خسارہ ہے یا دنیاوی نقصان یا دونوں معنی اگر تم نے حضرت شعیب کی پیروی کی تو آخرت میں عذاب پاؤ گے کہ تم نے اپنے باپ دلوؤں کا دین چھوڑ کر نیا دین قبول کر لیا اور دنیا میں بھی کہ تم کم تولنے کم پانے سے جو نفع کماتے تھے اس سے محروم ہو جاؤ گے کیونکہ وہ ان کاموں سے منع کرتے تھے تم لوگ تاجروں کا کاروبار ہو۔ ذہنی مارنا تمہارا آبائی پیشہ ہے جس سے ساری قوم بہت مالدار ہو گئی ہے ایسے نفع بخش کاروبار سے باز آ جانا کھانا ہوا خسارہ ہے **فاخذتہم الرجفۃ** ان کی سزا اٹھایا ہے یہاں ف یا تو صرف بعدیت بیان کرنے کے لئے ہے اس کے معنی فوراً نہیں کیونکہ ان لوگوں پر عذاب بہت عرصہ کے بعد آیا یا ان کے یہ جرم مسلسل جاری رہے حتیٰ کہ ان پر عذاب آیا چونکہ یہ عذاب ان کے جرموں سے متصل تھا لہذا ف۔ معنی فوراً ارشاد ہوئی۔ چونکہ زلزلہ ان پر چاڑھا۔ آیا تھا یا عظیم الشان تھا اس لئے اخذت ارشاد ہوا **رجفۃ** سخت زلزلہ سخت حرکت کو کہا جاتا ہے زلزلہ مطلقاً جنہیں زمینی کو کہتے ہیں۔ خیال رہے کہ یہاں اور سورہ

عکسوت میں تو ہے کہ وہ لوگ زلزلہ سے ہلاک ہو گئے مگر سورہ ہود میں ہے **وَ اخذت الذین ظلموا الصیحتہ کہ ان ظالموں کو حضرت جبریل کی چیخ نے پکڑا۔** اس کی مطابقت کئی طرح ہو سکتی ہے۔ (1) اول ان پر چیخ آئی پھر اس چیخ سے زمین میں زلزلہ آیا وہ ہلاک ہوئے۔ اب بھی وہاں کے اور زوردار آواز سے زمین ہل جاتی ہے۔ (2) ان کے عاقل و بالغ سرکش لوگ تو چیخ سے ہلاک ہوئے۔ غور میں نہ گئے وغیرہ زلزلہ سے۔ اسی لئے وہاں **اخذت الذین ظلموا** ارشاد ہوا۔ (3) حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ قوم مدین "ایکہ وغیرہ میں آباد تھی۔ مدین والے چیخ سے "ایکہ والے زلزلہ سے۔ اور باقی جگہ کے لوگ غلہ یعنی ہاول کے سایہ سے ہلاک ہوئے انہیں کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **فاخذنہم عذاب یوم الظلمتہ**۔ (4) اولاً "ان کو سخت گری نے پکڑا پھر ایک ہاول نمودار ہوا جس میں ٹھنڈی ہوا تھی یہ سب لوگ اس کے سایہ میں چلے گئے وہاں پہلے ان پر چیخ آئی پھر زلزلہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ ہی قول ہے (روح البیان۔ معانی۔ خازن وغیرہ) **اصبحوا فی دارہم جثمین** یہ ان کے عذاب کے انجام کا بیان ہے **اصبحوا**۔ معنی صراوا ہے۔ یعنی وہ لوگ ہو گئے دار سے مراد ان کے سارے مکانات ہیں یا معنی بستی ہے یا۔ معنی قریب دار ہے۔ **جثمین** بنا ہے **جثومتہ**۔ معنی زمین پر لیٹ جانا۔ اس پر لوندھے پڑ جانا۔ اس طرح کہ پیٹ لگے ہوں رات دن سے اور پنڈلی سے اور پنڈلی زمین سے یعنی وہ لوگ اپنے گھروں میں یا اپنے شہر میں یا گھروں سے قریب میں زلزلہ کی وجہ سے زمین پر پڑ گئے اور اسی طرح ہلاک ہو گئے۔ ایک بھی باقی نہ بچا **الذین کذبوا شعیبا** "یہ نیا جملہ ہے جس میں ان کفار کے گزشتہ کوارس کی نحوست کا ذکر ہے۔ **الذین** سے مراد وہ ہی کفار ہیں ان کے بچے ان کے تابع ہیں۔ **کذبوا** کے معنی ہیں جھوٹا کیا یا جھوٹا جانا یا جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی یا ایک بار نہیں بار بار مرتے دم تک۔ **کذبوا شعیبا** "فرما کر یہ بتایا کہ قوم پر عذاب آنے کی وجہ حضرت شعیب علیہ السلام کا انکار انہیں جھٹلانا ہے۔ صرف رب تعالیٰ کے انکار بلکہ ساری ایمانیات کے انکار سے عذاب نہیں آتا۔ نبی کے انکار سے عذاب آتا ہے۔ **وما کننا معنبن حتی نبعث رسولاً**۔ **کان لم یفنونوا فیہا** اس سے پہلے ایک چھوٹی سے عبارت پوشیدہ ہے **استاصلوا یا صراو۔ لم یفنونوا** بنا ہے نیا ہے۔ معنی رہنا۔ عیش کرنا یعنی **یافنونہا** سے مشتق نہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

غیا زماناً بالتصورک والغنی فکلا سقناہ بکاس النہر

فما زادنا بغیا علی فی قرابتہ غنا فلا لازری باصحابنا الغفر

ان شعروں میں غنا۔ معنی رہنا ہے۔ دوسرا شاعر کہتا ہے۔

ولقد غنوا فیہا ما بقم عیشہ فی ظل ملک ثابت الاوتاد

یہاں بھی غنوا۔ معنی رہنا ہے یعنی جن کفار نے حضرت شعیب کو جھوٹا جانا یا جھوٹا ثابت کر دیا وہ برباد ہوئے گویا وہ لوگ کبھی یہاں رہے ہی نہ تھے۔ وہ بھی برباد ہوئے "ان کے گھریا بھی ختم ہوئے **الذین کذبوا شعیبا** "کانوا ہم الخسرین"۔ بھی نیا جملہ ہے اس میں اس کافر قوم کے دو سری خرابی کا ذکر ہے۔ اس سزا کا ذکر ہے جو انہیں اس قول کی ملی جو وہ کہتے تھے کہ اے لوگو! اگر تم حضرت شعیب علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو تم نقصان میں رہو گے۔ یعنی حضرت شعیب کی جنہوں نے اتباع کی تھی وہ تو نجات پا گئے اور جن لوگوں نے انہیں جھوٹا کہا تو وہی ہر طرح سے نقصان میں رہے جو انہوں نے دو سروں کے لئے کلمہ خود ان

پر پڑا۔ خسارہ کے معنی ہم ہمارے باعرض کر چکے ہیں کہ خسارہ وہ نقصان ہے جس میں اپنی اصلی پونجی بھی جائے۔ چونکہ کافر اپنی زندگی ہی برباد کرتا ہے اس لئے وہ خسارہ میں ہے گنہگار مومن اگرچہ نقصان میں مگر غفلتِ تعالیٰ خسارہ میں نہیں۔

خلاصہ تفسیر: حضرت شعیب علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے فیصلہ آسمانی مانگا مگر ان کفار کی سرکشی کا یہ حال تھا کہ وہ اس کے بلوہ واپس ماتحت عام کفار سے یہ کہتے تھے۔ یا مومنین کو اس طرح درغلا تے تھے کہ خیال رکھنا اگر تم نے شعیب علیہ السلام کا دین قبول کر لیا یا اگر تم ان کے دین میں رہے تو اخروی اور دنیاوی ہر طرح کے پورے نقصان و خسارہ میں رہو گے تم سے تمہارے باپ و لوے ناراض ہو جائیں گے کہ تم نے ان کا موروئی دین چھوڑ کر ایک شخص کے کہنے سے نیا دین اختیار کر لیا اور آج تک تم تجارت میں کم تول کر کم ناپ کر خریداروں کو دھوکا دے کر جو دگنا چو گنا نفع کماتے ہو ان سے یک دم محروم ہو جاؤ گے۔ وہ اس حرکت پر قائم رہے تو انجام یہ ہوا کہ ان کو سخت زلزلے نے پکڑ لیا وہ اپنے بچاؤ کے لئے زمین پر اکڑوں ہو کر اونڈھے پڑ گئے گویا زمین پکڑ گئی اور اسی طرح ہلاک ہو گئے۔ ان جھٹلانے والوں کو اس طرح جہاں کیا گیا کہ گویا وہ کبھی ان بستیوں میں رہے ہی نہ تھے۔ وہ تو مومنین کو خائب و خاسر کہتے تھے مگر پورے خسارہ میں وہ جھٹلانے والے خود ہی پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ان پر دوزخ کا دروازہ کھول دیا اور کفار گری سے تڑپ گئے۔ خانوں میں ٹھنڈک لینے گئے تو وہاں اور بھی زیادہ گرمی تھی۔ درختوں کے سائے پانی سے نہانا کچھ کام نہ آیا پانی بھی ٹھوٹا ہوا پاتے تھے۔ بھاگے بھاگے پھرتے تھے۔ شر سے باہر ہول کے ٹکڑے کاسیہ نظر پڑا جہاں ٹھنڈی ہوا تھی اس کے نیچے پناہ لینے کو جمع ہو گئے۔ عورتیں 'مرو' بچے ہوڑھے، جوان سب ہی وہاں پہنچ گئے کہ ان پر لولا "جیج آئی پھر زلزلہ پھر وہ جگہ آگ سے بھڑک اُسی وہ سب وہاں ہی ڈھیر ہو کر رہ گئے۔ زلزلہ سے عمارت بھی نہا ہو گئیں (روح البیان۔ خازن۔ کبیر وغیرہ) وہ لوگ اس گرمی میں ایسے بھن گئے جیسے آگ میں مٹی بھن جاتی ہے ابو عبد بعلی کہتے ہیں کہ ملائکہ میں بہت سے بادشاہ یکے بعد دیگرے ہوئے۔ ابو جاد۔ حوڑ۔ حلی۔ کلبن۔ معنص۔ قرشت۔ جب قوم پر عذاب آیا تو اس وقت وہاں کلبن بادشاہ تھا وہ بھی ہلاک ہو گیا اس کی بیٹی جو مومنہ تھی اور عذاب سے محفوظ رہی تھی اس نے اپنے باپ کی ہلاکت اس طرح بیان کی۔

کلبن	تدھد	رکنی	ہلکہ	وسط	المجلہ
سید	القوم	اتاہ	اغزو	نار	نخنطلہ
جعلت	نار	علیہم	دارہم	کالمضمحلہ	

فائدہ: ان آیات سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: قوم شعیب پر یہ عذاب اس طرح آیا کہ صرف کفار ہلاک ہوئے۔ بعض مومنین ہو وہاں ہی تھے نہ انہیں زلزلہ کا اثر ہوا نہ گرمی نے پکڑا۔ یہ فائدہ **فاخذتہم الرجفۃ** فرمانے سے حاصل ہوا کہ وہاں ہم کی ضمیر کفار کی طرف ہے جیسے 'عرس فرعونوں پر خون' جوں وغیرہ کے عذاب آئے وہاں ہی بنی اسرائیل بھی تھے وہ ان سب سے محفوظ رہے (از تفسیر کبیر)۔ **دوسرا فائدہ:** جب کسی قوم پر عذاب آنے والا ہوتا ہے تو اس کے دلوں سے نئی ناخوفی ان کی دیت آجاتی ہے یہ بے خوفی بڑی کڑی مار کھانے کی علامت ہے۔ دیکھو حضرت شعیب علیہ السلام کی بد دعا تو کفار نے سنی مگر ان کی سختی دل اور زیادہ ہو گئی کہ وہ کہنے لگے **لئن اتبعتم شعیباً**۔ تیسرا فائدہ: حرام آمدنی کو نفع

سمجھنا اور طحال روزی بلکہ صدقہ خیرات میں نقصان جاننا کفار کا طریقہ ہے یہ فائدہ انکم افا لخسرون سے حاصل ہوا۔ خیال رکھو کہ سود لینے میں نقصان ہے زکوٰۃ دینے میں نفع ہی نفع ہے۔ اگرچہ بظاہر اس کے برعکس معلوم ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ جو اپنے محسن و خیر خواہ کی بات نہیں مانتا تو پھر اسے زمانہ کی گردش منواتی ہے مگر وہ ماننا کام نہیں آتا۔ یہ فائدہ بھی فاخذتہم سے حاصل ہوا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

ہر آن طفل کو جو ر آدم زگار نہ بیند جفا بیندار روزگار

قوم شعب نے اپنے پیغمبر کی نہ مانی تو انہیں عذاب الہی نے ہر بات منوالی۔ اللہ تعالیٰ اطاعت نبی کی توفیق دے۔ پانچواں فائدہ: جب فسق و فجور حد سے بڑھ جاتا ہے تو عذاب عام آتا ہے جو فاسقوں کافروں کے بچوں جانوروں کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ ان کی عمارتوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے یہ فائدہ کان لم یغنوا فیہا سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **والتقوا فتنہ لا تصیب الذین ظلموا منکم خاصتہ**۔ چھٹا فائدہ بند نصیب آدمی ہلاک ہونے تک توبہ کاریاں کئے جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کی کسی تنبیہ سے گناہ نہیں چھوڑتا۔ رب کی ڈھیل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے حتیٰ کہ ہلاک ہو جاتا ہے یہ فائدہ فاخذتہم کی ف سے حاصل ہوا۔ دیکھو تفسیر۔ ساتواں فائدہ: جن بستیوں پر عذاب آیا وہ ہمیشہ کے لئے ویران کر دی گئیں پھر کبھی آباد نہیں ہوئیں۔ یہ فائدہ کان لم یغنوا فیہا سے حاصل ہوا۔ دیکھو تفسیر۔ دیکھ لو قوم عاد، ثمود اور قوم لوط قوم شعیب کی عذاب والی بستیاں آج تک اجڑی پڑی ہیں مگر فرعون پر عذاب مصر میں نہیں آیا۔ وہاں سے باہر نکال کر بحر قلزم میں ہلاک کیا گیا لہذا مصر اب تک آباد ہے۔ آٹھواں فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے بدلے میں کفار کے بولے ہوئے الفاظ ان پر ارشاد فرماتا ہے دیکھو کفار نے دو سردوں سے کہا تھا کہ اگر تم نے حضرت شعیب کی اتباع کی تو انکم افا لخسرون رب تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا **الذین کذبوا شعیبا** کانوا ہم **الخاسرون** دیکھو ابو لہب نے حضور اقدس کی شان میں کہا تھا۔ **تبث یدک** آپ کا ہاتھ ٹوٹ جاوے تو رب نے جواب دیا **تبث یدہ ابی لہب** یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جاویں۔ یہ ہی حل اس کے عکس کا ہے۔ حضور انور کی تعریفیں کئے جاؤ۔ مخلوق بلکہ خالق تمہاری تعریف فرماتا رہے گا بلکہ اپنی زندگی کے مختصر عرصہ میں حضور کے گیت گاؤ۔ مخلوق قیامت تک تمہارے گیت گائے گی دیکھ لو اولیاء اللہ کے آستانوں کی رونقیں۔

اعتراضات: پہلا اعتراض: ابھی کچھ پہلے فرمایا گیا تھا کہ **قال الملا الذین استکبروا**۔ یعنی وہاں اس قوم کے تکبر کا ذکر ہوا یہاں ان کے کفر کا۔ اس فرق بیانی کی کیا وجہ ہے۔ جواب: اگر یہاں کہنے والوں سے دوسرے کفار مراد ہیں پہلوں کے علاوہ تب تو وجہ فرق ظاہر ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام سے وہ گستاخانہ گفتگو سردار ان کفر نے کی تھی اور عام لوگوں سے یہ گفتگو عام کافروں نے کی۔ اور اگر یہاں وہی پہلے والے کفار مراد ہوں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ ان لوگوں میں دو عیب جمع تھے۔ تکبر و غرور اور کفر بلکہ ان کا کفر تکبر و انا تھا۔ کفر کی بہت نوعیتیں ہوتی ہیں جن میں سے بدترین کفر وہ ہے جو نبی کے مقابل تکبر کی وجہ سے ہو۔ یہ کفر الہی و الہیہ کہ اس نے اپنے کو حضرت آدم علیہ السلام سے بڑا جانا۔ دوسرا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا ہے کہ قوم شعیب علیہ السلام زلزلہ سے ہلاک کی گئی مگر سورہ ہود میں فرمایا گیا کہ وہ قوم چیخ سے ہلاک کی گئی ان دونوں میں تعارض ہے۔ جواب: اس کے چند جواب ابھی تفسیر میں گزر گئے کہ یا تو بعض کفار زلزلہ سے ہلاک ہوئے اور بعض چیخ سے یا اولاً چیخ

آئی۔ اس چیخ سے زمین میں زلزلہ آیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ سب قریب کا ذکر یہاں ہے سبب بعید کا ذکر وہاں۔ تیسرا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا **فاصبحوا فی دارہم جہنم**۔ مگر دوسری جگہ ارشاد ہے کہ وہ شہر سے باہر میدان میں ایک بادل کے سایہ میں ہلاک ہوئے۔ ان دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: **یا تو دار** سے مراد گھر نہیں بلکہ بستی مراد ہے اسی لئے وار واحد ارشاد ہوا **دیارہم** نہ فرمایا گیا بعض لوگ باہر نکل کر ہلاک ہوئے بعض اپنے گھروں میں اور **دار اسم جنس** ہے تھوڑے اور زیادہ سب پر بولا جاتا ہے۔ چوتھا اعتراض: یہاں **کان لم یغنوا فیہا** کیوں ارشاد ہوا۔ **اہلکوا** افراد یا کُلنی تھا اتنی دراز عبارت میں کیا لازم ہے۔ جواب: یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس عذاب سے وہ صرف ہلاک نہ ہو گئے بلکہ ان کے گھر، محلے، بازار وغیرہ تمام چیزیں برباد کر دی گئیں غرضیکہ ان کی بستی کی ویرانی بنانے کے لئے یہ ارشاد ہوا۔ پانچواں اعتراض: یہاں ارشاد ہے **کانوا ہم الخاسرین**۔ ہم نے حصر کا فائدہ دیا جس سے معلوم ہوا کہ خسارہ والے لوگ صرف جھٹلانے والے ہی تھے حالانکہ ان کے بچے جانور وغیرہ بھی ہلاک کئے گئے تھے۔ جواب: واقعی ہلاک تو یہ سب ہی ہوئے مگر پورا نقصان صرف جھٹلانے والوں کا ہوا کہ انہیں دنیا میں ہلاکت ملی۔ آخرت میں عذاب بھی ہو گا ان کے بچے وغیرہ اگرچہ دنیا میں ہلاک ہو گئے مگر ان پر آخرت میں عذاب نہیں ہو گا کہ آخرت کا عذاب صرف جھٹلانے والوں کے لئے ہے لہذا خسارہ یعنی پورا نقصان دنیا و آخرت کی تباہی صرف سمجھدار کفار کو ہوئی۔

تفسیر صوفیانہ: جس کے ظاہری حواس بڑ جاویں تو وہ اچھی کو بری اور بری کو اچھی محسوس کرنے لگتا ہے کڑوی کو میٹھی اور میٹھی کو کڑوی کہتا ہے یوں ہی جس کے اندرونی حواس خراب ہو جاویں تو وہ روحانیت سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ شیطانیت سے محبت۔ روحانیت کو نقصان دہ جانتا ہے۔ شیطانیت کو فائدہ مند۔ یہ بیماری اکثر اللہ والوں کی عداوت سے پیدا ہوتی ہے۔ ظاہری بیماریوں کی انتہا موت ہے مگر ان باطنی بیماریوں کا نتیجہ دنیا و آخرت کی تباہی۔ قوم شعیب علیہ السلام اسی بیماری میں مبتلا تھی تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی اتباع کو نقصان جاننا ان کی مخالفت کو مفید۔ اس بیماری کا انجام ان کی ہلاکت ہو اچھر جیسے ظاہری بیماری والوں کی صحبت مضر ہوتی ہے ایسے ہی باطنی بیماری والوں کی ہمراہی بھی برباد کر دیتی ہے ان کفار کے ساتھ بسنے والے جانور تک ہلاک کر دئے گئے جب چکی چلتی ہے تو وہ گندم کے ساتھ ٹھن وغیرہ کو بھی پس کر رکھ دیتی ہے۔ اسی قسم کی آیات ہم لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ مدین شہر میں کفار پر زلزلہ، چیخ بھگری، سبھی عذاب آئے مگر اسی مدین میں مومنوں کو ان سب سے محفوظ رکھا گیا جبکہ ایک تھی مگر احوال مختلف جیسے ایک پاور بیٹر میں گرم اور فرج میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ایک قبر میں اگر مومن و کافر دونوں دفن ہو جاویں تو وہی قبر مومن کے لئے باغ ہے اور کافر کے لئے دوزخ کی بھٹی۔ معراج کی رات حضرت ام ہانی کے لئے ایک ساعت گزری۔ حضور لاکھوں سال کا سفر کر آئے۔ ایک بستر پر دو آدمی سو رہے ہیں ایک اچھی خواب دیکھ رہا ہے مزے لے رہا ہے دو سرابری خواب دیکھ رہا ہے تکلیف میں ہے۔

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالِیَ رَبِّیْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ

پس منہ پھیرا آپ نے ان سے اور فرمایا اے میری قوم البتہ تحقیق پہنچائے میں نے تم کو پیغامات رب اپنے کے اور
تو شعیب نے ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم میں تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا چکا اور تمہارے

فَکَیْفَ اٰسٰی عَلٰی قَوْمٍ کٰفِرِیْنَ ۝۹۳

نہیں خواہی کی میں نے تمہاری پس کیسے رنج کردوں میں اور پر قوم کافروں کے :
بھلے کو نصیحت کی تو کیونکر غم کروں کافروں کا :

تعلق: اس آیت کریمہ کا پہلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں قوم شعیب کی ہلاکت کا ذکر ہوا
اب ہلاکت کے بعد کے کچھ حالات کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ قوم شعیب علیہ السلام اس طرح
ہلاک ہوئی کہ اسے گور و کفن دینے والا بھی کوئی نہیں تھا مردار جانوروں کی طرح ان کی لاشیں پڑی رہیں۔ اب ارشاد ہے کہ ان
کے ہلاک ہونے کے بعد ان پر چار آنسو بہانے والا ان پر غم کھانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ گویا موت کے وقت کی بے کسی کے بعد
مرنے کے بعد کی بے کسی کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد تھا کہ قوم شعیب کے کفار ہی خسارہ لوہ پورے
نقصان میں رہے اب اس خسارہ کی کچھ تفصیل ارشاد ہو رہی ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی نبی کی دعاؤں سے محروم رہے۔ خوش
نصیب ہے وہ جو نبی کی دعائیں زندگی میں اور مرنے کے بعد لے لے۔ بد نصیب ہے وہ جو اللہ کی اس نعمت سے محروم ہے۔

تفسیر: فتولی عنهم ان جملہ کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام ان کفار پر عذاب آنے سے
پہلے اپنی مومن جماعت کو لے کر ان بستیوں سے باہر چلے گئے تھے یہاں اس جانے کا ذکر ہے اور یہ فرمانِ عالی آپ نے اسی وقت
فرمایا تھا۔ دوسرے یہ کہ عذاب آپ جتنے قوم کی ہلاکت کے بعد آپ اپنے محفوظ مقام سے یہاں آئے ان کی لاشوں پر کھڑے
ہوئے ان کے حالات پر غور فرمایا پھر وہاں سے منہ پھیر کر چلے کیونکہ اب آپ کو اور مومنین کو وہاں رہنا جائز نہ تھا چلے وقت کا یہ
واقعہ یہاں مذکور ہے اور آپ نے ان کی لاشوں سے خطاب فرماتے ہوئے وہ کہا جو آگے مذکور ہے۔ یہ دوسری تفسیر نہایت قوی
ہے کیونکہ **فتولی** کی ف مقب کے لئے ہے اور یہ واقعہ ان کی ہلاکت کے بعد بیان ہو رہا ہے جس سے معلوم ہوا کہ یہ فرمان
ان کی ہلاکت کے بعد کا ہے۔ **تولی** بنا ہے **ولی** سے نہ کہ ولایت سے۔ اس کا مصدر **تولی** لام کے کسر سے ہے۔ **تولی** کے لغوی
معنی ہیں دور ہونا۔ استغفل میں۔ معنی منہ پھیرنا آتا ہے۔ اس کا فاعل شعیب علیہ السلام ہیں۔ غالباً آپ نے مع تمام مومنین
کے ان کفار کی لاشوں پر کچھ دیر کھڑے ہو کر منہ پھیرا تھا چونکہ آپ اصل ہیں تمام مومن آپ کے تابع اس لئے **تولی** واحد
ارشاد ہوا۔ اور ہو سکتا ہے کہ صرف آپ ہی اکیلے ان کی لاشوں پر گئے ہوں پھر واپس ہوئے ہوں۔ **وقال یقوم لقد**
ابلغتکم رسل ربی۔ ظاہر یہ ہے کہ آپ نے یہ خطاب ان ہلاک شدہ کفار کی لاشوں سے کیا جیسے ہمارے حضور ﷺ
غزوہ بدر کے بعد ابو جہل وغیرہ کی لاشوں پر گزرے اور فرمایا اے ابو جہل وغیرہ جو کچھ میں نے کہا تھا وہ حق ہے یا نہیں۔
حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بے جان مردوں سے کلام فرماتے ہیں۔ فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے یعنی وہ تم

سے زیادہ سنتے ہیں۔ اس فرمان شعیب علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ میں نے تمہارے متعلق کوئی کوتاہی نہیں کی۔ تمہیں بہت سمجھایا، بھلیا۔ رسالت جمع ہے رسالہ کی، معنی پیغام چونکہ نبی اپنی قوم کو بہت قسم کے پیغام پہنچاتے ہیں۔ عقائد کے اعمال کے اصلاح نفس کے، نافرمانی پر عذاب آنے کے فرمانبرداری پر ثواب ملنے کے اس وجہ سے رسالت جمع ارشاد ہوا۔ یہاں ابلغت مبالغہ کے لئے ہے یعنی اے میری سرکش قوم میں نے تجھے اپنے رب تعالیٰ کے پیغامات بہت اچھی طرح پہنچا دیئے کہ ظہور نبوت سے پہلے اپنے عمل سے۔ ظہور نبوت کے بعد اپنے عمل اور قول دونوں سے تم کو تبلیغ کرتا رہا نیز خلوت و جلوت میں تمہیں ہلا کر تمہارے گھروں و کٹوں میلوں میں جا کر تبلیغ کرتا رہا۔ یہ ہے اچھی طرح پہنچانا۔ آج جو دن تم نے دیکھ لیا اس کی خبر میں نے تم کو پہلے دی تھی مگر تم نے میری ایک بات نہ مانی **و نصحتم لکم** یہ فرمان معطل ہے **ابلاغتکم** پہلے آپ کی زبانی تبلیغ کا ذکر ہے۔ اب آپ کی دلی خیر خواہی کا ذکر ہے صحت بنا ہے مع ہے۔ معنی خالص بغیر ملاوٹ والی۔ اب محاورہ میں خالص خیر خواہی کو صحت کہتے ہیں جس میں اپنی غرض شامل نہ ہو یعنی اے میری قوم میں نے فقط زبانی تبلیغ کر کے اپنا فرض ہی ادا نہیں کیا بلکہ دل سے چاہا کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تمہاری حالت پر میرا دل روتا تھا۔ میرے دل میں تمہارا بہت سی درد تھا۔ **لکم** میں لام صلہ کا ہے یا نفع کا یعنی میری یہ خیر خواہی خالص تمہارے نفع کے لئے تھی۔ میری اپنی کوئی غرض اس میں شامل نہ تھی مگر تم نے میری قدر نہ جانی۔ جب زندگی بھر تمہارا امیر یا صل رہا تو **کیف اس علی قوم کفرین** اس جملہ کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ فرمان علل غم نہ کرنے کے لئے ہے اور **کیف** میں استفہام انکار کے لئے یعنی اب میں تم پر غم کیوں کروں۔ تم جیسے اسی سزا کے لائق تھے بلکہ مجھے تمہاری ہلاکت پر خوشی ہے کہ تمہارے نپاک وجود سے اللہ کی زمین پاک ہوئی۔ ہمارے حضور نے ابو جہل کے قتل کی خبر سن کر سجدہ شکر ادا کیا۔ دوسری یہ کہ یہ فرمان اظہار غم کے لئے ہے یعنی اب میں کن الفاظ میں کس طرح تم پر غم کروں میرے پاس اس غم کے اظہار کے لئے الفاظ نہیں۔ تم لوگ تعداد میں بہت ہو اگر ایمان قبول کر لیتے تو دنیا کو کتنا فائدہ پہنچتا مگر پہلی تفسیر قوی ہے۔ کفار کی ہلاکت پر غم کرنا نبی کی شان سے بعید ہے۔ اسی بنا ہے اسی سے معنی سخت غم۔ مع - منع ہے۔ یا **اسی علیکم** نہ فرمایا بلکہ اتنی دراز عبارت فرمائی تاکہ غم نہ کرنے کی وجہ بھی معلوم ہو جائے کہ تم کافر مرے۔ کافر کی ہلاکت پر غم کیسا۔

خلاصہ تفسیر بھی تفسیر سے معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں ہیں۔ ہم ان میں سے ایک تفسیر جو قوی بھی ہے اور آسان بھی وہ عرض کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس بستی پر عذاب آنے سے پہلے وہاں سے مع تمام مومنین کے محفوظ جگہ چلے گئے تھے جب عذاب آچکا۔ کفار ہلاک ہو چکے تو آپ وہاں سے مسلمانوں کو لے کر مکہ معظمہ چلے۔ راستہ میں ان کی لاشیں بکھری ہوئی دیکھیں ان پر کھڑے ہوئے ان کی حالت زار میں غور کیا پھر یہ کہتے ہوئے وہاں سے چل دیئے کہ اے میری نافرمان قوم! میں نے تجھ تک اپنے رب کے سارے پیغامات پہنچا دیئے۔ یہ واقعات جو آج پیش آئے تم کو بتا دیئے تھے اور صرف زبانی بتانے پر کفایت نہیں کی بلکہ ہمیشہ دل سے تمہاری خیر خواہی کرتا رہا مگر تم نے میری قدر نہ کی میری ایک نہ مانی تو اب میں تمہاری ہلاکت پر غم کیوں کروں۔ مجھے تو خوشی ہے کہ تمہارے نپاک وجود سے اللہ کی زمین پاک ہو گئی۔

واقعہ: اس قوم کی ہلاکت کے بعد شعیب علیہ السلام مع مسلمانوں کے وہاں سے نکل ہو کر مکہ معظمہ چلے گئے وہاں ہی رہے

وہاں ہی ان سب کی وفات ہوئی وہب ابن تبہ کہتے ہیں کہ کعبہ معظمہ میں صرف دو نبیوں کے مزارات ہیں۔ حطیم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور مغربی جانب میں شعیب علیہ السلام کا۔ عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب کا مزار سنگ اسود کے مقابل ہے۔ واللہ علم (از روح المعانی) مگر شامی وغیرہ میں ہے کہ مطاف شریف میں ستر نبیوں کے مزارات ہیں۔ واللہ علم۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: جہاں عذاب آنے والا ہوتا ہے وہاں سے نبی اور مومنین پہلے ہی نکل لئے جاتے ہیں۔ عوامان کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا۔ یہ فائدہ **فتولی عنہم** کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ مکہ کے متعلق فرماتا ہے **لوتزیلوالعذبنا الذین کفروا**۔ اگر مکہ سے مومنین نکل جاتے تو ہم مکہ پر عذاب بھیجتے۔ اللہ والوں کے قدم ان کا وجود وہاں کے لئے تعویذ حفاظت ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ: جس بہتی پر عذاب الہی آچکا ہو مومنوں کو وہاں رہنا جائز نہیں بلکہ وہ جگہ پھر آباد نہیں ہوتی۔ یہ فائدہ **فتولی عنہم** کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ حضور انور قوم ثمود کی بہتی پر گزرے تو صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہاں سے جلد نکل جاؤ اور اس کنوئیں کلابانی استعمال نہ کرو۔ جن حضرات نے اس پانی سے آنا گوندھ لیا تھا وہ آنا پھینک دیا۔ حجاج کو اب بھی حکم ہے کہ منی جاتے ہوئے جب اصحاب قبل کی ہلاکت کی جگہ سے گزریں تو وہاں سے تیزی سے گزر جاویں کہ وہ جگہ عذاب کی ہے۔ تیسرا فائدہ: مردے سنتے ہیں ان سے کلام کرنا جائز ہے بلکہ مومنوں کے قبرستان میں جاؤ تو انہیں سلام کرو جو مستانہ ہو اسے سلام کرنا ممنوع ہے جیسے سوتا ہوا اور بے ہوش آدمی۔ یہ فائدہ **قال یقوم** کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ ہمارے حضور ﷺ نے ابو جہل وغیرہ کی لاشوں سے کلام فرمایا۔

نکتہ: بعد موت روح کی قوت بہت بڑھ جاتی ہے کہ مدفون مردہ اوپر چلنے والوں کے قدم کی آہٹ سنتا ہے حالانکہ ہزار ہا من مٹی کے نیچے ہے۔ قبرستان سے گزرنے والوں کو دیکھتا ہے ان سے ایصال ثواب کی درخواست کرتا ہے تو جو مقبول بندے زندگی میں مشرق و مغرب کو دیکھتے ہوں ہر جگہ کی آواز سنتے ہوں ان کی قوت کا بعد وفات اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ پنجرے سے نکلنے کے بعد پرندہ کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ بدن سے نکلنے کے بعد روح کی طاقت و قوت بڑھ جاتی ہے۔ کافر کی لاش کی کوئی عزت و حرمت نہیں۔ غسل کفن و دفن سب مومن کے لئے ہے۔ یہ فائدہ **فتولی عنہم** سے حاصل ہوا کہ باوجودیکہ یہ ہلاک شدہ لوگ مومنوں کے بھائی برادر اور رشتہ دار تھے مگر کسی نے نہ کسی کو غسل دیا نہ کفن نہ دفن۔ اسکے برعکس مومن زندگی میں عزت والا ہے اور بعد موت بھی کیونکہ گوشت پوست کی عزت نہیں ہوتی۔ عزت تو ایمان، اخلاص، عشق رسول کی ہے۔ مراکفر مردار جانور کی طرح ہے۔ چوتھا فائدہ: انبیاء کرام قوم کے بچے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ ان کی خیر خواہی ماں باپ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ فائدہ **ونصحت لکم** سے حاصل ہوا۔ قیامت میں ہمارے اعضاء ہماری شکایت کریں گے مگر حضور انور شفاعت فرمائیں گے۔ پانچواں فائدہ: کفار کی موت اور ان کی ہلاکت پر مومن کو غم نہیں کرنا چاہئے۔ یہ فائدہ **فکیف اسی** سے حاصل ہوا۔ گلے ہوئے عضو کے کٹ جانے پر۔ کوڑے کرکٹ کے گھر سے نکل جانے پر یا اکوڑوں چوروں کے مارے جانے پر غم کیسا۔

مسئلہ: بعض خوشامدی مسلمان کفار کو خوش کرنے کے لئے کافر لٹروں کے مرنے پر ماتم کرتے، مرثیے لکھتے ہیں۔ یہ حرام ہے کسی خوشامدی مسلمان کا یہ شعر تلک کے مرثیے کا مشہور ہے۔

آپ تو چلتے ہو ملک عدم کو اے تلک کون سمجھا۔ کا ہم کو دشمنوں کی چال اُصالح بعض نادان مسلمانوں نے گاندھی کے مرنے پر ختم قرآن کرائے۔ بعض نے اس کی راکھ تیرک کے لئے منگائی اور خود جا کر گڑگا میں بھائی۔ بعض نے اسے بیکسٹ ہاشی (جنتی) لکھا یہ سب حرام ہے اور اگر اسے جنتی سمجھا تو کافر ہوئے۔ نعوذ باللہ مسئلہ: موذی کافر کے مرجانے یا مارے جانے پر خوشی کرنا سنت ہے۔ حضور انور نے ابو جہل کے قتل کی خبر پر سجدہ شکر ادا کیا۔ اب بھی عاشورہ کے دن روزہ سنت ہے کہ وہ فرعون اور فرعونوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ غم تو مومن کی موت پر ہوتا ہے اسے انسانِ جنت فرشتے زمین و آسمان روتے ہیں۔ **فما بکت علیہم السماء والارض۔ چھٹا فائدہ:** مردہ کافروں کو یا کہ کر پکارنا ان سے کلام کرنا۔ حضرت صالح حضرت شعیب اور ہمارے نبی ﷺ کی سنت ہے تو یقیناً "مردہ مومنوں کو اولیاء اللہ کو انبیاء کرام کو خصوصاً "سید الانبیاء ﷺ کو پکارنا انہیں سلام کرنا جائز ہے بلکہ حضور کو پکارنا انہیں سلام کرنا رکن نماز ہے کہ اہمیت میں کہا جاتا ہے۔ کافر کو پکاریں گے انہما غصب کے لئے مومنوں کو دغا کے لئے۔ نبی ولی کو انجا عرض حاجات کے لئے۔ ساتواں فائدہ: احکام الہیہ پہنچا دینے پر پیغمبر کافر فرض منصبی ادا ہو جاتا ہے۔ قبول کرنا ان کا کام نہیں۔ یہ فائدہ **لقد بلغتکم** سے حاصل ہوا کہ جناب شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے پیچلتا تم کو پہنچا چکا اب تم جانو۔

اعتراضات: پہلا اعتراض: اگر عذاب کی جگہ رہنا منع ہے تو لوگ مکہ معظمہ میں کیوں رہتے ہیں۔ وہاں بھی تو اصحاب فیل پر عذاب آیا تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ جواب: یہ عذاب مکہ معظمہ سے باہر آیا یہ جگہ منی کو جاتے ہوئے یا منی سے باہر پڑتی ہے۔ بستی مکہ سے دور ہے وہاں رہنا تو کیا وہاں ٹھہرنا بھی منع ہے۔ حتیٰ کہ حجاج کو وہاں سے تیزی سے گزر جانے کا حکم ہے۔ لہذا کوئی اعتراض نہیں۔ دوسرا اعتراض: حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ کلام زندہ کفار سے کیا تھا۔ مردوں سے نہیں۔ ورنہ آیت کریمہ **انک لا تسمع الموتی** کے خلاف ہوتا۔ مردے بالکل نہیں سنتے۔ جواب: قرآن کریم کی ترتیب بیانی بتا رہی ہے کہ آپ کی یہ گفتگو ان کی ہلاکت کے بعد ہے کیونکہ پہلے ان کی ہلاکت کا واقعہ بیان ہوا پھر ف کے ساتھ ارشاد ہوا۔ **فتولی عنہم**۔ ف کا بعد پیچھے ہوتا ہے۔ **جاء زید فعمر و تمہاری پیش کردہ آیت** میں موتی سے مراد دل کے مردے یعنی کفار ہیں کیونکہ اس کے بعد ارشاد ہے **ان تسمع الامن یومن بایتنا۔ تیسرا اعتراض:** اس کا مقصد انہما افسوس ہے میں کیسے غم کروں یہ بھی غم کے انہما کے لئے ہوتا ہے۔ جیسے زحیر شاعر کہتا ہے۔

قف بالیدار التی لم تمنعها القدم بلی وغیرہا الار واخ والیم بعض مفسرین نے اس فرمانِ عالی کے معنی یہ کئے ہیں کہ میں کن لفظوں میں غم کا انہما کروں۔ چوتھا اعتراض: تم نے کہا کہ کفار کے مرنے پر خوشی منانی چاہئے مگر شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

اگر برودندو جائے شادمانی نیست کہ زندگانی مانیز جلودانی نیست اگر دشمن مرجوے تو خوشی نہ کرو کہ تمہاری زندگی بھی ہمیشہ کی نہیں ہے آخر تم نے بھی مرجاتا ہے۔ جواب: اس شعر میں ذاتی

دشمنی مراد ہے نہ کہ دینی اور موزی دشمن اور یہاں دینی دشمن مراد ہے وہ شعر درست ہے۔ یہ قول بھی درست۔ پانچواں اعتراض: حضرت شعیب علیہ السلام نے علیکم کیوں نہ فرمایا اتنی دراز عبارت علی القوم الکافرین کیوں ارشاد فرمائی یا قوم کئے کے بعد علیکم فرماتا مختصر بھی تھا اور مناسب بھی۔ جواب: دو وجہ سے ایک یہ کہ اس سے غم نہ فرمانے کی وجہ بیان ہو گئی کہ تمہارے کفر کی وجہ سے تم لوگ غم کے لائق نہیں ہو۔ مومن کی موت پر غم ہوتا ہے۔ کافر موزی کی موت پر غم نہیں۔ دوسرے یہ کہ تم نفسی لحاظ سے میری قوم ہو دینی لحاظ سے کافر قوم ہو۔ کفر کے ہوتے ہوئے میری قوم ہونا تمہارے لئے مفید نہیں۔ تم گھاس کوڑے ہو جس کا نکل جانا باعث غم نہیں۔ چھٹا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر کے مرنے پر غم نہ چاہئے مگر حضور انور نے ابو طالب کی موت پر غم کیا۔ حتیٰ کہ اس سال کاٹھم عام الحزن رکھا یعنی غم کا سال۔ حضور انور کا یہ عمل شریف اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ جواب: ابو طالب اگرچہ شرعاً مومن نہ تھے مگر دل سے مومن تھے اور بدل و جان سے حضور انور ﷺ اور اسلام کے خدمت گزار سچے جاندار تھے۔ ان کی موت سے حضور انور کے ایک قلمس نمکسار سے زمین خالی ہو گئی اور اسی سال حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہوئی ان وجوہ سے اس سال کو عام الحزن کہا گیا۔ یہ لوگ کافر بھی تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام کو ستانے والے موزی بھی۔ اسی لئے ہم نے کہا کہ موزی کافر کی موت پر خوشی ہونی چاہئے۔ یہ جواب اس صورت میں ہے کہ یہ واقعہ درست ہو۔ واللہ ورسولہ اعلم۔

تفسیر صوفیانہ: نبی کافر کی زندگی میں بھی اس سے بیزار ہوتے ہیں اور اس کی موت کے بعد بھی۔ بفضلہ تعالیٰ مومن کی زندگی اور موت اور بعد موت کبھی بھی نبی اس سے منہ نہیں پھیرتے۔ زندگی میں مومن کے تصور میں رہتے ہیں۔ دل میں ایمان میں جان میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ مرتے وقت جملہ دکھا کر نزع کو آسان کرتے ہیں بعد موت اس کی قبر میں جلوہ گری کر کے قبر کو منور و گلزار بناتے ہیں۔ محشر میں رب سے بخشوائیں گے کافر کے لئے نبی کا اس سے منہ پھیر لیا اللہ کا عذاب ہے۔ اسی لئے فرمایا گیا۔ فتولی عنہم نبی کافر کو تبلیغ فرما کر اس کی خیر خواہی کر کے اس سے فارغ ہو جاتے ہیں مگر مومن سے کبھی فارغ نہیں ہوتے۔ اس کی زندگی موت سب کچھ سنبھالتے ہیں کہ زندگی تقویٰ والی، موت ایمان والی نصیب کراتے ہیں۔ اسی لئے ابلیس اور صحت ماضی ارشاد ہوا کہ میں تمہارے متعلق یہ کرم کر چکا۔ یوں ہی نبی کو کافر کی ہلاکت اس کے رنج و غم سے کچھ سروکار نہیں ہوتا مگر مومن سے تعلق ایسا رہتا ہے کہ کٹا لگتا ہے مومن کے پاؤں میں اور نکل ہوتی ہے جناب مصطفیٰ ﷺ کے دل میں۔ رب فرماتا ہے عزیز علیہما عنتم حتیٰ کہ دیکھا گیا ہے کہ مومن کی موت کے وقت حضور انور جلوہ گر ہوتے ہیں جن نکالنے والے فرشتوں کو تسلی و نرمی کا حکم دیتے ہیں کہ ہلکا کرو ہلکا کرو۔ یہ وہ کرم ہے جو آنکھ والوں نے اپنی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور انشاء اللہ ہم بھی دیکھیں گے لہذا فکیف الحس کے ساتھ علی القوم الکافرین بالکل درست ہے یا قوم فرما کر ان بد نصیبوں کی انتہائی بد بختی کا ذکر فرمایا کہ تم میری قوم ہو کر میرا دیدار کر کے بھی کافر ہی رہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ بعض مقبول بندوں کو رب تعالیٰ جنت کی دو نعمتیں دنیا میں عطا فرماتا ہے (1) مومنوں سے الفت و محبت (2) کفار سے نفرت و عداوت۔ فتولی عنہم فرمانے سے بتلایا گیا کہ حضرت شعیب اور ان پر ایمان والے ان نعمتوں سے موصوف تھے۔ دیکھو ان میں سے کسی نے ان ہلاک شدگان کا نہ تو مرقیہ کمانہ غم و رنج بلکہ نفرت کے الفاظ کہے۔ جیسے جنتی مومن کافر کو جلا ہوا دیکھ کر رنج نہ کرے گا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَ

اور انہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر پکڑا ہم نے اس بستی والوں کو ساتھ فقیری اور
اور نہ بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر یہ کہ اس کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا کہ وہ

الضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿٩٩﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ الشَّيْئَةِ الْحَسَنَةَ

مرض کے تاکہ وہ عاجز ہی کریں : پھر بدل دیا ہم نے بجائے برائی کے بھلائی کو
کسی طسرح زاری کھریں : پھر ہم نے بُرائی کی جگہ بھلائی بدل دی یہاں تک

حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً

حتیٰ کہ زیادہ ہو گئے اور کہا انہوں نے بیشک پہنچا باپ دادوں کو ہمارے سختی اور آرام پس پکڑ لیا ہم نے
کہ وہ بہت ہو گئے اور بولے بے شک ہمارے باپ دادا کو رنج و راحت پہنچے تھے تو ہم نے

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٠﴾

ان کو اچانک حالانکہ وہ نہیں شعور رکھتے تھے :

انہیں اچانک ان کی غفلت میں پکڑ لیا :

تعلق : ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق : گزشتہ آیات میں پانچ نبیوں کی تبلیغ اور ان کی امتوں کی ہلاکت کا ذکر ہوا۔ حضرت نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب علیہم السلام۔ شاید کوئی سمجھتا کہ صرف ان پانچ قوموں پر ہی عذاب آئے ہوں اس لئے اب ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کے علاوہ اور نبیوں نے بھی تبلیغ فرمائی اور ان کی قوموں پر عذاب آئے۔ یہاں ان میں سے چند کا ذکر ہوا ہے۔ دوسرا تعلق : پچھلی آیات میں کچھ قوموں کے تفصیلی عذاب کا ذکر ہوا تھا اب ساری ہلاک شدہ قوموں کے اجمالی عذاب کا ذکر ہے گویا یہاں اجمال بعد تفصیل ہے۔ تیسرا تعلق : پچھلی آیات میں خاص خاص قسم کے عذابوں کا ذکر تھا اب اس آیت کریمہ میں دوسری قسم کے عذابوں کا ذکر ہے یعنی ظاہری عذاب اور باطنی جو بظاہر رحمت معلوم ہوں حقیقت میں عذاب ہوں۔

تفسیر : وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ یہ جملہ نیا ہے اسی لئے اس کا لفظ ابتداء ہے ماننا یہ ہے مگر اس کا تعلق ارسال سے نہیں ہے بلکہ پورے مضمون سے ہے۔ ارسال کے لغوی معنی ہیں بھیجنا شریعت میں نبی ہانے یعنی ان کی طرف وحی بھیجنے کو ارسال کہتے ہیں۔ یہاں یہی آخری معنی مراد ہیں بعض نبی رہنے والے کسی اور جگہ کے تھے مگر تبلیغ کسی اور جگہ فرمائی جیسے حضرت ابراہیم و لوط علیہم السلام، بعض نبی جہاں کے رہنے والے تھے وہاں ہی کے نبی ہوئے جیسے حضرت عیسیٰ و غیر ہم علیہم السلام، بعض نبی جہاں پیدا ہوئے وہاں ہی نبی ہوئے مگر نبوت سے پہلے کچھ دن باہر رہے پھر وہاں سے نبی بن کر آئے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ مصر میں پیدا ہوئے مصر ہی میں نبی ہوئے مگر نبوت سے پہلے کچھ عرصہ مدین میں رہے پھر وہاں سے نبی ہو کر

مصر واپس ہوئے اور سنان سب کو شامل ہے **فریقہ مطلقاً** "بستی کو کہتے ہیں۔ غالباً" یہاں۔ معنی شہر ہے کیونکہ عموماً انبیاء کرام شہروں میں آئے اور اسی جگہ میں جلوہ گر رہے جہاں خلق کی آمد و رفت ہو تاکہ تبلیغ میں آسانی ہو۔ **من نبی من** استخراق یا بیانیہ ہے۔ نبی رسول اور مرسل کا فرق بارہا بیان ہو چکا ہے۔ ہر رسول و مرسل نبی ضرور ہوتے ہیں مگر ہر نبی کا رسول و مرسل ہونا ضروری نہیں۔ **الاخذنا اهلها بالبأساء والضراء** اس عبارت سے پہلے ایک مختصر سی عبارت پوشیدہ ہے **فكنبوه** (خازن البیر وغیرہ) **اخذ** کے معنی پکڑنا لینا ہیں یہاں مراد ہے پکڑ کر لے۔ سختیوں میں گرفتار کرنا۔ ہلاکت کی پکڑ مارو نہیں جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے۔ **الا** کا تعلق **ما ارسلنا من** ماکہ نفی سے ہے **اهلها** میں اہل سے مراد وہاں کے باشندے والے کافر باشندے۔ مومنین مراد نہیں کہ ان پر تو عطا میں ہوتی ہیں۔ **بأساء** بنا ہے **بوس** سے سختی حال و دشواری خارجی کو بوس کہا جاتا ہے جیسے مال کی کمی، قحط سالی، قحط و فاقہ۔ **ضراء** بنا ہے **ضرد** سے۔ معنی جانی آفت جیسے بیماریاں، دل آزمائیاں وغیرہ۔ ان دونوں کی اس کے علاوہ اور بھی تفسیریں کی گئی ہیں۔ **لعلهم یضرعون** اس فرمانِ عالی میں عذابوں کی حالت کا ذکر ہے **لعل** آتا ہے شک کے لئے مگر رب تعالیٰ شک و شبہ سے پاک ہے اس لئے اس کے کلام میں یہ کلمہ بیان حکمت کے لئے آتا ہے یعنی اس کے معنی شاید نہیں ہوتے بلکہ تاکہ ہوتے ہیں۔ **هم** کا مرجع وہ ہی پکڑے ہوئے کفار ہیں۔ **یضرعون** اصل میں **یتضرعون** تھا اس کا مصدر **تضرع** ہے۔ معنی عاجزی، زاری کرنا توبہ کر کے معافی حاصل کر لینا یعنی ان لوگوں پر مذکورہ جانی و مالی مصیبتوں کا بھیجنا اس لئے تھا کہ یہ لوگ عاجزی سے اپنے گزشتہ گناہوں، کفر سے توبہ کریں۔ مومن مخلص اور پرہیزگار بن جائیں کیونکہ اکثر انسان مصیبتوں میں توبہ کرتا ہے **ثم بدلنا مکان السینۃ الحسنۃ** اس فرمانِ عالی میں **ثم** پر بھیجے ہوئے دوسرے عذاب کا ذکر ہے یہ عذاب پچھلے عذاب سے سخت تر ہے اس لئے اس کا ذکر بعد میں کیا گیا نیز ان دونوں قسم کے عذابوں کی ترتیب بھی یہی تھی کہ ان پر پہلے مصیبتوں کے عذاب آتے ہیں پھر راحت، اور نعمت، ا کے عذاب۔ خیال رہے کہ مصیبتوں کے بعد راحتوں کا آنا شکر کی طرف بلاتا ہے مگر جس کی عقل ماری گئی ہو وہ اس پر انرا تارا ہے چونکہ بہت عرصہ تک ان پر مصیبتوں کا عذاب رہا تھا اسی لئے یہاں **ثم** فرمایا گیا جو بہت ہی مناسب ہے **سینۃ** بنا ہے **سوء** سے ہر ناگوار چیز **سوء** کہلاتی ہے۔ جانی آفت ہو یا مالی۔ اور ہر راحت طبعیت و عقل کو بھی بھلی معلوم ہوتی ہے اس لئے اسے حسہ کہا جاتا ہے یعنی خوشنما حسین۔ یہاں حسہ سے مراد ہے تندرستی، ارزانی، مال و دولت کی فراوانی ہر وقت بارشیں جس سے کھیت اور باغ لہلہا جاویں وغیرہ (از تفسیر خازن) تبدیلی اور تغیر کا فرق ہم بیان کر چکے ہیں کہ ذات کو بدلنا تبدیلی ہے۔ حالات و کیفیات کا بدلنا تغیر۔ چونکہ ان پر پوری پوری تبدیلی ہوتی تھی اس لئے **غیرنا** نہیں فرمایا بلکہ بدلنا ارشاد ہوا چونکہ راحتوں کے زمانہ میں تمام تکالیف دور کر دی جاتی تھیں یہ نہ ہوتا تھا کہ بعض تکالیف رہیں اور بعض آرام۔ اس لئے یہاں مکان السینۃ ارشاد ہوا نیز یہ بتایا گیا کہ ہر تکالیف کی بجائے اس کی ضد۔ راحت عطا کی گئی۔ غریبی کی بجائے امیری گرائی کی بجائے ارزانی، بیماری کی بجائے تندرستی، خوف کی بجائے امن وغیرہ غرضیکہ مکان فرمانے میں بہت سی خوبیاں ہیں حتیٰ **عضوا** یہ فرمانِ عالی **بدلنا** کی انتہا ہے یعنی انہیں یہ نعمتیں چند دن یا چند ماہ کے لئے نہ دی گئیں بلکہ یہاں تک عطا ہوئیں کہ وہ خوب پھلے پھولے بہت ہو گئے۔ **عضوا** ضی جمع مذکر ہے **عضو** مصدر **عضوا** **باب نصر** سے ہے اس کے معنی ہیں زیادہ ہونا پھیلنا۔ حدیث پاک میں

ہے **واعفوا للحمى**۔ ڈاڑھیاں برحماؤ۔ اہل عرب کہتے ہیں **عفا الشعر عفا النبات عفا وبر عفا الخمر** شاعر کہتا ہے۔

بمقتنا سید القربان عاف نباتہ تصا قطنی والرحل من صوت محمد
ولحکنا بعض السیف مرتب با سوق عافیک التخم کرم

(معانی)

اس کے معنی مثلاً بھی آتے ہیں اسی سے ہے معافی یعنی گناہ مٹنا۔ یہاں پہلے معنی میں ہے یعنی حتی کہ وہ لوگ اولاد مل جائیں اور وغیرہ میں خوب زیادہ ہو گئے۔ پہلے پورے **وقالوا قد مصل أباننا الضراحو والمرامیہ** فرمان علی معطوف ہے **عفوا** پر۔ اس میں اس انعام فرمائی کہ گرم نوازیوں کے اس غلط نتیجے کا ذکر فرمایا گیا ہے جو انہوں نے نکلا یعنی انہوں نے بجائے شکر یہ ادا کرنے ہمارے نبیوں کی اطاعت کرنے کے یہ کہا کہ گذشتہ تکلیف اور موجودہ راحتیں کسی عمل یا عقیدے کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ اتفاقیات میں سے ہے اور یہ انقلابات آج کے نہیں پہلے سے ہوتے رہے ہیں۔ یہ زمانہ کی نیز نکلیں ہیں ہمارے باپ داداؤں کو بھی رنج و راحت پہنچتے رہے ہیں اسی قاعدے سے ہم کو پہنچے۔ پیغمبر کا یہ کہنا غلط ہے کہ یہ عذاب یا آزمائشیں ہیں **فأخذنہم** بفتقہ یہ فرمان علی یا تو عفو اور معطوف ہے **یا قالوا** پر جو تکہ ان کی مذکورہ حرکتیں ان کے عذاب کے اسباب تھے اور عذاب ان کا سبب۔ اسی لئے ف ارشاد ہوئی **أخذتہم** مراد غضب و قہر کی پکڑ ہے اور غضب و قہر بھی ہلاکت کا تمام سبب ہے لہذا بفتقہ کے معنی ہیں **فجاءتہم** یعنی اچانک یعنی ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا کیونکہ اچانک کی معیبت سخت تر ہوتی ہے **وہم لا یשמرون** یہ فرمان علی بیان ہے بفتقہ کا معنی انہیں گنہگاروں کو بھی نہ تھا کہ ہم ہلاک کر دیے جائیں گے۔ پورے غافل تھے کہ ان پر ہلاک کر دینے والا عذاب آگیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بے شعوری سے مراد ہے پیغمبر کی باتوں پر وحی ان نہ دینا۔ آخر وقت تک نبی انہیں عذاب سے ڈراتے رہے بتاتے رہے کہ عذاب اب آیا کہ آیا مگر وہ مذاق اڑاتے رہے۔ لہذا یہ فرمان علی اس آیت کے خلاف نہیں جس میں ارشاد ہے کہ ہم کسی غافل کو ہلاک نہیں کرتے **فألکنا لمن لم یکن دینہم لک القرى وظلم** **وأهلها غافلون** سر مل ہے خبری اور چیز ہے بے شعوری کچھ اور غفلت اور بے شعوری میں فرق کرنا ضروری ہے۔

خلاصہ تفسیر۔ اے لوگو! تم کو بطور نمونہ یہ چند واقعات سنائے گئے حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے نبی بھی آئے اور ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا ان کا انجام یہ ہوا کہ پہلے تو ہم نے وہاں کے باشندوں کو جانی اور مالی تکلیفیں دیں ماکہ وہ گمراہ و گمراہ کی اطاعت کریں۔ ایمان قبول کر لیں مگر جب وہ لوگ اس پر باز نہیں آئے کفر و نافرمانی ہی کرتے رہے تو ہم نے بجائے تکلیف کے انہیں آرام عطا فرمایا۔ بتادیاں، بتادیاں، گرائی وغیرہ اور فرما کر انہیں صحت، ارزانی، دولت و وسعت، ہمیش عطا فرمائی مگر ان لوگوں نے بجائے شکر کرنے کے اور زیادہ سرکشی کی وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ عذاب پچھلے عذاب سے سخت تر ہے وہ یہ ہی کہتے رہے کہ تکلیف و آرام رنج و راحت انتقالی چیزیں ہیں۔ پرانے زمانے سے ہمارے باپ داداؤں کو بھی ان چیزوں سے سامنا ہوتا رہا ہے یہ تو زمانہ کی رفتار تھی ہے جب وہ بالکل ہی غافل ہو گئے تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا انہیں خیال بھی نہ تھا کہ عذاب آوے گا مگر وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: نبی کو بھٹانے ان کی بددعا کے بغیر دنیا میں عذاب الہی کبھی نہیں آتا یہ قانون قدرت ہے یہ فائدہ الاخذنا سے حاصل ہوا کہ اس کو وہاں سلسلہ پر مرتب فرمایا گیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **وما مکننا منہ بن حتیٰ نبعث رسولاً** مولانا فرماتے ہیں۔

بیچ قوی را خدا رسوا نہ کرو تلوے صاحب لے نہ آمد بدو

دوسرا فائدہ: تفسیر کو بھٹانا عذاب کا باعث ہے ان کو ماننا رحمت الہی کا ذریعہ۔ یہ فائدہ اس عبارت سے حاصل ہوا جو یہاں پوشیدہ ہے **فکنہو فیہ**۔ تیسرا فائدہ: ”مومنا“ انبیاء کرام شہروں اور مرکزی مقامات میں بھیجے گئے جہاں لوگ زیادہ رہتے اور آتے جاتے ہیں۔ یہ فائدہ قریتہ کی تفسیر سے حاصل ہوا۔ ایک جگہ رب فرماتا ہے **حتیٰ یبعث فی امہار سولاً** ہمارے منظور چونکہ دنیا بھر کے نبی ہیں اس لئے آپ دنیا کے مرکزی شہر مکہ معظمہ میں تشریف فرما ہوئے یعنی دوسرے انبیاء قری میں آئے۔ ہمارے نبی ام القریٰ میں یعنی بستیوں کی اصل میں۔ اسی لئے آپ کو امی کہتے ہیں یعنی ام القریٰ والے پھر جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو وہ بھی دنیا کا مرکزی شہر بن گیا اس کی مرکزیت آج آنکھوں سے دیکھی جا رہی ہے بلکہ اب مکہ معظمہ کی مرکزیت مدینہ منورہ کے دم سے وابستہ ہے ہم نے عرض کیا ہے۔

کعبہ کی زینت ان ہی کے دم سے طیبہ کی رونق ان کے قدم سے

کعبہ ہی کیا ہے سادے جہاں میں دھوم ہے ان کی کون و مکاں میں

چوتھا فائدہ: جو تکلیف انسان کو سیدھے راہ پر لگانے وہ اللہ کی رحمت ہے وہ ایسی کڑوی دوا ہے جو تندرستی بخشتی ہے۔ اس پر رب تعالیٰ کی شکایت نہیں کرنی چاہئے۔ یہ فائدہ **لعلہم یضرعون** سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: دنیا کا جو آرام و راحت رب ہے غافل کروے وہ اللہ تعالیٰ کا سخت تر عذاب ہے۔ ابو جہل کی امیری عذاب تھی۔ حضرت بلال کی فقیری اللہ کی رحمت۔ یہ فائدہ **ثم بدلنا** سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: لفظ بالی چانس یا اتفاقاً بڑی لعنتی لفظ ہے کہ انسان ہر رنج و خوشی، راحت و غم کو اتفاقاً یا نیرنگی سمجھے اور غافل رہے۔ مومن ہر چیز میں ہمیشہ فکر کرے کہ خوشی آئی تو کیوں اور غم آیا تو کس لئے۔ اللہ تعالیٰ عبرت والا دل و آنکھ دکھا فرمائے۔ فائدہ **قد مرس اباعنا** سے حاصل ہوئے۔ ساتواں فائدہ: کفر و گناہ کے باوجود اللہ کی نعمتیں ماننا اب الہی ہے یوں ہی اطاعت و فرمانبرداری کے باوجود تکلیف آنا اللہ کی رحمت ہے جبکہ اس پر صبر کی توفیق ملے۔ امام حسین کی لڑاؤ والی مصیبتیں اللہ کی رحمت تھیں۔ یزید کے وہ عیش و آرام اللہ کا عذاب۔ یہ دونوں باتیں کر بلا کے میدان وہاں کے ذروں سے پوچھو۔

نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ رہی جفا جو رہا تو نام حسین کا جسے باقی رکھتی ہے کرنا

آٹھواں فائدہ: اچانک عذاب بہت سخت گرفت ہے جس میں انسان کو سنبھلنے کا وقت نہیں ملتا یہ فائدہ **بفقتہ** سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ: مومن کے لئے دنیا کی رحمت و تکلیف رنج و خوشی سب ہی اللہ کی رحمت ہیں۔ مومن راحت میں شاکر بننا ہے، تکلیف و غم میں صبر کر کے صابرین کے زمرہ میں داخل ہوتا ہے۔ شکر پر زیادتی نعمت کلو عدہ ہے صبر پر اللہ مل جاتا ہے۔ شاکر ہی کے لئے ہے **لنن شکر تم لازیدنکم** اور صابرین کے لئے ہے۔ **ان اللہ مع الصبرین**

اعتراضات: پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر نبی کی تشریف آوری پر لوگ "لولا" مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں پھر انہوں میں پھر ہلاک کر دئے جاتے ہیں۔ نبی تو رحمتہ بن کر آتے ہیں نہ کہ مصیبت بن کر پھر آیت کریمہ کا مطلب کیا ہوا۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں ایک عبارت پوشیدہ ہے۔ **فکذبوا** کہ لوگ جب انہیں بھٹلاتے ہیں تب یہ عذاب آتے ہیں۔ نبی کی تشریف آوری عذاب کا باعث نہیں بلکہ ان کا جھٹلانا عذاب کا سبب ہے۔ دوسرا اعتراض: آدم، شعیب، اور یسٰی علیہم السلام اور ہمارے حضور انور نبی ہیں مگر ان کی تشریف آوری پر یہ کوئی بات نہ ہوئی پھر فرمانِ عالی کی نگر درست ہوا۔ جواب: اس آیت کریمہ میں قاعدہ کلیہ بیان نہیں کیا گیا ہے بلکہ عذاب الہی آنا نوح علیہ السلام سے شروع ہوا۔ ہمارے حضور انور ﷺ کے متعلق ارشاد ہوا **وما کان اللہ لیعذبہم و انت فیہم**۔ تیسرا اعتراض: یہاں بدلنا کے بعد **مکان السینۃ الحسنۃ** کیوں فرمایا۔ بدلنا کے ساتھ مکان فرمانے کی ضرورت نہ تھی جواب: تاکہ معلوم ہو کہ ہر مصیبت کے مقابل راحت عطا ہوئی۔ بیماری کے عوض تندرستی غریبی کے عوض امیری، گمراہی کے عوض ارزائی، قلت کے عوض کثرت، کوئی ایسی مصیبت نہ تھی جس کے عوض اس کے مقابل راحت نہ دی گئی۔ یہ بات بغیر مکان فرمانے کے حاصل نہ ہوتی کوئی سمجھتا کہ ان پر مصیبتیں بھی رہیں راحتیں بھی۔ چوتھا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ ہم نے انکار قوم شعیب کو اچانک پکڑ لیا ہے بے خبری میں مگر دوسری جگہ ارشاد باری ہے **ان لم یکن رب مہلک القرۃ بظلم و اہلہا غافلون** جس سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ غفلوں کو ہلاک نہیں کرتا۔ ان دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: تمہاری پیش کردہ آیت میں ان غفلوں کو ہلاک کرنے کی نفی ہے جن تک نفی کی تبلیغ نہ پہنچی ہو یہاں بے حس اور بے شعور لوگوں کو ہلاک فرمانے کا ذکر ہے۔ بے علمی اور بے حسی میں بڑا فرق ہے۔

تفسیر صوفیانہ: بیمار آدمی جو اچھی بری چیز کھائے وہ بیماری بنتی ہے باغی مزاج والے کی ہر غذا باغی بنتی ہے صفر والے کی ساری غذا میں صفر این جاتی ہیں۔ پھول کارس بھڑ (تمبوڑی) کے پیٹ میں نہ ہر مٹا ہے شہد کی مکھی کے پیٹ میں شہد یوں ہی غافل و بے دین انسان کی راحتیں اور مصیبتیں غفلت و کفر ہی پیدا کرتی ہیں کہ وہ انہیں محض اتفاقی چیزیں مانتا ہے مگر عاقل و مومن کے لئے ان میں سے ہر چیز اس کی بیداری اور ایمان پر تیز نگاری کی زیادتی کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضراتِ صحابہ کرام اور بعض اولیاء اللہ ہر بیماری آزاری میں غور کرتے تھے کہ ہماری کس غلطی کی وجہ سے یہ آفت آئی اور ہر نعمت و راحت پر خوف کرتے تھے کہ کیسی یہ نعمت رب تعالیٰ کا عذاب نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کی جڑا یہ ہی کر دی گئی ہو۔ یہ ہے بیداری و دل سوچی آنکھ ظاہر کو نہیں دیکھتی اور سوا دل حقیقت کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ دل کی غفلت اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ دیکھو قوم شعیب علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے دو قسم کی خبریں بھیجیں۔ آفت و بلیات اور رحمت و نعمت مگر وہ غافل ہی رہے۔ آخر کار ہلاک ہوئے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ کافر کی ہر آفت اچانک ہی ہوتی ہے خواہ کتنی ہی علامات ظاہر ہو چکی ہوں کیونکہ وہ کسی علامت سے جاگتا نہیں۔ کافر کی موت **فجأت** یعنی اچانک ہے اگرچہ وہ دس سال بیمار رہ کر مرے کہ وہ بیماری میں دو اور حکیم کی طرف ہی بھاگتا ہے حکمِ اعلیٰ سے غافل رہتا ہے مومن کی اچانک موت بھی **فجأت** نہیں کہ وہ ہر وقت تیار ہے۔ بیماری اور چیز ہے تیاری کچھ اور۔ اسی لئے یہاں **بفقتہ** کے ساتھ **لا** شعرون فرمایا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی پیدائش کے مقصد مختلف ہیں جو مقصد پورا

کرے گا وہ کامیاب ہو گا جو خلاف مقصد کرے گا مارا جائے گا ہر پہنچنے کے لئے پیدا ہوا وہ شہدینے کے لئے۔ سانپ شیر مار دینے کے لئے پیدا ہوا ہے۔ بکری بھینچنے کے لئے یوں ہی ہم پیدا ہوئے عبادت کے لئے **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ** اور حضرات انبیاء ہوئے تاکہ انکی اطاعت کی جاوے۔ **وَالسُّلٰتٰنُ مِنْ رَسُوْلِ الْاِلٰهِيَّاتِ بِاِذْنِ الْمَلٰٓئِكَةِ** حضرات ہزاروں سال پیدائش سے پہلے رب کی عبادت کرتے رہے ہیں جن خوش نصیبوں نے ان کے مقصد تشریف آوری کو پورا کیا کہ ان کی اطاعت کی وہ دونوں جہان میں تر گئے۔ کفار نے ان کی تشریف آوری کا مقصد پورا نہ کیا کہ بجائے اطاعت کے ان کی مخالفت کی تو نتیجہ یہ ہوا کہ **اَحْضَرْنَا لَهُمُ الْبَاسَ هَا هُوَ الضُّرُّ** حضور کی تشریف آوری کا مقصد اطاعت کرنا بھی ہے اور دونوں جہاں پر سایہ فگن رہنا بھی۔ آسمان ساری زمین پر سایہ فگن فرشتے جنت و دوزخ عرشی مکرسی اس کے احاطہ سے باہر ہیں مگر حضور عالمین پر سایہ فگن۔ الارض و السماء میں حضور سمندر ہیں آسمان حجاب و بلبل۔

لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود اللکاب گنبد آگینہ رنگ تیرے محیط میں حجاب
عشق ترا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب
آج وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آزار ہیں چاہے سو کھائیں یا شراب پئیں ہر بدین کے پاس بیٹھیں ہم پر پابندی کیسی۔ انہیں
چاہئے کہ زہر کھا کر سانپ کے پاس رہ کر کھائیں جب وہ پابندی ہے تو یہاں بھی پابندی۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ

اور اگر تحقیق باشندے بسبقوں کے مومن ہو جاتے اور پرہیزگار بنتے تو البتہ کھول دیتے ہم اوپر انجے اور اگر بسبقوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین کی

وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٣٠﴾

برکتیں آسمان اور زمین سے اور لیکن جھٹلایا انہوں نے پس پکڑ لیا ہم نے ان کو اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے نہ برکتیں کھول دیتے مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں انجے کئے پر گرفتار کیا نہ

تعلق: اس آیت لیرہ کا پہلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پہلی آیات میں ہلاک کرنے والے اعمال کا ذکر ہے جن کے باعث عذاب الہی آتا ہے۔ معنی نبی کی مخالفت۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ اب ان اعمال کا ذکر ہے جن سے اللہ کی رحمتیں برکتیں آتی ہیں۔ معنی ایمان و تقویٰ۔ گویا مضر اعمال کے بعد مفید اعمال کا ذکر ہے تاکہ لوگ ان اعمال سے بچیں اور یہ اعمال کریں۔ دوسرا تعلق: پہلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ کفار قوم شعیب کو بعد میں دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دیا گیا تھا۔ اب ارشاد ہے کہ وہ نعمتیں عذاب تھیں رحمت و برکت کی نہ تھیں گویا نعمتیں آنے کا ذکر فرمانے کے بعد نوعیت نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق: پہلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ غافل لوگ نعمتوں اور مصیبتوں کو افتالی چیزیں سمجھتے ہیں اب ارشاد ہے کہ یہ غلط ہے بلکہ اصلی نعمتیں برکتیں تقویٰ طہارت ایمان اور اطاعت بخیر کے لئے بھی ہوتی ہے۔

تفسیر: ولواناھل القری امنوا واتقوا ظاہر یہ ہے کہ قری سے مراد وہی مذکورہ بستیوں ہیں جن پر عذاب الہی آیا اور اہل قری سے مراد وہی ہلاک شدہ کفار ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ یہاں قری سے مراد مکہ معظمہ اور اس کی آس پاس کی بستیاں ہیں اور وہ ہو سکتا ہے کہ قری سے مراد تاقیامت سارے جہاں کی بستیاں ہوں اور یہاں قانون قدرت کا ذکر ہو کہ مومن متقیوں کو برکتیں ملنا کریں گی مگر پہلی تفسیر قوی ہے۔ **اتقوا** میں تقویٰ سے مراد یا تو کفر و شرک سے بچنا ہے یا گناہوں پر عملوں سے بچنا یا مطلقاً تقویٰ اور پرہیزگاری مراد ہے یا نبی کی مخالفت سے بچنا یا اللہ سے ڈرنا خوف کرنا مراد ہے۔ تقویٰ کی پانچ تفسیریں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ آخری پانچویں تفسیر کی رہبری کرتا ہے چونکہ ایمان عمل پر مقدم ہے اس لئے اس کا ذکر تقویٰ سے پہلے ہوا۔ ایمان میں وہ سارے عقائد داخل ہیں جو انبیاء کرام کی معرفت ہم کو ملے۔ توحید، قیامت، جنت، دوزخ، فرشتے، آسمانی کتب وغیرہ ایمان و تقویٰ دو لفظ ہیں جن میں ساری دلی و جسمی پرہیزگاریاں داخل ہیں اگر تقویٰ سے مراد ہے شرک و کفر سے بچنا تو ایمان سے مراد درست عقائد ہیں جن کا ماننا ضروری ہے غرضیکہ اچھے عقیدے اختیار کرنا غلط عقیدوں سے بچنا دونوں ہی ضروری ہیں۔

افتحناعلیہم یہ لو شرطیہ کی جزا ہے اس فرمانِ علی میں اللہ کی نعمتوں کو خزانہ ایسے کے موتیوں سے دی جو دروازے میں بند ہوں۔ دروازہ کھلتے ہی ان پر برسیں **علی** فرما کر یہ بتایا کہ ان کو یہ نعمتیں برکتیں کسی ایک طرف سے نہ ملیں بلکہ ہر طرف سے ملیں جب پانی سر پر پڑے تو جسم کا ہر حصہ دھل جاتا ہے اس لئے **علی** کا فرمانا **لہم** فرمانا بہت ہی مناسب ہے

برکت من السماء والارض یہ **فتحنا** کا مفعول ہے برکت جمع ہے برکت کی جس کا مادہ ہے برک، معنی بیٹھ جانا بندھ جانا اسی لئے اونٹوں کے طویلہ کو جہاں اونٹ باندھے بٹھائے جاتے ہوں مبارک لائل کہتے ہیں۔ جو نعمت آکر نہ جائے وہ برکت ہے برکت جمع فرما کر بتایا کہ انہیں ایک قسم کی اور ایک طرف کی نعمتیں نہ ملیں بلکہ ان پر ہر قسم کی ہر طرف سے نعمتوں کی بارش ہوتی اس میں گفتگو ہے کہ آسمان کی برکتیں کیا ہیں اور زمین کی برکتیں کیا۔ ظاہر یہ ہے کہ آسمان کی برکتیں بروقت بارش و صوب مناسب ہو انہیں ہیں اور زمین کی برکتیں 'سبزے' 'دالے' 'پھل' 'جانور' 'امن' اور آفات سے سلامتی ہیں مقصد یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ان پر آسمانی و زمینی نعمتیں اس طرح بھیجتے رہتے کہ ان سے یہ نعمتیں کبھی زائل نہ ہوں ہمیں ان کا صلہ یہ نہ ہو تاکہ کچھ دن یہ نعمتیں آئیں پھر زائل ہو گئیں اور وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے (خازن، معانی وغیرہ) **ولکن کنبوا** اس عبارت کا تعلق امنوا واتقوا سے ہے۔ **کنبوا** بنا ہے تکذیب سے۔ معنی جھوٹا کہنا یا جھوٹا جانا یا جھوٹا بنانا اس کا مفعول پوشیدہ ہے یعنی **رسولہم** کیونکہ وہ قومیں اللہ تعالیٰ کی مکرر نہ تمہیں اس کو نہیں جھٹلاتی تمہیں نیز ان مذکورہ قوموں کے پاس کتاب اللہ نہ پہنچی تمہیں کہ پہلی کتاب توریت آئی موسیٰ علیہ السلام یہ مذکورہ قومیں ان سے پہلے تمہیں **لنزلنا رسولہم** ہی مراد ہے چونکہ نبی کو جھٹلانا سارے کفر و شرک و بد عملیوں کی اصل ہے اس لئے بجائے **کفروا** کے یہ ایک کلمہ فرمایا اگر کوئی نبی کو جھٹلا کر اللہ تعالیٰ اور تمام ایمانیات کا اقرار نہ کرے جب بھی وہ کافر ہی ہے جیسے ایلیس **کنبوا** کو باب غفیل سے لاکر یہ بتایا کہ وہ آخر دم تک نبی کو جھٹلاتے رہے اور ہر طرح بھڑکات رہے غفیل مباحثہ کے لئے ہے **فاخذنہم بما کانوا یکسبون** اس فرمانِ عالی میں ان کی تکذیب وغیرہ کے نتیجہ کا ذکر ہے اس میں گفتگو ہے کہ یہاں **اخذ** سے مراد کوئی پکڑے یا تو وہی ہلاکت و لاغذاب ہے اس صورت میں۔ فرمان اسی **فاخذنہم بفتنہ** کا بیان ہے یا اس ہلاکت سے پہلے والی مصیبتوں کا ذکر ہے غلط عملی بیماری

ویرہ تو باسما اور ضرام کا بیان ہے یا یہاں پڑے مراد ہے اخروی عذاب اور پہلے پڑے مراد تھا دنیاوی عذاب، ہر حال آیات میں تکرار نہیں کسب سے مراد ظاہری بد عملیاں ہیں۔ فسق و فجور یا عقیدے اور اعمال دونوں کی برائیاں اس میں بے سیہ ہے یعنی ہم نے ان لوگوں کو ان کی بری کمائیوں، برے عقیدے، برے اعمال کی وجہ سے ہلاک کر دیا یا قسم قسم کی تکالیف میں گرفتار کر لیا۔ خیال رہے کہ یہ ہلاکت یا مصیبتیں جن کے لئے عذاب تھیں ان پر تو ان کی مذکورہ بد عملیوں کی وجہ سے آئیں مگر بے قصور بچے و عورتوں پر عذاب بن کر نہ آئیں ان کے لئے یہ چیزیں رب کی پکڑ نہ تھیں لہذا آیت کریمہ بالکل واضح ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔

خلاصہ تفسیر: جن ہلاک شدہ بستیوں کا تم سے ذکر کیا گیا اگر یہاں کے باشندے مکلف انسان ایمان لاتے پرہیزگار بننے تو ہم ان لوگوں پر آسمانی اور زمینی برکتوں و نعمتوں کے دروازے کھول دیتے اور ہم ان پر نعمتیں بہا دیتے کہ وہ ہمیشہ ہماری ظاہری باطنی نعمتوں میں رہتے یا تاقیامت اگر بستیوں والے ایمان و پرہیزگاری اختیار کریں تو ہم رحمتوں و برکتوں کے دروازے کھول دیں مگر انہوں نے تو بجائے ایمان اور فرمانبرداری کے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا عقیدہ ”بھی عملاً“ بھی اور برابر جھٹلایا کہ مرتے دم تک اسی پر قائم رہے اسی وجہ سے ہم نے ان کو ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے سخت پکڑ میں لے لیا کہ انہیں ہلاک کر دیا تو بے بھی سزا نہ دی۔ خیال رہے کہ کافر کی موت کا نام ہے **اخذنا ببطش** یعنی رب کی پکڑ عام مومنوں کی موت کا نام ہے **وفات اللہ یتوفی الانفس حین موتھا اللہ والوں کی موت کا نام ہے رجوع الی اللہ یا وصل۔ یا ایتھا النفس المطمئنتہ اور جمع الی دہکد اضیتہم رضیتہ** چونکہ یہاں کفار کی موت کا ذکر ہے اس لئے **اخذنا** فرمایا۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا **افادہ ایمان اور نیک اعمال دنیاوی اور اخروی نعمتوں کا ذریعہ** ہیں رب فرماتا ہے **ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجاً ویرزقہ من حیث لا یحتسبہ** فائدہ اہل القریٰ کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا کہ قریٰ سے مراد ہیں تاقیامت مطلقاً ”بستیاں بعض لوگ مصیبتوں میں ختم خواجگان میلاد شریف فاتحہ بزرگان نوافل وغیرہ کرتے ہیں ان سب کی اصل یہ آیت کریمہ ہے اسی لئے بارش کی ٹنگی پر نماز اسقاء اور گرہن پر نماز کسوف پڑھی جاتی ہے۔ صدقہ و خیرات کئے جاتے ہیں۔ دوسرا **افادہ انسان کے سنبھل جانے پر ملک سنبھل جاتا ہے انسانوں کے بگڑ جانے پر ملک برباد ہو جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے **ظہر الفساد فی البر والبحر** دیکھو جن بستیوں پر عذاب آئے وہاں کے جانور تک ہلاک ہو گئے حالانکہ جرم صرف انسانوں نے کئے تھے۔ تیسرا **افادہ جیسے کبھی بد عملیوں کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے کہ تکالیف مصیبتیں آجاتی ہیں مولا نا فرماتے ہیں۔****

ہرچہ آید بر تو از ظلمات و غم

ابر نہ آید از پئے منع زکوٰۃ

یوں ہی کبھی نیک اعمال کی برکت سے دنیا میں اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آئیں دور ہو جاتی ہیں یہ فائدہ **واتقوا**

لفتحنہ علیہم سے حاصل ہوا۔ مولا نا فرماتے ہیں۔

ذکر حق پاکی است چوں پاکی ربید
رخت می بند و بروں آید پلید
چوں بہ آید ذکر حق اندر وصل
نے پلیدی ماند و نے آں وہل

چوتھا فائدہ: ایمان و تقویٰ کی برکت سے آسمانی نعمتیں بھی ملتی ہیں اور زمینی ظاہری نعمتیں بھی۔ یہ فائدہ ہر سکانت من السما والارض سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: نبی کو جھٹلانا اور حقیقت اللہ تعالیٰ، فرشتوں کتابوں سب ہی کو جھٹلانا ہے۔ یہ فائدہ کذبوا کے اطلاق سے حاصل ہوا یعنی انہوں نے سب کو جھٹلایا۔ چھٹا فائدہ: بغیر جرم و قصور کے خدا تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتا وہ رحیم و کریم بہت سے جرم تو معاف فرماتا ہے جب مجرم حد سے بڑھ جاتا ہے تب پکڑتا ہے یہ فائدہ ہما کانوا یکسبون نے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: وہ رب کریم ایک دوبار کے جرم پر نہیں پکڑتا۔ عاوی مجرم کو پکڑتا ہے جو اس کی مہربانی سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ فائدہ کانوا یکسبون ماضی استمراری فرمانے سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: گناہوں کے باوجود نعمتیں ملنا عذاب ہے۔ تقویٰ و طہارت پر نعمتیں حاصل ہوں وہ رحمت الہی ہے۔ ایو جمل کی دولت عذاب تھی عثمان غنی کی دولت اللہ کی رحمت۔ یہاں ایمان و تقویٰ پر وعدہ ہے آسمانی و زمینی برکت عطا فرمانے کا مکرر و سری جبکہ فلما نسوا ما فکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شئ وہاں سرکش پر ہر چیز کے دروازے کھلنے کا ذکر ہے۔ یہ برکت رحمت ہیں وہ دروازہ کھلنا عذاب۔

اعتراضات: پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان و تقویٰ سے زمینی و آسمانی برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں مگر دیکھایہ جارہا ہے کہ اکثر متقی مومن پریشان حال رہتے ہیں بد عمل کفار مزے میں پھر یہ آیت کیونکہ درست ہوئی۔ جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہ فرمان عالی ان عذاب و آفتوں کے لئے ہے کہ اگر وہاں کے باشندے بجائے نافرمانی کے اطاعت کریں تو ان پر بجائے عذاب کے رحمتیں نازل ہوتیں۔ یہ ہمیشہ کے لئے کلی قانون نہیں۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر تو مومن متقی بن جاوے تو رب تعالیٰ تجھے دراز عمر موت تک جوانی و سلطنت بخشے گا۔ ایمان و تقویٰ کے فوائد فرعون کے لئے تھے ہم سب کے لئے نہیں رب تعالیٰ اپنے نبیوں کی زبان کی لاج رکھتا ہے وہ کہتے ہیں رب کریم ہے لو اقسام علی اللہ لا برہیہ جواب اہل القریٰ کی پہلی تفسیر کی بنا پر ہے دوسرے یہ کہ بندہ اس امتحان میں کامیاب ہو کر درجات عالیہ کا مستحق ہو۔ تیسرے یہ کہ مومن متقی کی دنیاوی تکالیف بھی آسمانی زمینی برکتیں ہیں کہ وہ بظاہر کڑوی ہوتی ہیں مگر ان کا پھل بہت میٹھا۔

منشیس ترش تو از گردش ایام کہ صبر
گرچہ تلخ است و لیکن بر شیریں دارو
حضرت امام حسینؑ کی کربلا والی مصیبتیں ان کے لئے اللہ کی رحمتیں تھیں ان چند روزہ مصیبتوں سے انہیں جوشن ملی وہ دنیا میں دیکھی جا رہی ہے اور انشاء اللہ قیامت و جنت میں دیکھی جاوے گی۔ دوسرا اعتراض: برکت کے لئے فتحنا کیوں ارشاد ہوا اعطینا کیوں نہ فرمایا اور فتحنا کے بعد علیم کیوں فرمایا لم کیوں نہ فرمایا وہ فرمانا موزوں ہوتا۔ جواب: قاعدہ ہے کہ جب کوئی چیز بہت زیادہ دینی ہوتی ہے تو اس چیز کے خزانہ کا دروازہ پورا کھول دیا جاتا ہے کہ جتنا چاہو لو۔ وہ ہی محاورہ یہاں استعمال ہوا

یز جب بہت دینا ہو اور ہر طرف سے دینا ہو تو اوپر سے اس کی بارش کی جاتی ہے تاکہ جسم کی ہر سطح تر ہو جائے۔ رب فرماتا ہے
ففتحنا ابواب السماء بماء منهم غرضیکہ ان دونوں لفظوں سے رحمتوں و برکتوں کی بہتات بتانا مقصود ہے۔ تیسرا
 اعتراض یہاں برکت من السماء کیوں ارشاد ہوا رحمت کیوں نہ فرمایا گیا پھر برکت جمع کیوں ارشاد ہوا جواب: رحمت عام ہے
 برکت خاص۔ رحمت ہر وہ بندہ نوازی ہے جو بغیر مخلوضہ کسی پر کی جلوے مگر برکت وہ رحمت ہے جو مکتے کے پاس سے جائے
 نہیں اس میں زیادتی ہو کی نہ ہو۔ کفار کی نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں لہذا وہ برکتیں نہیں۔ مومن پر اللہ کی رحمتیں لازوال ہوتی
 ہیں لہذا برکتیں ہیں چونکہ برکت ہمہ قسم کی ہیں عمر میں برکت، اولاد میں برکت، رزق میں برکت وغیرہ۔ اس لئے برکت
 ہمیشہ جمع ارشاد ہوا۔ خیال رہے کہ مومن عمر، اولاد، مال، لازوال پاکر بھی ان سے نفع پاتا ہے۔ چوتھا اعتراض یہاں آسمانی
 برکتوں کا ذکر پہلے ہوا زمینی برکتوں کا بعد میں اس کے الٹا ہوتا تو اچھا ہو تاکہ زمین ہم سے قریب ہے آسمان دور۔ جواب: آسمانی
 برکتیں پہلے ہوتی ہیں زمینی برکتیں بعد میں بلکہ آسمانی برکتوں سے زمینی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ بارش ہو تو پیداوار ہوتی ہے اس
 لئے مقدم کا ذکر پہلے کیا گیا۔ پانچواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان و تقویٰ سے اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں مگر
 دوسری جگہ ارشاد ہے **فلما نسوا ما ذکروا بفتحنا علیہم ابواب کل شیء** جب کفار ہماری سمجھیں بھول
 گئے تو ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیئے جس سے معلوم ہوا کہ کفر و محاسن پر نعمتیں ملتی ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا
لو ان یکون الناس امة واحدة لفرغنا منہم اگر سارے ہی کافروں کو اتنا دیتے کہ ان کے زینے چاندی
 کے ہوتے۔ فرمایا نبی ﷺ نے کہ: اب دجل دے گا تو اس کو مین لینے والے ملا مل ہو جاویں گے اور انکار کرنے والے یک دم
 فقیران آیات و حدیث میں تعارض ہے۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ وہاں لفظ برکت نہیں ابواب
 کل شیء ہے۔ بے شک انہیں دنیاوی عیش و آرام دے دیئے گئے جو ان کے لئے قہر الہی تھے تو وہ اور زیادہ غافل ہو گئے ان کے
 لئے برکتوں اور رحمتوں کے دروازے نہیں کھولے گئے تھے۔ دنیاوی سلمان کی فراوانی اور شے ہے رحمت یزوانی اور برکتیں اور
 چیز ایمان و تقویٰ سے برکتیں عطا ہوتی ہیں۔ اسی لئے طریقہ بیان میں فرق ہے۔

تفسیر: اس آیت کریمہ میں ایمان و تقویٰ پر آسمانی و زمینی برکتوں کی عطا کا وعدہ ہے۔ ایمان کی روح نبی کو ملتا ہے کہ اس میں
 سب کچھ آ جاتا ہے۔ ایمان و دین حضور انور ﷺ ہیں حضور کے جسمانی حالات کا نام شریعت ہے۔ خیالی یعنی دلی حالات کا نام
 طریقت۔ روح پاک کے حالات کا نام حقیقت ہے، سرناک کے حالات معرفت تقویٰ کی جان ہے ہر غافل کرنے والی چیز سے بچنا
 اور اپنی خودی سے ڈرنا جسے یہ دو نعمتیں مل جاویں اسے برکتیں عطا ہوتی ہیں وسعت رزق انسان کی نیک بختی ہے اگر شکر کی توفیق
 ہے ورنہ خدا کا عذاب۔ اسی لئے دو سری جگہ ارشاد ہوا کہ ہم کافروں کو اتنا دیتے کہ **لجعلنا لمن یکفر بالرحمن**
لبیوتہم سقفا من فضتہ یہ کثرت و فراوانی وہاں ہے یہاں ارشاد ہوا کہ اگر بندے میرے وعدوں پر بھروسہ کرتے
 میری مخالفت سے بچتے تو میں ان کو آسمانی رزق یعنی دلوں کا نور اپنے خاص کرم سے عطا فرماتا یہ نور گویا آسمانی برکتیں ہیں اور میں
 ان کے اعضاء ظاہری کو اپنی عبادت کی توفیق سے آراستہ کر دیتا کہ یہ زمینی برکتیں ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں۔

در زمین و آسمان در ہائے جود ی کشاند از پنے اہل جود

از زمین پر اطاعت باز کن برساء معرفت پرواز کن
مگر جو تکہ ان لوگوں نے یہ دونوں کام نہ کئے لہذا ہم نے ان کی ان بد عملیوں کی وجہ سے قلب کے نور قالب کے تقویٰ سے محروم
کر دیا یہ رب تعالیٰ کی سخت پکڑ ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ: بسملی پیداوار میں آسمانی بارش۔ دھوپ ہوا کی بھی ضرورت ہوتی
ہے اور زمینی مٹی کھاد، ختم کی بھی ضرورت۔ ان دونوں سے غذائیں حاصل ہوتی ہیں یوں ہی ہمارے نفس کو یا اعمال کی زمین
ہیں۔ حضور انور کی نگاہ کرم گویا آسمانی بارش ان دونوں کے ذریعہ شرعی اعمال کے کھیت اور طریقت کے باغ لگتے ہیں بشرطیکہ
ایمان کی ہوائیں لگیں۔

أَفَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٥٥﴾

کیا پس مطمئن ہو گئے بستیوں والے پھر آئے ان کو عذاب ہمارا رات میں حالانکہ وہ سو رہے ہوں ؟
کیا بستیوں والے نہیں ڈرتے کہ ان پر ہماری عذاب رات کو آئے جب وہ سو رہے ہوں ؟ یا بستیاں والے

أَوَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴿٥٦﴾

کیا اور مطمئن ہو گئے بستیوں والے یہ کہ آئے ان کو عذاب ہمارا حالانکہ وہ کھیل رہے ہوں ؟ کیا پس وہ
نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب دن پڑھے آئے جب وہ کھیل رہے ہوں کیا اللہ کی نفی

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٥٧﴾

مطمئن ہو گئے اللہ کی تدبیر سے پس نہیں مطمئن ہوئے اللہ کی تدبیر سے مگر نقصان والی قوم ؟
تدبیروں سے بے خبر ہیں۔ تو اللہ کی نفی تدبیروں سے نڈر نہیں ہوتے مگر تباہی والے ؟

تعلق: ان آیات کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں گزشتہ کافر قوموں کے عذابوں کا ذکر
ہو اب حضور انور کے زمانہ کے کفار کو اللہ کی پکڑ سے ڈرایا جا رہا ہے گویا انگوں کے عذاب کے بعد پچھلوں کو عبرت دلائی جا رہی
ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں گزشتہ قوموں پر عذاب آئے کا ذکر تھا اب اس عذاب کی وجہ کلیان ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے
بے خوفی اس امن پر ماکہ لوگ رب سے خوف کریں۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ کے مختلف عذابوں کا ذکر ہوا اب
نوعیت عذاب کا ذکر ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہم عذاب کی اطلاع دے کر عذاب بھیجیں ہو سکتا ہے کہ رات کی نیند دوپہر کے
کھیل کود کے وقت ہی عذاب اچانک آ جاوے۔

تفسیر: افاہل القرى ظاہر یہ ہے کہ یہ جملہ نیا ہے لہذا اس کی ف عاطفہ نہیں بعض نے فرمایا کہ یہ فرمان عالی کسی پوشیدہ
عبارت پر معطوف ہے بعض نے فرمایا کہ یہ اخفئہم بفتنہ پر معطوف ہے ان دونوں صورتوں میں ف عاطفہ ہے (معانی) یہ
سوال یا تعجب دلانے کے لئے ہے یا اظہار عتاب کے لئے ظاہر یہ ہے کہ قری سے مراد وہ تباہ شدہ بستیاں ہیں اور اہل قری سے
مراد وہ کورہ یا تباہ شدہ قومیں اس صورت میں یہ سوال تعجب دلانے کے لئے ہے یعنی کیا ان بستیوں کے باشندے مطمئن ہو

کئے تھے۔ اور ہو سکتا ہے کہ قری سے مراد مکہ معظمہ اور اس کے آس پاس کی بستیاں ہوں جیسے طائف، رابغ وغیرہ جن کو حضور انور تبلیغ فرماتے تھے اور وہ لوگ اطاعت نہیں کرتے تھے یعنی کید و واقعات سننے کے باوجود ان بستیوں کے باشندے مطمئن ہیں۔ جب ان نبیوں کے جھٹلانے پر عذاب آگیا تو کیا سید الانبیاء کے جھٹلانے پر عذاب نہ آوے گا لہذا اس جملہ کی دو تفسیریں ہیں (معانی خازن وغیرہ) **انیا یتیمہ باسنا بیاتنا** فرمان **علی امن** کا مفعول ہے یا اس سے پہلے من پوشیدہ ہے **یاتی** میں آنا عام ہے خواہ غیبی طریقہ سے ہو جیسے زلزلہ یا پتھر رسانا چٹخ سے فنا ہو جلتا یا ظاہری اسباب کے ماتحت جیسے ہاتھ نفل وغیرہ سے ہلاکت۔ اس وہ تکلیف جو انسان کا منہ لگاؤ دے اب محلوہ میں عذاب کو باس کہتے ہیں۔ یہاں یہ ہی معنی مراد ہیں **بیاتنا** یا تو مصدر ہے تو یہاں وقت پوشیدہ ہے اور یہ **یاتی** کا ظرف ہے یعنی ان کی شب باشی کے وقت یا **بیاتنا** جمع ہے **بانتین** تو یہ **یاتی** کے مفعول **ہم** سے حال ہے یعنی جس حال میں وہ لوگ رات میں آرام کر رہے ہوں (معنی) **وہم نانمون** یہ عبارت **یاتی** کے مفعول سے حال ہے اگر **بیاتنا** بھی حال تھا تو یہ دو سرا حال ہے یعنی حل متماثلہ اور ہو سکتا ہے کہ **بیاتنا** سے حال ہو تو حل متماثلہ ہے جیسا کہ علم غور رکھنے والوں پر پوشیدہ نہیں۔ خیال رہے کہ **بیتوقت** یعنی شب گزاری اور چیز ہے اور سوناو سری چیز۔ لہذا ان دو لفظوں میں تکرار نہیں۔ رات کو انسان کچھ وقت میں کھاتا پیتا ہے کچھ وقت باتیں کرتا ہے۔ عیاش لوگ کچھ دیر بد معاشیں کرتے ہیں یہ سب کام شب گزاری میں داخل ہیں بعض لوگ رات کو نوکری کی ڈیوٹی دیتے ہیں بعض سفر کرتے ہیں مگر سونا ایک ہی کام کا نام ہے اگرچہ انسان دوپہر میں بھی سوتا ہے مگر کوئی کوئی وہ بھی عارضی طور پر۔ نیند کا اصل وقت رات ہے جیسے بعض لوگ رات میں مزدوری کرتے ہیں مگر عارضی۔ معاش کمانے کا اصل وقت دن ہے۔ رب فرماتا ہے۔ **وجعلنا النهار معاشا** لہذا **ایمل نانمون** فرمانا نہایت ہی موزوں ہے **او امن اهل القرى** اس فرمان عالی میں تصویر کا دو سرا رخ دکھایا گیا ہے چونکہ یہاں ترتیب بتانا مقصود نہیں لہذا **ایمل** نہ آئی بلکہ **واؤار** شاد ہوا یہاں بھی اہل قری سے مراد یا تو مکہ طائف والے ہیں یا انہیں اجڑی ہوئی مذکورہ بستیوں کے باشندے۔ **اهل اسم** جنس ہے جو ایک اور بہت سب پر بولا جاتا ہے۔ اس عبارت میں بھی ہمزہ سوال کے لئے ہے اور سوال تعجب دلانے یا اظہار غضب کے لئے۔ بعض قراءتوں میں **واؤ** کے سکون سے تب یہ پورا لفظ حرف عطف ہے اور اس کا مقصود دو چیزوں کو تردید کے ساتھ بیان فرمانا ہے **انیا یتیمہ باسنا ضعی** ہم ابھی یا تیم اور باسنا کی تفسیر عرض کر چکے ہیں۔ ضعی ہنا ہے ضحوة سے ضحوة کہتے ہیں سورج کی تیز روشنی کو۔ اس کی سیدھی شعاؤں کو۔ اب محلوہ میں اس وقت کو ضحوة کہتے ہیں۔ جب روشنی سورج کی تیز ہو جاوے اور شعاعیں سیدھی پڑنے لگیں یعنی دن چڑھے یا دوپہر ہی معنی یہاں مراد ہیں (بیان معانی خازن) **وہم یلمعون** عبارت **یناتہم** کی ضمیر جمع مذکر سے حال ہے ہم سے مراد وہی کفار ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے احب اور لودوونوں کے معنی ہیں کھیل کود مگر ان میں کچھ فرق ہے جو ہم ساتویں پارے میں عرض کر چکے ہیں کہ بیکار مشغلہ کو **لوع** کہتے ہیں اور نقصان دہ مشغلہ کو **لعب** یا **لوع** اس کے ہے **لعبہ**۔ معنی کھلونہ۔ یہاں احب سے مراد یا تو ان کے دنیا کے مشغلے ہیں تجارتی کاروبار وغیرہ جس میں مشغول ہو کر وہ رب تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں یا ان کے کفر و عناد کے مشاغل مراد ہیں جو ان کے لئے دنیا و آخرت میں مضر ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی زیادہ غفلت کے دو وقت ہیں رات اور دوپہر۔ رات میں سونا۔ دوپہر میں کاروبار اسی لئے ان دو وقتوں کا ذکر کیا۔ مقصود یہ ہے کہ ہم ان پر عذاب ایسے وقتوں میں

بھیں جب کہ یہ بالکل غافل ہوں یا رات کو جب یہ سو رہے ہوں یا دن چڑھے جب یہ اپنے کاروبار میں لگے ہوں چوتھے رات میں قریباً سب لوگ ایک ہی کام کرتے ہیں یعنی سونا اس لئے وہاں ناموں ارشلو ہوا اسم فاعل مگردن دوپہر میں مختلف لوگ مختلف کام کرتے ہیں بلکہ ایک آدمی ہی کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ اس کے لئے **یلعبون** مضارع ارشاد ہوا جو تجدو چاہتا ہے **افا منوا مکر اللہ** یہ نیا جملہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے خاص غضب کا ذکر ہے مکر کے لغوی معنی ہیں خفیہ تدبیر مگر عام محلوہ میں دھوکہ فریب کو مکر کہا جاتا ہے یہاں لغوی معنی میں ہے فرماتا ہے **مکروا و مکر اللہ** اس آیت میں پہلا مکر معنی دھوکہ فریب ہے دوسرا مکر معنی خفیہ تدبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ دھوکہ فریب سے پاک ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مکر کے معنی ہیں دھوکہ۔ بندے کا مکر ہے دھوکہ دینا یہ عیب ہے رب کا مکر یہ ہے کہ کسی بندے کا اس کی نعمت سے دھوکہ کھانا یہ رب کی صفت کمال ہے بندہ کا عیب۔ یہاں مکر سے مراد یا تو بے خبری میں عذاب دینا ہے تو یہ پچھلے مضمون کی شرح ہے یا انہیں بلو جود کفر و گناہ کے نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اولاد مال آبرو وغیرہ یا انہیں ڈھیل دینا مراد ہے کہ عرصہ دراز تک کفر و گناہ کریں مگر عذاب نہ آئے **فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخسرون** یہ عبارت ایک پوشیدہ شرط کی جزا ہے **اذا کان استدراج علی هذا** (روح البیان) اسی صورت میں یہ ف جزائیہ ہے بعض نے فرمایا کہ یہ عبارت ایک پوشیدہ عبارت کی علت ہے تب ف علیہ ہے یعنی یہ کفار بڑے خسارہ والے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی ڈھیل سے مطمئن ہیں چونکہ لفظ قوم لفظاً واحد ہے مگر معنی جمع اس لئے اسکی صفت خاسرون جمع ارشلو ہوئی۔ خسارہ اور نقصان کا فرق ہم بارہا بیان کر چکے ہیں گناہار مومن اگرچہ نقصان اپنا کرتا ہے کہ اپنی زندگی کی قیمتی گھڑیاں گناہوں میں صرف کرتا ہے مگر خفیہ تعالیٰ خساروں میں یعنی نوٹہ میں نہیں کہ ایمان پر ہے۔

خلاصہ تفسیر: اے لوگو! اندکورہ قوموں کی ہلاکت کے واقعات سن چکے تو کیا عرب کی بستیوں والوں کو اللہ سے امن ہے کیا وہ اس سے مطمئن ہیں کہ رات کے وقت جب وہ سو رہے ہوں تب ان پر ہمارا عذاب اچانک آجاوے یا جب یہ بستیوں والے دن دوپہر اپنے کاروبار اور اپنی خرافات میں مشغول ہوں اور ان کو عذاب آنے کا وہم و گمان بھی نہ ہو تب انہیں ہمارا عذاب آدوے۔ کیا یہ لوگ ہماری تدبیروں سے امن میں ہیں وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے دھوکہ کھارہے ہیں یا ہماری ڈھیل سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں یقین کرو کہ ہماری تدبیروں سے امن میں اور ہم سے بے خوف وہی لوگ ہوتے ہیں جو بالکل خسارہ میں ہیں ابھی وقت ہے آنکھیں کھول لیں گزشتہ قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ خیال رہے کہ بعض بندے وہ ہیں جو دن میں جاگتے ہوں تب بھی سوتے ہیں بعض خوش نصیب بندے وہ ہیں کہ جو رات میں سوتے ہوئے بھی بیدار رہتے ہیں غرضیکہ آنکھ کی خیند اور ہول کا سونا پٹھ اور

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا **فائدہ** ہذل سے رب تعالیٰ کا خوف نکل جانا اس کے جلال کی ہیبت جاتی رہنا کفر خاتمہ کی دلیل اور عذاب الہی آنے کی علامت ہے۔ یہ فائدہ اقامن سے حاصل ہوا اس کے برعکس دل میں خوف خدا انشاء اللہ خاتمہ بالخیر ہونے اور اللہ تعالیٰ کے خاص کرم کی علامت ہے جن حضرات سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ مغفرت فرمایا جیسے حضرات صحابہ کرام خصوصاً "عشرہ مبشرہ" ان کے دلوں میں خوف الہی دوسروں سے زیادہ تھا جناب صدیق اکبر کو رب تعالیٰ نے اتنی فرمایا مگر وہ یہ ہی عرض کرتے تھے الہی میرا کیا بنے گا میرے پاس کوئی نیک عمل ہے ہی نہیں یہ ہے خوف خدا۔ رب تعالیٰ

اس خوف کا زور ہم کو بھی عطا فرمادے آمین۔ ایہ خوف رب تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے دل بریاں چشم گریاں نصیب ہو۔

تڑپنے پھرنے کی توفیق دے دل مرنے سوز صدیق دے

دو سرافاائدہ: اکثر عذاب الہی لوگوں کی غفلت کے وقت آتا ہے جب انہیں اس کا وہم و گمان بھی نہیں۔ تاہم فائدہ بیادتا اور نسی سے حاصل ہوا تیسرا فائدہ: مومن کمال نہ سوتے میں رب سے غافل ہوتا ہے نہ کاروبار کرتے میں نہ کھاتے پیتے میں اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ دل بہ یار دست بہ کاندہ۔ یہ فائدہ نانمون اور یلمعون کے ساتھ ہم فرماتے سے حاصل ہوا کہ یہ دونوں ضمیریں کفار کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ چوتھا فائدہ: کافر کا ہر کام لود و لعب یعنی کھیل کود ہے اگرچہ وہ لاکھوں روپیہ کمارا ہو مگر کھیل رہا ہے کیونکہ اس کے مشاغل کا نتیجہ کچھ نہیں۔ مومن کا ہر کام حق کی سونا جانا کھانا پینا بھی ملتی ہے کہ اس کے نیچے اس کے لئے اچھے ہیں۔ پانچواں فائدہ: انسان کو چاہئے کہ راحت و تکلیف ہر چیز میں غور کرے کہ یہ کیوں آئی یہ خدا کی طرف سے مکر یعنی خفیہ تدبیر نہ ہو یہ فائدہ فلا یامن مکر اللہ سے حاصل ہوا۔ بعض صحابہ اپنے زیادہ مال و دولت دیکھ کر روتے تھے کہ ہم کو یہ آرام کیوں ہے یہ علامات بے پیدار دل کی رب تعالیٰ نصیب کرے۔ چھٹا فائدہ: جن لوگوں سے رب تعالیٰ نے عذاب نہ دینے کا وعدہ فرمایا ہو انہیں بھی رب سے خوف اس سے ڈرت چاہئے کہ اس خوف پر ایمان کا زور دے۔ اس سے امن کفر ہے، دیکھو کفار مکہ کے متعلق وعدہ الہی ہو چکا کہ ما کان اللہ لی عذابہم وانت فیہم آپ کے ہوتے ہم ان کو عذاب نہ دیں گے مگر پھر بھی ان ہی لوگوں پر عذاب ہے کہ یہ لوگ عذاب سے مطمئن کیوں ہو گئے ان کے دل سے ہدایت ڈھکت کیوں نکل گئی دیکھو حضرات انبیاء کرام اور بعض صحابہ سے وعدہ جنت ہو گیا مگر ان کے دلوں میں اس وعدے کے بعد اور زیادہ خوف خدا ہو گیا اللہ پر امن اس سے بے خوف ہو جاتا سرحد کفر ہے یہ بات خوب خیال میں رکھی جائے رب کے وعدے پر یقین اور چیز ہے مگر اس سے بے خوفی دوسری چیز حضور ﷺ ہلا دیکھ کر بھی خوف کرتے تھے۔ یہ خوف بیت کا تھار ب کی وعدہ خلائی کا اندیشہ ہرگز نہ تھا۔ ساتواں فائدہ: اچانک موت خدا تعالیٰ کا عذاب ہے یہ فائدہ وہم نانمون اور یلمعون سے حاصل ہوا۔ اچانک موت وہ ہے جس کی پہلے سے تیاری نہ ہو۔ بیماری کا اعتبار نہ ہو۔ دیکھو حضرت موسیٰ و سلیمان علیہم السلام کی وفات بغیر بیماری کے ہوئی۔ آٹھواں فائدہ: جو چیز رب سے غافل کرے وہ کھیل کود ہے یہ فائدہ وہم یلمعون سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے کفار کے ہر عمل کو کھیل کود فرمایا۔

اعتراضات: پہلا اعتراض: او امن میں اگر دو عاقل ہے تو نحوی قاعدہ سے درست نہیں کیونکہ دو عاقل پر ہمزہ استفہام نہیں آسکتا یہاں ہمزہ بھی ہے اور دو بھی۔ جواب: یہ نحوی قاعدہ منہو کے عطف میں ہے مگر جملہ کے عطف میں ہمزہ استفہام اور دو عاقل جمع ہو سکتے ہیں۔ یہاں دو سری صورت ہے یعنی جملہ کا جملہ پر عطف ہے، تفسیر مدارک، جس قرأت میں او واؤ لے جزم سے ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ پھر او عاقل ہے ہمزہ استفہام ہے ہی نہیں۔ دوسرا اعتراض: یہ بات تو بالکل ظاہر تھی کہ کفار مکہ عذاب الہی سے بے خوف تھے پھر اس کے پوچھنے میں کیا حکمت ہے۔ رب تعالیٰ پوچھنے سے پاک ہے کہ بے علم پوچھتا ہے۔ جواب: ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ اس سوال کا مقصد پوچھنا دریافت کرنا نہیں ہے بلکہ بندوں کو تعجب دلانا ہے یا کفار پر اظہار غضب۔ سوال کے بہت مقصد ہوتے ہیں۔ تیسرا اعتراض: اگر سال روئے سخن کفار مکہ سے تو ان پر

عذاب آسکے ہی نہیں وعدہ الہی ہو چکا۔ کفار کو اس کا یقین تھا پھر اس یقین پر عتاب کیوں فرمایا گیا۔ اللہ سبحانہ کے وعدے سچے۔
جواب: یقین پر عتاب نہیں بلکہ امن اور بے خوفی پر عتاب ہے جیسا کہ ابھی فوائد میں عرض کیا گیا کہ رب تعالیٰ کے وعدہ کے
وجود اس سے نصرت و خوف چاہیے۔ رب تعالیٰ کے وعدوں پر بحرور اور یقین ضرور چاہئے مگر بے خوفی نہ چاہئے۔

مسئلہ: خوف خدا کی چند صورتیں ہیں اس کی پکڑ کا خوف۔ یہ ہم گنہگاروں کو ہے حضرات انبیاء و بعض اولیاء اس سے بری ہیں
جن سے وعدہ مغفرت ہو چکا۔ رب نے وعدہ خلافی کا خوف یہ کفر ہے۔ رب تعالیٰ کی نصرت یہ ہر بندہ کو چاہئے بلکہ جتنا درجہ بڑا اتنی
ہی نصرت زیادہ۔ اللہ کا خوف مگر صرف زبانی کہ عمل اس کے خلاف ہو یہ محض بے فائدہ ہے۔ یہ خوف تو شیطان کو بھی ہے۔ اس
نے کہا **اتقانی اخاف اللہ** مگر اس زبانی خوف سے وہ مومن نہیں ہو گیا۔ چوتھا اعتراض یہاں عذاب کے لئے دو وقت ہی
کیوں مقرر فرمائے گئے۔ سونے کا وقت رات میں دوپہر کا وقت دن میں کیا اور وقت عذاب نہیں آسکے جواب: اس لئے کہ یہ
وقت عموماً غفلت کے ہوتے ہیں اور غفلت میں عذاب بہت سخت محسوس ہوتا ہے۔ حکومتیں آنے والے سیلابوں، زلزلوں
وغیرہ کی خبریں پہلے سے دے دیتی ہیں کہ طغامت سے معلوم ہو رہا ہے کہ زلزلہ یا سیلاب آنے والا ہے تاکہ لوگ تیاری کر لیں
بچاؤ کا انتظام کر لیں ان پر یہ مصیبتیں زیادہ دھواں نہ ہوں۔ پانچواں اعتراض اللہ تعالیٰ مگر وغیرہ سے پاک ہے کہ یہ تو بدترین
عیب ہے پھر یہاں مگر اللہ کیوں فرمایا گیا۔ جواب: اس کا جواب بہت پہلے تفصیل سے پہلے پارہ میں **یخضعون للہ** کی تفسیر
میں گزر چکا کہ ان جیسی آیات میں مگر۔ معنی دھوکا فریب نہیں ہوتا بلکہ۔ معنی خفیہ تدبیر ہوتا ہے کہ بندہ جرم کرے اس کو
نعمتیں ملیں یا اس کی پکڑ نہ ہو مصلحت ہے یہ عیب نہیں بلکہ عیب داروں کی پکڑ ہے۔

تفسیر صوفیانہ: غافل کافر کی زندگی کا خلاصہ ہے کھانا کھانا کھانا اس کی زندگی ایک شعر میں مذکور ہے۔

کیا کہیں انہیں کیا کار نمایاں کر بیٹھے بی۔ اے کیا نوکر ہوئے بخش ملی اور مر گئے

یہ زندگی اللہ کا عذاب ہے۔ محنت سے جوڑنا، حسرت سے چھوڑنا اس کی زندگی ہے انہیں عیوب کا ان آیات میں ذکر ہے۔ رات
میں سوئے وہ تائمون دن میں کھیتو وہ یلعبون۔

دن لو میں کھونا تجھے شب نیند بھر سونا تجھے

خوف خدا شرم نئی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

جب انسان حد سے آگے بڑھتا ہے تو اس میں خدا تعالیٰ سے بے خوفی پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے غلط نتیجہ نکال
ہے وہ اس ڈھیل میں اور زیادہ گناہ کرتا ہے اس کا ذکر ہے **فلایامن مکر اللہ الا القوم الخسرون** یہ مرض لاعلاج
ہوتا ہے وہ اس مصلحت کو برے کاموں میں صرف کرتا ہے ایسے لوگ بالکل خسارہ میں رہتے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ دنیا میں
امن آخرت کی ہے امنی کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں بے خوفی آخرت کا خوف ہے۔ دنیا کا چین و سکون آخرت کی بے چینی بے قراری
ہے اس کے برعکس دنیا میں خوف آخرت میں بے خوفی کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں دل کی بے قراری آخرت کا قرار ہے۔ دنیا میں خوف
سے رونا آخرت میں ہنسنے کا ذریعہ ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

پڑ ہی ہر گریہ آخر خندہ ایت مو آخر میں مبارک بندہ ایت

ہر رونے کے بعد انشاء اللہ ہنسنا خوش ہونا ہے۔ مبارک ہے وہ بندہ جو انجام پر نظر رکھے جیسے بادل کارونا چمن کے سبزہ کا پیش خیمہ ہے ایسے ہی خوف خدا، عشق رسول میں روونا چمن ایمان کے لکھنے کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ان آیات میں رب نے کافر کے شب و روز کی زندگیوں کی جھلک دکھائی ہے کہ رات میں سوناؤں میں کھیلنا ان کی زندگی ہے اے مسلمان تیری زندگی ایسی نہ ہو۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ سونا بھی تین قسم کا ہے۔ آنکھ کا سونا، دل کا سونا، نصیب و قسمت کا سونا، اس کے مقابل جاننا بھی تین طرح کا ہے، آنکھ کا جاننا، دل کا جاننا، مقصد و قسمت کا جاننا، جگانے والے بھی تین طرح کے ہیں۔ آنکھ کو جگانے والے تین ہیں۔ سورج کا طلوع، رات میں خاص تکلیف جو سونے نہ دے، کسی بیدار کی آواز۔ دل جگانے والی بھی تین چیزیں ہیں۔ دنیاوی مصیبت و تکلیف، کسی جاگنے والے کی صحبت، یا اللہ کی رحمت کہ انسان پیدا انکی دل کا بیدار ہو جیسے حضرت رابعہ بصریہ کہ چار برس کی عمر میں آپ چولیسے میں آگ جلتے دیکھ کر روتی تھیں کہ کیس میں وہ تنگ نہ ہوں جس سے اولاً آگ روشن کی جاتی ہے تقدیر جگانے والی ایک اور صرف ایک چیز ہے یعنی اللہ کے حبیب کی نگاہ کرم، آسمان کا سورج سوتی آنکھ جگاتا ہے نبوت کے آسمان کا سورج (ﷺ) سوتی تقدیر جگاتے ہیں۔

مری گیزی ہوئی حالت بنا دو مری سوتی ہوئی قسمت جگا دو

یہ تو مومن و کافر کے سونے میں فرق ہے۔ رہی بیداری اس میں بھی فرق ہے کہ کافر کی بیداری کے سارے اعمال عادات ہیں لہذا مضربا بیکار ہیں اور مومن کے سارے کام عبادات ہیں مفید ہیں۔ پلاؤ کے سارے اجزاء بغیر پکائے ہوئے پلاؤ نہیں بنتے جو کچے چلول پھانکے کچا گوشت کھائے بیمار ہو جائے جب اس کے اندر پانی پڑتا ہے اور باہر یعنی چولیسے میں رہ کر آگ اثر کرتی ہے تو اس کا نام پلاؤ ہوتا ہے۔ یوں ہی مومن کے اعمال میں اتباع رسول کا پانی پڑتا ہے اور عشق رسول کی آگ جو دل میں روشن ہے وہ اثر کرتی ہے تو وہ اعمال عبادات بن جاتے ہیں اور مفید آگ دور رہ کر تاثیر دکھاتی ہے کہ دیگر میں مسلمان چولیسے میں آگ۔ یوں عشق رسول کی آگ اعمال سے دور رہ کر رنگ دکھاتی ہے کہ اعضاء بدن میں اعمال اور دل میں سوز و گداز ہوتے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہر فانی چیز کھیل کود ہے اور ہر باقی رہنے والی چیز گوہر ہے مثل ہے نفسانی چیزیں فانی ہیں ربانی چیزیں باقی۔ رب تعالیٰ ہماری زندگی کے ہر شعبہ کو ربانی بنائے آمین۔

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصْبَنَهُمُ

اور کیا نہ راہبری کی ان لوگوں کی جو وارث ہوتے ہیں زمین کے پیچھے اس کے مالکوں کے یہ کہ اگر ہم اور کیا وہ جو زمین کے مالکوں کے بعد اس کے وارث ہوئے انہیں اتنی ہدایت نہ ملی کہ ہم چاہیں تو انہیں

بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝

چاہیں جو پہنچائیں ہم ان پر بوجہ گناہوں کے انکے اور مہر کر دیں اور ہمدلوں کے انکے پس وہ نہ سنتے ہوں ۝
ان کے گناہوں پر آفت پہنچا دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سنتے ۝

تعلق: اس آیت کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں گزشتہ کافروں کے عذاب ان کی ہلاکت کا ذکر ہوا۔ اب اس ذکر کی حکمت کا تذکرہ ہے کہ یہ واقعات ان موجودہ کافروں کی ہدایت کے لئے بیان کئے گئے یہ لوگ عبرت پکڑیں اور ایمان لائیں (تفسیر کبیر) دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ اللہ پر امن اور اس سے بے خوفی رب تعالیٰ کے غضب کی طاقت ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اسی غضب میں موجودہ کفار گرفتار ہیں گویا ایک قانون کلی بیان فرمانے کے بعد اس قانون کو موجودہ کفار پر منطبق فرمایا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں گزشتہ کفار کی ہلاکت کا ذکر تھا اب ان موجودہ کفار کے اندیشہ کا ذکر ہے کہ ہم عذاب پر قادر تھے بھی اور ہیں بھی کہ ان کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ لوگ گزشتہ قوموں کے عذابوں کو سن کر عبرت نہیں پکڑتے۔ اب ارشاد ہے کہ یہ لوگ آئے ہوئے عذابوں کے آثار دیکھ کر بھی عبرت نہیں پکڑتے گویا پہلے ان کے سننے کی کیفیت کا ذکر تھا اب ان کے دیکھنے کی کیفیت کا تذکرہ ہے۔

تفسیر اولم یہد: جملہ نیا ہے اس لئے اس میں اللہ تو سوال کا ہے اور رول و ابتداء ہے۔ اولم کے متعلق ابھی پچھلی آیت میں عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ سوال یا اظہار غضب کے لئے ہے یا سننے والے کو تعجب دلانے کے لئے کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ لوگوں کی تکالیف سے عبرت پکڑتا ہے اور اس سے بچاؤ کی تدبیریں سوچتا ہے دیا پچھل جائے تو اس سے بچنے کی ہزار ترکیبیں کرتا ہے حتیٰ کہ وہاں والے کے پاس نہیں جاتا یہ ہدایت ہے ہدایت سے یہ لازم بھی آتا ہے متعدی بھی یعنی ہدایت پانا ہدایت دینا ہدایت کے معنی اس کے اقسام پہلے پارہ میں اھدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں عرض کئے جا چکے ہیں **للتین یرثون الارض** یہ عبارت متعلق ہے **لم یہد** کے چونکہ یہاں ہدایت میں ظاہر ہونے کے معنی کا لحاظ ہے اس لئے **للتین** میں لام آ گیا ورنہ ہدایت کے پہلے مفعول پر لام یا الی وغیرہ نہیں آتا۔ **التین** سے مراد وہ کفار مکہ ہیں جو دن رات حضور انور کی مخالفت میں سرگرم عمل رہتے تھے یہ ہی قوی ہے۔ **یرثون** بنا ہے وراثت سے جس کے معنی ہیں مرنے کے بعد اس کے مال کا مالک ہونا قرابت کی وجہ سے **الارض** سے مراد زمین مکہ اور اگر الذین سے مراد عام کفار ہوں تو ارض سے مراد ساری زمین ہوگی جو رات پچھلوں کو ملے **بعداہلہا** یہ عبارت ظرف ہے **یرثون** کا۔ **اہل** سے مراد اس زمین کے گزشتہ مالکین یا گزشتہ باشندے ہیں۔ **ہا کا مریع الارض** ہے یعنی وہ کفار عرب یا تمام جہان کے کفار جو گزشتہ اپنے باپ دادوں کے بعد ان کی موت کے بعد یا ان کی ہلاکت کے بعد ان کی زمین کے وارث ہو گئے کیا انہیں ہدایت نہ ملی ان کی ہلاکت و موت سے ان لوگوں پر یہ بات ظاہر نہ ہوئی کہ ان لوگوں نے **اصبناہم بنوبہم** عبارت **یہد** کا قائل ہے اس میں ان اصل میں **انہ** تھا۔ وہ کو حذف کر کے ان کا شدہ دور کر دیا۔ **اصبنا** بنا ہے **اصابتہ** سے۔ معنی پچھانا مراد ہے موت پچھانا یا عذاب پچھانا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ ان دونوں کو شامل ہے یعنی آفت پچھانا کیونکہ کافر کی موت بھی آفت ہوتی ہے۔ مومن کی موت رحمت۔ **بنوبہم** میں ب، سیبہ ہے۔ **ذنوب** جمع ہے ذنب کی۔ معنی گناہ خواہ ظاہری گناہ ہو یعنی بعد عملی یا باطنی گناہ یعنی بد عقیدگی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ دراصل **بجزاء ذنوبہم** تھی۔ جزاء مضاف پوشیدہ کر دیا گیا (معانی) یعنی اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے کفر و گناہ کی وجہ سے آفت میں مبتلا کر دیں کہ موت دیدیں یا عذاب۔ ہم قادر مطلق ہیں۔ خیال رہے کہ اس عبارت کی نحوی ترکیبیں اور بھی کئی ہیں یہ ترکیب آسان بھی ہے اور واضح بھی۔ بعض قراتوں میں **نہد** ہے نون سے بھر اس فرمان عالی کا مطلب ہی کچھ اور ہو گا

و نطبع علی قلوبہم اس عبارت کی نحوی ترکیبیں بہت ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ جملہ معترضہ ہے نیا ہے اور اس کا واؤ ابتدائیہ ہے اس صورت میں فہم لا یسمعون معطوف ہے اصبتاہم پر اور ہو سکتا ہے کہ و نطبع سے لے کر لا یسمعون تک ایک ہی جملہ ہو۔ یہ معترضہ نہیں اور بعض نے فرمایا کہ یہ جملہ ان لوں شاہد پر معطوف ہے اور یہ ہد کا فاعل ہے (تفسیر خازن و روح المعانی) غرضیکہ اس کی تین تفسیریں ہیں اور تین ترکیبیں۔ نطبع بنا ہے۔ طبع سے۔ معنی چھپنا، مہر لگانا، اس کی تفسیر ہم پہلے پارہ میں ختم اللہ علی قلوبہم کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ طبع ختم اور دین میں قدرے فرق ہے۔ کفار کے لئے قرآن مجید میں یہ تین الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ فہم لا یسمعون اس کی نحوی ترکیبیں ابھی ابھی عرض کی جا چکی ہیں۔ اس جملے کے بہت معنی ہیں۔ آسان معنی یہ ہیں کہ ہم ان کفار کے دلوں پر کفر و عناد اور غفلت کی مہر لگا دیتے ہیں لہذا وہ لوگ ان مذکورہ واقعات آپ کی تبلیغ کو سنتے ہی نہیں پھر ان کی ہدایت کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ آپ ان کے ہدایت پر نہ آنے سے غم نہ کریں۔

خلاصہ تفسیر: ہم ابھی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی بہت تفسیریں ہیں۔ ہم آسان اور واضح تفسیر عرض کرتے ہیں یہ کفار گزشتہ ہلاک شدہ اور فوت شدہ لوگوں کی ہستیوں مکانات کے وارث بن کر انہیں استعمال کرتے ہیں۔ کیا انہیں یہ ہدایت نہ ملی کہ اگر ہم چاہیں تو گزشتہ کفار کی طرح جو ان کے مورث تھے جن کی زمینوں میں آباؤ ہیں انہیں بھی آفات میں مبتلا کر دیں ان پر عذاب نازل فرمادیں ان کے دلی اور جسمانی گناہوں کی وجہ سے یعنی ان کے کفر و عناد کی وجہ سے کیونکہ پچھلی قومیں بھی کفر و عناد کی وجہ سے ہی ہلاک کی گئیں یہ بھی انہی پیاریوں میں مبتلا ہیں اے محبوب ﷺ ہم ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر غفلت کی مہر لگا دیتے ہیں اس لئے وہ ان مذکورہ غذاؤں کی آستیں آپ کے فرمان قبول کے گن سے سنتے ہی نہیں لہذا ان کے کافر رہنے پر غم نہ کریں۔ آپ کی تبلیغ میں کوئی کوتاہی نہیں۔ قصور ان کے اپنے اندر ہے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: متروکہ جائیدادوں مکانات سے عبرت پکڑنا ضروری ہے کہ جیسے یہ چیزیں ہمارے مورثوں کے پاس نہ رہیں ان کے بعد ہم مالک ہو گئے ایسے ہی ہمارے پاس نہ رہیں گی۔ ہمارے بعد کوئی اور مالک ہو گا تاکہ دل میں غرور اور غفلت پیدا نہ ہو۔

چنانکہ دست بدست آمد است ملک بما بدست دیگران ہم چنانچہ بخود رفت حکایت: ایک شخص شیر کی کھل کی پوستیں پہنے ہوئے بہت غریبے اکثر تاجدار ہوا تھا ایک اللہ والے نے کہا کہ جب یہ کھل اس کے جسم پر نہ رہی جس کی کھل ہے تو تیرے جسم پر کیسے رہے گی اس عارضی چیز پر کیوں اترتا ہے یہ فائدہ یوشون سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: دوسروں کی موت سے عبرت نہ لینا۔ برابر گناہوں میں مشغول رہنا۔ غفلت دل کی علامت ہے۔ یہ غفلت ہی تمام گناہوں کی حاصل ہے اس لئے زیارت قبور سنت ہے کہ زائر عبرت پکڑے۔

جا کے گورستان میں دیکھو عجب صورت کے حل کیسے کیسے مہ رو داں ہو رہے ہیں پامالی کیسے جیس کی قبر پر کاتوں کی باز ہے وہ بھول سا بدن وہ نزاکت کہاں گئی یہ فائدہ بھی اولم یہند کے تعجب والے سوال سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: بندہ ہر وقت اپنی جان اپنے ایمان بلکہ اپنے ہر

حال کو اللہ کے قبضہ میں جانے وہ جب چاہے ہماری جو چیز چاہے ہم سے چھین لے۔ ہم کسی چیز کے اصل مالک ہیں یہ تمام چیزیں ہمارے پاس عارضی ہیں یہ فائدہ ان لوں نشاء سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: دل کی غفلت اللہ کاسب سے بڑا عذاب ہے۔ تیسرا دل اللہ کی رحمت ہے یہ فائدہ ونطیع علی قلوبہم سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: ہمارے ظاہری اعضاء اور ان کی قوتیں دل کے تابع ہیں جس سے دلی محبت ہو اس کی بات اچھی طرح سنی جاتی ہے اسے محبت سے دیکھا جاتا ہے مگر جس سے دلی نفرت ہو اس کی بات کھن سننے نہیں قبول کاسنا اسے آنکھیں الفت سے دیکھتی نہیں اس کی طرف پاؤں رغبت سے چلتے نہیں۔ یہ فائدہ فہم لا یسمعون سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: جس سننے دیکھنے کے ساتھ قبول اور عمل نہ ہو وہ سننا دیکھنا درحقیقت نہ تو سنتا ہے نہ دیکھتا۔ دیکھو رب تعالیٰ نے ان سننے والے کفار کو جو ہرے نہ تھے فرمایا لا یسمعون لہذا کہاں کہیں ارشاد ہو انک لا تسمع الموتی وغیرہ۔ وہاں بھی موتی سے مراد یہی دل کے مروے کفار ہیں اور لا سمع سے مراد قبول کا سننا۔ یہ آیت ان آیات کی تفسیر ہے فرماتا ہے صم بکم عمی فہم لا یسمعون اس کی مفصل بحث پہلے پارے کی تفسیر میں اس آیت صم بکم کے تحت دیکھو۔

اعتراضات: پہلا اعتراض: جن قوموں پر عذاب آیا ان کی بستیاں کبھی آباد نہ ہوئیں وہاں رہنا بلکہ وہاں ٹھہرنا کسی کو جائز نہ ہوا پھر یہاں ان بستیوں کے متعلق یونان کیوں ارشاد ہوا۔ ان زمینوں کا تو کوئی وارث ہو ہی نہیں۔ جواب: قوی یہ ہے کہ یہاں خطاب مکہ کے کفار سے ہے اور وراثت سے مراد ہے ان کے باپ دادوں کی موت کے بعد ان کا ان کی جائیدادوں کا وارث ہو کر انہیں برتد مقصد یہ ہے کہ ان مکانات عمارات کو دیکھ کر عبرت لینی چاہئے۔ اپنی موت پر نظر رکھنی چاہئے اس صورت میں آیت بالکل ظاہر ہے اور اگر یہاں شدہ قوموں کی زمینیں مراد ہوں تو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ فرعونوں کو مصر سے نکال کر ہلاک کیا۔ ان کی زمین و عمارات کا مالک وارث نبی اسرائیل کو بنایا۔ رب فرماتا ہے **واورثنا ہابنئ اسرائیل** نیز قوم نوح طوفان سے ہلاک ہوئی ان کی زمین کشتی والوں نے کشتی سے اتر کر استعمال کی اگر قوم پر عذاب ان کی بستی پر آوے اور وہ عذاب ہر طرح سے عذاب ہو کسی طرح کسی کے لئے رحمت نہ ہو اور عذاب بھی کبھی آسمانی ہو تب وہ حکم ہے جو معترض نے کہا جیسے قوم ثمود و عاد کی بستیاں جواب تک آباد نہ ہوئیں لہذا آیت صاف ہے۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ **دوسرا اعتراض:** یہاں یونان کیوں ارشاد ہوا کیا صرف وارثوں کو ہی عبرت لینی چاہئے۔ دوسروں کو نہیں۔ عبرت تو سب کو ہی لینی چاہئے۔ جواب: اگر یہاں وراثت سے مراد شرعی وراثت مراد ہے تب تو اس کا ذکر اس لئے فرمایا کہ وارث لوگ ہر وقت میراث کا ملل و متاع دیکھتے اور برتتے ہیں ہر وقت وہ چیز ان کے سامنے رہتی ہے انہیں عبرت کا موقع بہت ملتا ہے اس لئے خصوصیت سے اس کا ذکر فرمایا اور اگر وراثت سے مراد لغوی وراثت ہے یعنی کسی کی چیز پر اس کے بعد دوسروں کا قبضہ کرنا تب مطلب ظاہر ہے۔ قرآن مجید میں وراثت لغوی معنی میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے۔ رب فرماتا ہے **واورثنا الارض** **نبتوا من الجنة** **حيث نشاء** اور فرماتا ہے **واورثکم ديارہم و اموالہم** اپنے متعلق فرماتا ہے **نحن الوارثون** تیسرا اعتراض: **یہد للذین**۔ بخوبی قاعدے سے درست نہیں کیونکہ ہدایت کے پہلے مفعول پر لام نہیں آتا۔ رہا دوسرا مفعول وہ کبھی خالی آتا ہے۔ جیسے **اهدنا الصراط المستقیم** اور کبھی لام سے جیسے **یہدی للتی می اقوام** اور کبھی الی سے

انک لتهدی الی صراط مستقیم میں اس پہلے معمول پر لام آئید جو اسبہ اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں کر رہا تھا۔ سیدنا عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں ہدایت . معنی تمہیں ہے یعنی ظاہر کرتا ہے لہذا لام آتا اور ست ہولہ ہدایت اپنے معنی میں نہیں۔ چوتھا اعتراض: تم نے تفسیر میں کہا کہ ممکن ہے کہ فطریع معطوف ہو اسبہ پر۔ یہ بخوبی قاعدے سے درست نہیں کیونکہ اسبہ نامنی ہے اور فطریع مستقبل ملائکہ معطوف مطابق چاہئے معطوف علیہ کے۔ جواب اس صورت میں دیا تو اسبہ نامنی مستقبل ہے اور یا فطریع . معنی ماضی ہے یعنی اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیں اور ان کے دلوں پر مہر کر دیں (خازن روح العالی) اور اگر فطریع علیحدہ جملہ ہو پھر تو کوئی اعتراض ہے ہی نہیں۔ یوں ہی اگر یہ جملہ معترضہ ہو اور ہم لا یسمعون کا تعلق اسبہ نامی سے ہو تو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ پانچواں اعتراض: اگر فطریع معطوف ہو اسبہ نامی پر تو معنی یہ ہوئے کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ہلاک کر دیں اور ان کے دلوں پر مہر کر دیں۔ یہ بات درست نہیں جو قوم ہلاک ہو جلوس اس کے دل پر مہر کرنے کے کیا معنی۔ دل پر مہر تو زندگی میں ہوتی ہے۔ جواب اس کا جواب تفسیر کبیر میں یہ دیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ہلاک کر دیں اور چاہیں تو ان کے دلوں پر مہر کر دیں اور ہو سکتا ہے کہ واؤ . معنی لو ہو یا فطریع اسبہ نامی کا بیان ہو اور عطف تفسیر ہو۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اس کو علیحدہ جملہ بتایا ہے۔ چھٹا اعتراض یہاں ارشاد ہوا کہ ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیں تو وہ سن نہ سکیں۔ سننول کاکم نہیں ہے کاتوں کا کام ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مہر لگے دل پر اور کلن سننے سے محروم ہو جاویں۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ جواب: جیسے ظاہری حالات میں دیکھا جاتا ہے کہ جب سونے یا بے ہوشی یا دیوانگی کی حالت میں دل پر اثر پڑتا ہے تو کلن آنکھیں سننول کھنچا چھوڑ دیتے ہیں ایسے ہی روحانیات میں ہے کہ جب دل پر بدینی کفر کی مہر لگ جاتی ہے تو کلن حق بات پر لگتے ہی نہیں۔ آنکھ حق بات کو دیکھتی ہی نہیں۔ بظاہر سننول کھنچا معلوم ہوتا ہے مگر دل چونکہ اسے قبول نہیں کرتا اس لئے یہ سننول کھنچا بے کار ہوتا ہے۔ لہذا یہ سننول نہ سننے کی طرح ہے کہ سماع قبول نہیں ہے۔ اسی لئے قرآن مجید نے کفار کو اندھا سمرا مرده فرمایا ہے اور اگر اس جملہ فہم لا یسمعون کا تعلق ہو اسبہ نامی بنفہم سے تب تو کوئی اعتراض ہے ہی نہیں کیونکہ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہو گا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ایسی آفت پہنچا دیں کہ یہ سن نہ سکیں۔

تفسیر صوفیانہ: عالم کی ہر چیز ہم کو سبق عبرت دے رہی ہے اگر کسی کے پاس گوش ہوش ہے تو وہ یہ سبق دن رات سنتا ہے۔ حشر کہ جائیدادیں اور عمارتیں اپنے بنانے والوں گزشتہ آپلو کرنے والوں کا مرقیہ ہم کو سنارہی ہیں اور ہم سے کہہ رہی ہیں کہ ہم جب ان کے پاس نہ رہے تو تمہارے پاس بھی نہ رہیں گے۔ لہذا دل ہم سے نہ لگاؤ رب سے لگاؤ۔ حضرت سعدی نے کیا خوب فرمایا۔

جمل اے برادر نہ ماند بہ کس دل اندر جمل آفریں بندو بس
چو آہنگ رفتن کند جان پاک چہ بر تخت مردن چہ بر روئے خاک

وراثت مال کی بھی ہوتی ہے قل کی بھی مل کی بھی کمال کی بھی۔ العلماء اور ثمالا نبیاء کامل و ارشادہ ہے جو حال بلکہ کمال کوارث ہے۔ ناقص و ارشادہ ہے جو صرف مال کی وراثت پر قناعت کرے۔ یہاں ارشاد ہوا کہ اے اہل مکہ تم لوگ اپنے

گزشتہ لوگوں کی صرفہ زمین نفس کے وارث بنے ہوؤ کہ کہیں تمہیں وہ مال نہ آجائے۔ تم لوگ ابراہیمی ہونے کے کمال کے وارث ہو، یہ وارث کمال تم کو حضور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ذریعہ ملے گی اگر تم نے جناب ابراہیم کی وہ وراثت حاصل کر لی تو دونوں جہانوں میں نسل ہو جاؤ گے۔ دل پر مرتعین طرح کی ہوتی ہے غضب کی مہرجس کی وجہ سے دل میں سے کفر نکل نہ سکے باہر سے ایمان آنہ سکے۔ یہ کفار کے دلوں پر ہوتی ہے۔ رحمت کی مہرجس کی وجہ سے دل میں سے ایمان نکل نہ سکے۔ باہر سے طغیانی دل میں آنہ سکے یہ خاص مومنوں کے قلب پر ہوتی ہے اسے الزام کہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے **وَالزَّمَهُمْ كَلِمَتَا الْقَوَى** قرب خصوصی کی مہرجس کی وجہ سے دل رب کی طرف ہی متوجہ رہے۔ دنیا کی طرف متوجہ نہ ہو۔ **ان یشاہی عتہم علی قلبہ** رحمت کی مہرجس قوی عشق رسول ہے۔ غضب کی مہرجس قوی عدولت رسول ہے۔ مہر کیا ہے جیسے آج کل کسی چیز پر سرکاری سیل۔ دل کے دو دروازے ہیں ایک دنیا کی طرف دو سرا آخرت کی طرف۔ خاص مومنوں کے دلوں پر دنیا کی طرف والے دروازے پر مہر لگتی ہے خاص کفار کے دلوں پر دین کے جانب والے دروازے پر سیل لگ جاتی ہے۔

تِلْكَ الْقَرْيَةُ نَقِصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ

یہ آبادیاں وہ ہیں کہ قصے بیان کرتے ہیں ہم آپ پر ان کی خبروں سے اور البتہ تحقیق کہ آئے ان کے پاس پیغمبر ان کے یہ بستیاں ہیں جہاں کے احوال ہم نہیں سنا تھے ہیں اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے

فَمَا كَانُوا لِيَوْمِئِذٍ بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ

ساتھ روشن دلیلوں کے پس نہ تھے کہ ایمان لائے وہ اس وجہ سے کہ جھٹکا چکے تھے پہلے سے اسی طرح ہرگز تو وہ اس قابل نہ رہے کہ وہ اس پر ایمان لائیں جسے پہلے جھٹکا چکے تھے انہیں ہی چھاپ لگاتا ہے کافروں کے دلوں

الْكَافِرِينَ ۚ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ۝۱۰

ہے افسوس دلوں پر کافروں کے بڑے اور نہیں پایا ہم نے واسطے زیادہ کے ان میں سے کوئی وعدہ اور بیشک! یا ہم سنہ ان میں سے بہت کفر کا کار پیدا اور ان میں سے اکثر کو ہم نے قول کا پیمانہ پایا اور ضرور ان میں اکثر کو ہم نے حکم ہی پایا ہے۔

تعلق ان آیات کریمہ کا گزشتہ آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں گزشتہ پانچ قوموں کی ہلاکت کی تفصیل تھی۔ اب ان کا تعلق ذکر ہے، گویا تفصیل کے بعد اجمال کہا گیا تاکہ یہ چیزیں دلوں میں بیٹھ جاویں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہے اب اس کے نتیجے کا ذکر ہے تاکہ سننے والے اپنی زندگی احتیاط سے گزاریں اور گزشتہ کفار کے عقائد و اعمال سے بچیں۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں گزشتہ قوموں کے قصے بیان ہوئے اب اس کا ایک خاص مقصد بیان ہو رہا ہے۔ محبوب کے قلب پاک کو تسکین دینا کہ موجودہ کفار کی ہٹ دھرمی سے آپ ملول نہ ہوں غرضیکہ قصے پہلے بیان ہوئے اور ان قصوں کا مقصد اعلیٰ اب بیان ہو رہا ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں تباہ شدہ قوموں کی ہلاکت

ان کے رسولوں کی فتح و نصرت کا ذکر ہوا۔ اب ارشاد ہے کہ یہ تو ان کے بعض حالات ہیں اس کے علاوہ ان کے حالات اور بھی ہیں جو ابھی تک آپ کو قرآن مجید میں سنائے نہ گئے ان کے حالات ان کے نبیوں کے مقامات بہت زیادہ ہیں۔

تفسیر: تلک القریٰ تلک سے اشارہ انہیں مذکورہ بستیوں کی طرف ہے جن کا ذکر اب تک ہوا چونکہ وہ بستیاں مکہ معظمہ سے دور بھی تھیں ان کے زمانہ بھی دور ہو چکے تھے اس لئے دور کا اشارہ ارشاد ہوا۔ **القریٰ** سے مراد وپانچ بستیاں ہیں۔ قوم نوح، عاد، ثمود، قوم لوط، قوم شعیب کی بستیاں جن کا ذکر اب تک ہوا چونکہ ان لوگوں کو عمر و دولت، اولاد بہت زیادہ دی گئیں جن پر وہ دھوکہ کھا گئے۔ سمجھے کہ رب تعالیٰ ہمارے کفر و عناد سے راضی ہے تب ہی تو ہم کو ایسی نعمتیں دے رہا ہے اس لئے ان کا ذکر خصوصیت سے کیا گیا (کبیر وغیرہ) قری جمع ہے قریتہ کی۔ معنی بستی، خواہ گاؤں ہو یا شہر گاؤں کو بدو کہتے ہیں شہر کو بلد **نقص علیک** یہ عبارت خبر ہے **تلک القریٰ** کی۔ نقص ہنا ہے قص سے۔ معنی پیچھے چلنا۔ رب فرماتا ہے **قصیہ فبصرت عن جبب کللی** اور واقعہ بیان کرنے کو قصہ کہتے ہیں کہ قصہ کہنے والا واقعہ کے پیچھے ہوتا ہے۔ **علیک** فرما کر یہ بتایا کہ یہ واقعات ہم تو آپ کو سناتے ہیں مگر آپ کے مبارک دل کو تسلی ہو اور قوم کے انکار سے آپ دل تنگ نہ ہوں اور آپ اپنی قوم کو سنائیں مگر وہ اپنی حرکتوں سے باز آجائیں۔ خیال رہے کہ حضور ﷺ سے رب تعالیٰ کا کلام عموماً "تین قسم کا ہوتا تھا۔ بذریعہ حضرت جبریل، بذریعہ الہام و کشف و بذریعہ خواب اور چوتھا کلام خصوصی معراج کی رات ہوا۔ **فاوحی الی عبدہ ما ووحی** ممکن ہے کہ نقص میں یہ سارے قسموں کے کلام مراد ہوں یہ بھی خیال رہے کہ مذکورہ قصوں میں بھی لذت ہے اور رب تعالیٰ کے بیان فرمانے میں بھی لذت۔ اسی لذت کی وجہ سے حضور انور کے قلب پاک کو کھل نسکیں ہوتی تھیں۔ آپ کفار کی تمام تکلیف کو نظر انداز فرما دیتے تھے **من انبائہا** یہ عبارت متعلق ہے نقص کے جس میں من تو بحضرت کا ہے اور انباء جمع ہے بناء کی چونکہ ان کی بعض خبریں ہی بیان ہوئی ہیں نہ کہ ساری اس لئے من ارشاد ہوا یعنی ہم آپ کو ان قوموں کی بعض خبریں سناتے ہیں صرف ان کی ہلاکت کی کہ اتنی خبر سے مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ خیال رہے کہ ہر خبر کو بنا نہیں کہتے بلکہ عظیم الشان خبر کو کہتے ہیں۔ دیکھو روح المعانی۔ یہ بھی خیال رہے کہ یہاں قری فرمایا گیا حالانکہ ہلاک ہوئے تھے ان بستیوں کے باشندے کیونکہ ان بستیوں پر ایسا عذاب آیا تھا کہ نہ لوگ بچے تھے نہ ان کے مکانات نہ بستیوں کا نشان اس لئے یہاں بستیوں کا نام لیا گیا (معانی) **ولقد جاءہم رسلہم بالبینات** یہ عبارت نیا جملہ ہے اس لئے واؤ ابتدا یہ ہے آنے سے مراد کسی جگہ سے آنا نہیں کیونکہ اکثر نبی جہاں پیدا ہوئے وہاں ہی رہے وہاں ہی نبی ہوئے بلکہ اس سے مراد عمدہ نبوت پر فائز ہو کر ان لوگوں میں تبلیغ کے لئے مامور ہونا ہے۔ نبی کی پیدائش مسکونت اور تشریف آوری میں فرق ہے۔ سورج رہتا ہے آسمان پر چمکتا ہے جہاں پر۔ **جاءہم** کی ضمیر ان بستیوں کے ذکر سے وہ لوگ معلوم ہو گئے تھے اس لئے ان کی طرف ضمیر لوٹ سکتی ہے۔ خیال رہے کہ پہلے پیغمبر خاص بستی خاص قوم کے لئے آئے۔ ہمارے حضور سارے جہاں کے لئے اور ہمیشہ کے لئے آئے۔ لہذا یہاں ہم سے مراد وہ خاص قومیں ہیں اور **ولقد جاءہم رسول** میں تاقیامت ساری مخلوق مراد ہے یہاں کے ہم اور وہاں کے ہم کا فرق خیال رہے چونکہ اس زمانہ میں بیک وقت ایک جگہ ایک قوم کے لئے چند نبی آ جاتے تھے اس لئے **رسلہم** جمع ارشاد ہوا۔ ہمارے حضور کے زمانہ سے تاقیامت کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا اس لئے وہاں

ارشاد ہوا **قد جاءكم رسول** واحد ارشاد ہوا۔ ان نبوتوں میں تعدد کی گنجائش تھی۔ حضور کی ختم نبوت میں وحدت ہی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں میں تعدد ہے سورج میں وحدت، حضور نبوت کے سورج ہیں۔ بیانات سے مراد یا تو ان کے معجزات ہیں یا ان کے دلائل نبوت۔ اس سے لازم یہ نہیں کہ ہر نبی کے پاس صرف ایک دلیل یا ایک معجزہ ہو، مطلب یہ ہے کہ ہر نبی اپنی اپنی دلیل اپنے اپنے معجزات لائے جیسے کہا جاتا ہے:

ان لوگوں نے اپنے اپنے گھوڑے فروخت کر دیئے یا یہ کہ **اغسلوا ايديكم** اپنے اپنے ہاتھ دھو لویہ مطلب نہیں کہ ہر ایک نے ایک گھوڑا فروخت کیا یا ایک ہاتھ دھوؤ (معانی) خیال رہے کہ تمام نبی روشن دلیلیں لے کر آئے۔ بالسنن اسی لئے ارشاد ہوا۔ ہمارے نبی خود دلیل بن کر آئے۔ حضور کے لئے فرمایا **قد جاءكم برهان من ربكم** دلیل لانا اور دلیل بن کر آنا اس میں بڑا فرق ہے۔ حضور آنکھوں والوں کے لئے نور ہیں **قد جاءكم من الله نور** اور دل والوں کے لئے دلیل۔ آنکھ کو نور دکھاتا ہے، دل کو دلیل بتاتی ہے **فما كانوا ليؤمنوا بما كانوا من قبل** اس جملہ کی بہت تفسیریں کی گئی ہیں (۱) عالم ارواح میں مشق کے دن وہ لوگ جس چیز کو دل سے جھٹلا چکے تھے کہ صرف زبان سے بلے کہہ کر اقرار کر لیا تھا، دل سے انکار کیا تھا، اسے پیغمبر سے سن کر نہ مانے بلکہ اسی انکار پر قائم رہے۔ حضرت ابن عباس اور سدی کا یہی قول ہے۔ اس فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم ارواح میں رب تعالیٰ نے تمام لوگوں سے اپنی توحید کا اقرار بلا واسطہ لیا۔ **الست بربكم** سب نے زبان سے تو بلی کہا مگر کسی نے صرف زبان سے کسی نے دل سے پھر حضور کی نبوت کا عہد بواسطہ انبیاء لیا کہ سب کے سامنے نبیوں سے حضور کا اقرار کر لیا **واذا خذ الله ميثاق النبيين** یہ عہد سب نے دیکھا بعض روحيں خوش ہو گئیں، بعض حسد سے جل گئیں۔ پہلی قسم کے لوگ دنیا میں مومن ہوں گے دوسری قسم کے کافر۔ یہاں دوسری قسم کا ذکر ہے (۲) اگر ہم ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیج دیتے تب بھی وہ اس چیز کو نہ مانتے جسے وہ پہلی زندگی میں جھٹلا چکے تھے یہ تفسیر مجاہد کی ہے (۳) جس چیز کو یہ لوگ علم الہی میں جھٹلا چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں آپکا تھا کہ یہ لوگ اسے جھٹلائیں گے وہ اس پر ایمان لانے والے نہ تھے۔ ابی بن کعب کی یہ تفسیر ہے (خازن)۔ (۴) نبیوں کے معجزات دیکھنے سے پہلے جس چیز کو جھٹلا چکے تھے اسے معجزات دیکھنے کے بعد بھی نہ مانے (۵) انبیاء کرام کی تشریف آوری کے بعد بھی نہ مانے (کبیر) (۶) انبیاء کرام کی تشریف آوری پر پہلے دن جس کا انکار کر چکے تھے آخر تک اسے نہ مانے جھٹلاتے ہی رہے (مدارک) روح المعانی وغیرہ۔ (۷) ایک نبی کی تبلیغ کے بعد جس چیز کا انکار کر چکے تھے اسے بہت سے انبیاء کرام کی تبلیغ کے بعد جھٹلاتے ہی رہے۔ آخر تک ایمان نہ لائے۔ چوتھی تفسیر قوی ہے اور اس فرمان علی کے معنی ظاہر ہیں **كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين** کذا لک سے اشارہ انہیں نہ کر رہا واقعات کی طرف ہے اور کافروں سے مراد یا تو حضور ﷺ کے زمانہ کے وہ کفار ہیں جن کا کفر مرنا علم الہی میں آپکا تھا یا قیامت ایسے کافر جو علم الہی میں کافر مریں گے یعنی جیسے گزشتہ کفار کے دلوں پر ہم نے مہر کر دی تھی کہ انہیں پیغمبروں کی تبلیغ مفید نہ ہوگی ہم آپ کے ہم زمانہ کفار یا قیامت کفار کے دلوں پر مہر کرتے رہیں گے کہ وہ بھی معجزات دیکھ کر سن کر ایمان نہیں لائیں گے (معانی وغیرہ) ان وجوہ سے یہاں **على قلوبهم** نہیں فرمایا بلکہ **على قلوب الكافرين** فرمایا **وما وجدنا لاكثرهم من عهد** اس عبارت میں کفار کے دوسرے عہد کا ذکر ہے۔ **وجدنا** کے معنی ہیں **علمنا** یعنی وجد ان علمی مراد ہے۔ **اكثرهم** میں ہم سے مراد یا تو گزشتہ کفار ہیں یا حضور کے زمانہ کے کفار۔ عہد سے مراد یا تو وہ وعدہ

اور حمد و ثناء ہے جو مشائخ کے دن رب نے ان سے لیا تھا یا وہ وعدہ مراوے ہو یہ لوگ مصیبت میں پھنس جانے پر رب سے کرتے تھے کہ خدایا اگر تو نے ہم کو اس بار نجات دے دی تو ہم تیرے نبی پر ایمان لائیں گے **لَنْ اَنْجِزَنَّاهُ مِنْ هَذِهِ لَنْ كُنْ مِنْ الشَّاكِرِينَ** جو نیکو بعض لوگ یہ حمد پورا بھی کرتے تھے اس لئے **لَا كَثْرَهُمْ** ارشاد ہوا۔ حمد سے پہلے ایفاء پوشیدہ ہے یعنی ہم نے بہت سے کفار میں دفاع نہ پایا، بعض مفسرین نے فرمایا کہ حمد سے مراد اللہ تعالیٰ کا حمد ہے جو اس نے دنیا میں لوگوں سے لیا اس طرح کہ ان میں نبی اور ان کے معجزات تھے۔ ان کو ایمان و تقویٰ کا حکم دیا مگر پہلی تفسیر قوی ہے (معانی) **وَاَنْوَجِدْنَا كَثْرَهُمْ لِفَاسِقِينَ** یہ نیا جملہ ہے لہذا وہ ابتداء سے ہی ان اصل میں ان کا حال الف کو دور کر کے نون کا شدہ گرا دیا معنی وہ ہی ہیں اس صورت میں **لِفَاسِقِينَ** میں لام فارقہ ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ کہ ان کا فاسق۔ معنی الایہ (معانی) **اَكْثَرَهُمْ** میں ہم سے مراد سارے انسان ہیں یا گزشتہ امتیں کفار مراد نہیں کہ کفار تو سارے ہی فاسق ہوتے ہیں نہ کہ اکثر یعنی ہم نے بہت سے انہوں کو گزشتہ امتوں میں بہت کو بے حکم ہی پایا یا ہم نے ان میں سے بہت کو نہ پایا مگر کافر فاسق بنا ہے فاسق سے معنی اطاعت سے نکل جانا یا قرمان ہو جانا ہے۔ اس کے اصطلاحی معنی اور فاسق کے اقسام اور ہر قسم کے احکام پہلے پارہ کی تفسیر میں عرض کر چکے۔ فاسق عقلی، فاسق اخلاقی اور فاسق تجدد ان تینوں میں بوجہ فرق ہے۔

خلاصہ تفسیر: اسے محبوب اللہ ان مذکورہ پادشاہی بستیوں کی خبریں ہم بلور قصہ آپ کو سناتے ہیں تاکہ آپ کو تسکین ہو اور تاکہ آپ ان لوگوں کو سنائیں وہ اپنے حالات درست کریں ان کے قصوں سے عبرت پکڑیں ان سب کے پاس انبیاء کرام معجزات و دلائل غلامت و غیرہ لے کر پہنچے مگر ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ اول ہی سے انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا تو پھر آخر تک جھٹلاتے ہی رہے پھر ایمان نہ لائے۔ ایمان لاتے کیسے ان کے دلوں پر تو اللہ نے مہر کردی تھی جو لوگ علم الہی میں کافر ہو چکے کہ ان پر ایمان کا پھینکا نہیں پر ان کے مقدر میں ایمان پر مقرر نہیں ہے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ یوں ہی مہر لگا رہا ہے نہ وہ مہر ٹوٹ سکتی ہے نہ وہ ایمان لاسکتے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں میں ہم نے وعدہ وفا کی نہیں پائی جو ہم سے وعدے کر گئے تھے وہ پورے نہ کئے جو وعدے یہ مصیبت میں پھنس کر لیتے ہیں وہ پورے نہیں کرتے۔ وفادار بندے تھوڑے ہیں بے وفایاں۔ ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق و بدکاری ہی پایا لہذا اے محبوب آپ ان کی سبہ و فائی پر ملول نہ ہوں۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور ﷺ رب تعالیٰ کے ایسے محبوب بندے ہیں کہ وہ حضور کے دل کی تسکین کے لئے گزشتہ قوموں کے قصے سناتا ہے ان قصوں سے حضور کا غم غلط کر تا دل بہلاتا ہے یہ فائدہ **نقص علیک** سے حاصل ہوا و سرافا کدہ باگرچہ سارا قرآن حضور پر اثر اور حضور نے سارا ہی امت کو پہنچا دیا مگر آیات کے مقاصد مختلف ہیں بعض آیات کا مقصد حضور ہیں۔ امت حضور کی طفیل بعض آیات کا مقصد مومنین ہیں۔ حضور انور نے ان پر عمل فرما کر انہیں اہم فرمایا۔ نماز پنجگانہ مسلمانوں کے لئے آئیں حضور نے انہیں ہمیشہ پڑھ کر انہیں اہمیت بخشی۔ زکوٰۃ میراث کی آیات امت کے لئے ہیں۔ حضور انور پر نہ زکوٰۃ ہے نہ میراث کے احکام۔ نماز تہجد حضور کے لئے ہے کہ آپ پر فرض ہے **فَتَهْجِدْهُ نَافِلَةً لَكَ** مسلمان حضور کی نعتیں پڑھیں۔ کعبہ کا قبلہ بنا حضور کی خاطر ہے۔ مسلمان حضور کی خاطر اس سے فائدہ اٹھالیں یوں ہی گزشتہ نبیوں قوموں کے واقعات آیات حضور کی خاطر ہیں کہ آپ کے

قلب کو تسکین دے۔ مسلمان حضور کی عقل ان سے عبرت پکڑیں۔ یہ فائدہ نقص علیک سے اشارہ حاصل ہوا۔
 دوسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ حضور کی امت کا عیب پوش ستارہ ہے کہ گزشتہ قوموں کے عیوب تمام دنیا میں شائع فرمائیے مگر امت محمدیہ کے عیوب کسی کو نہ سنائے نہ بتائے۔ یہ فائدہ بھی نقص علیک سے حاصل ہوا خیال رہے کہ گزشتہ آسمانی کتب میں امت محمدیہ کے نیک اعمال کو ذکر تھا ان کے عیوب و گناہ کا ذکر نہ تھا۔ رب فرماتا ہے **فَالِكُ مِثْلِهِم فِي التَّوْرَةِ وَمِثْلِهِم فِي الْإِنْجِيلِ** انشاء اللہ قیامت میں بھی اس امت کی پروہ پوشی ہوگی کہ ان کی نیکیوں کا حساب علامت ہو گا۔ گناہوں کا حساب خفیہ ہے۔ سب حضور کی خاطر ہے۔

خلق تو جرم گوت اور خدا فضل کرتے
 حق تو یہ ہے کہ یہ خاطر ہے تمہاری ساری
 اچھے ان کے ہیں تو اتنے کیف برے کس کے ہیں
 اپنے محبوب کو امت ہے پیاری ساری
 تیسرا فائدہ: قانون الہی یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب سے کلام فرماتا، انہیں قصے سناتا ہے پھر محبوب اللہ لوگوں سے کلام فرماتے، انہیں قصے سناتے ہیں یہ فائدہ بھی نقص علیک سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: قرآن مجید میں گزشتہ ساری امتوں کے سارے حالات صراحت بطور قصہ مذکور نہیں ہوئے بلکہ بعض قوموں کے بعض حالات مذکور ہوئے یہ فائدہ من انبائہا کے من سے حاصل ہوا۔ رب فرماتا ہے **وَمَا كُنَّا مَعْنِيَن حَتَّىٰ نَمُشِّرَ سَوَآءًا** چھٹا فائدہ: جس دل میں نبی کی توہین ان کے کمالات کا انکار دیکھ جائے پھر وہ نہیں نکلتا۔ گستاخوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ یہ فائدہ **مَنْ كَذَّبَ بِنَبِيِّهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ الْبَيِّنَاتُ** سے حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ دل میں اپنے محبوب کی الفت دے۔

دو دل بخشا ہے مولیٰ بخش دے الفت محمد کی
 دو آنکھیں دی ہیں دکھا دے مجھے صورت محمد کی

ساتواں فائدہ: ہم ازلی بد بخت ہو اسے کسی چیز سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ یہ فائدہ **مَنْ كَذَّبَ بِنَبِيِّهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ الْبَيِّنَاتُ** سے حاصل ہوا کہ اس سے مزلو ہے اللہ کے علم میں ان کا کافر رہنا آچکا۔ آنکھوں فائدہ: میثاق کے دن اللہ تعالیٰ کی ربوبیت وغیرہ کا اقرار تو سب نے کر لیا تھا **قَالُوا بَلٰی** مگر وہی اقرار بعض نے کیا تھا بعض نے دل سے انکار کیا تھا یہ لوگ ایمان نہیں لاسکتے۔ یہ فائدہ **مَنْ كَذَّبَ بِنَبِيِّهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ الْبَيِّنَاتُ** سے حاصل ہوا کہ من قبل سے میثاق کا دن مراد ہو اور کذب ہوا سے دلی جھٹانا مراد ہو۔ نواں فائدہ: نبی کی عدوت دل پر مر لگ جانے کا ذریعہ ہے۔ یہ مر لیس ہوتی ہے جیسے لوہے کی زنگ (کٹ) جس سے لوہا بالکل بیکار ہو جاتا ہے اس کی علامت دل کی سختی، آنکھوں کی خشکی، برائیوں کی طرف میلان اور بروں سے الفت ہے۔ رب تعالیٰ محفوظ رکھے۔ دسواں فائدہ: دل کی مختلف بیماریاں ہیں ایک بیماری ہے دل کا میل یا زنگ۔ دوسری بیماری ہے دل کی کٹ دل کا میل دور ہو سکتا ہے۔ کٹ دور نہیں ہو سکتی۔ میل کی وجہ ہے غفلت۔ کٹ کی وجہ ہے فطرت یہ غفلت کبھی مصیبت سے دور ہوتی ہے کبھی اللہ کی نعمت سے کبھی انیسوں کی صحبت سے کبھی کسی ہیدار کی نظر کرم سے۔ حضرت عباس کی غفلت بد میں قید ہو کر دور ہوئی حضرت عمرو بن العاص کی غفلت شاہ حبشہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر حضرت ابوسفیان ابن حارث کی غفلت فتح مکہ دیکھ کر گیارہواں فائدہ: ہمدی وعدہ عاقبتی بہت ہی بری خصلت ہے۔ کافروں کا طریقہ ہے۔ یہ فائدہ **وَمَا وَجَدْنَا لَكَ كَثْرًا مِنْ عَهْدٍ** سے حاصل ہوا۔ وعدہ خواہ رب سے کیا ہو یا کسی بندے سے ضرور پورا کرے۔ مانی ہوئی نذر پوری

کرے کہ نذر بھی ایک طرح کا وعدہ ہے۔ رب فرماتا ہے **ولیوفوا نذورہم**

اعتراضات: پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کے بعض حالات حضور انور کو سنائے بتائے ہیں۔ دیکھو یہاں ارشاد ہوا **من انبائہا مگر دوسری جگہ ارشاد ہے کلا نقص علیک من انباء الرسل** ہم تم کو سارے نبیوں کی خبریں سناتے ہیں۔ آیتوں میں تعارض ہے ان میں سے کون سی بات درست ہے۔ جواب: یہاں اس آیت میں قرآن مجید میں صراحت بیان فرمانے کا ذکر ہے اور تمہاری پیش کردہ آیت میں قرآن مجید کے علاوہ دوسری قسم کی وحی میں سنائے بتائے کا ذکر ہے یا قرآن مجید میں اجملاً "اشارۃ" بتانے کا ذکر ہے لہذا دونوں آیتیں درست ہیں۔ دوسرا **اعتراض:** یہاں **نقص** کے ساتھ **علیک** کیوں ارشاد ہوا۔ **علیہم** کیوں نہ فرمایا۔ قرآن مجید کے قصے تو سب کو سنائے کے لئے ہیں نہ کہ صرف حضور ﷺ کو۔ جواب: اس کے دو جواب ابھی تفسیر میں گزر گئے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ صرف حضور انور کو سناتا ہے پھر حضور ﷺ دوسروں کو سناتے بتاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ دل کی **تصکین** کے لئے حضور انور کو یہ قصے سنائے جاتے ہیں اور عبرت حاصل کرنے کے لئے دوسروں کو۔ دونوں مقصودوں میں بڑا فرق ہے۔ تیسرا **اعتراض:** اس آیت میں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو گزشتہ قوموں کے قصے سناتے ہیں وہ بھی بعض۔ معلوم ہوا کہ حضور انور اگلے پچھلے واقعات سے بے خبر ہیں کہ قصے بے خبر کو ہی سنائے جاتے ہیں مگر تمہارا عقیدہ ہے کہ حضور کی آنکھ سارے اگلے پچھلے واقعات کو دیکھتی ہے **الم ترکیف فعل ربک باصحب الفیل** یہ آیت تمہارے خلاف ہے۔ جواب: کسی سے کچھ بیان کرنا اس کی بے علمی کی دلیل نہیں۔ ہم رب تعالیٰ سے اتنے دکھ درد بیان کرتے ہیں تو کیا وہ بے خبر ہے۔ بیان کرنے کی بہت حکمتیں ہوتی ہیں ہم رب سے اپنے درد کو کہتے ہیں تو ہم کو مزہ آتا ہے۔ رب تعالیٰ اپنے حبیب کو قصے سناتا ہے تو حضور انور کو لذت و سرور حاصل ہوتے ہیں۔ چوتھا **اعتراض:** **بما کنتم امن قبل** کا کیا مطلب ہے ان لوگوں نے پہلے کب جھٹایا تھا جس کے بعد وہ ایمان نہ لائے۔ جواب: اس کے سات مطلب ہم نے ابھی تفسیر میں عرض کر دیئے جن میں سے ایک یہ ہے کہ قبل سے مراد ہے پیغمبر کی ابتدا الی تبلیغ یعنی ابتدا الی تبلیغ پر جن چیزوں کا ان کفار نے انکار کر دیا تھا انہیں آخر دم تک جھٹلاتے ہی رہے گویا من قبل میں ایمان نہ لانے کا ذکر ہے اور **فما کانوا لیؤمنوا کافر رہنے کا ذکر**۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پہلے انکار کرتے ہیں بعد میں ایمان لاتے ہیں۔ بہت لوگ فتح مکہ کے دن ایمان لائے۔ پانچواں **اعتراض:** یہاں ارشاد ہوا کہ ان میں سے اکثر لوگ بد عمد بے وفائے ہیں **وما وجدنا لا اکثر ہم من عہد حالانکہ سارے کافری بے وفادہ عمد ہوتے ہیں پھر اکثر فرمانا کیونکر درست ہوا۔** جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ **اکثر ہم** میں ہم سے مراد کفار نہیں بلکہ گزشتہ امتیں ہیں اور مطلب یہ ہے کہ مذکورہ ہلاک شدہ امتوں میں تھوڑے لوگ تو با وفا تھے جو ایمان لے آئے اکثر بے عمد تھے جو ایمان نہ لائے۔ دوسرے یہ کہ ہم سے مراد کفار ہیں اور عمد سے مراد وہ وعدے ہیں جو وہ مصیبت کے وقت ایمان کے وعدے خدا تعالیٰ سے کر لیتے تھے پھر نجات پا کر ایمان نہ لاتے تھے چونکہ اکثر کافر تو ایسے تھے اور بعض کافر وہ تھے جو نہ یہ نذر مانتے تھے نہ توڑتے تھے اس لئے اکثر فرمایا نیز بعض بامروت کفار وعدوں کے پکے ہوتے ہیں جیسے بعض کفار نخی انصاف والے ہوتے ہیں مگر کم اکثر کفار جھوٹے بے وفادہ ہوتے ہیں۔ چھٹا **اعتراض:** یہاں ارشاد ہوا کہ **اکثر ہم لفاسقین** حالانکہ سارے

کافر یا فاسق ہوتے ہیں۔ ان میں متقی کوئی نہیں پھر اکثر ہم فرماتا کیونکہ ذرست ہوں۔ جواب: اس اعتراض کے بھی وہ مذکورہ جوابات ہیں کہ اکثر ہم میں ہم ضمیر سے یا انسان مراد ہیں یا گزشتہ امتیں کہ ان میں سے اکثر لوگ تو فاسق و کافر ہوتے۔ بعض مومن متقی اور اگر ہم سے کفار ہی مراد ہوں تب فاسق۔ معنی کافر نہیں یعنی فسق اعتقادی مراد نہیں، بعض کافر اچھے کام کرتے ہیں جیسے سخاوت، صفائی، معاملات، انصاف، مروت وغیرہ مگر اکثر کفار بدکار ہوتے ہیں۔ ابولہب اور ابوطالب برابر نہیں ہو سکتے یوں ہی فرعون اور نوحیرواں۔ حاتم طائی برابر نہیں۔ لہذا آیت بے غبار ہے۔

تفسیر صوفیانہ: گزشتہ قوموں کے قصے عقل و دل کی آنکھیں روشن کرنے والے سرمہ ہیں یا میمرہ جو ان واقعات کو سن کر عبرت نہ پکڑے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی اور جس کے دل و عقل کی آنکھ روشن نہ ہو اس کے لئے سر کی آنکھ کی روشنی بیکار ہے اس سے ہدایت نہیں ملتی یہ تمام قصے ایمانی دوائیں ہیں حضور ﷺ ایمانی حکیم، مطلق و واجب مفید ہوتی ہے جب حکیم کے ذریعہ سے مریض کو ملے۔ اس لئے ارشاد ہوا **نقص علیک** ہم آپ کو یہ قصے سناتے ہیں آپ ان لوگوں کو سناؤ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بد عمدی بد کاری بہت ہی ناپسند ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ نبی کفار کے پاس بھی آتے ہیں اور مومنوں کے پاس بھی۔ گنہگاروں کے پاس بھی اور نیک کاروں، اولیاء اللہ کے پاس بھی مگر آنے کی نوعیت میں فرق ہے۔ کفار کے صرف آنکھوں اور کانوں تک ان کی صورت یا الفاظ پہنچتے ہیں مگر مومن کے دل و دماغ بلکہ جان و ایمان میں ان کے فیوض پہنچتے ہیں جیسے بارش، پتھروں، نرم کلر، اچھی زمین، سمندر وغیرہ ہر جگہ پہنچتی ہے مگر پتھر کے اندر جذب نہیں ہوتی۔ کھاری زمین میں اگرچہ جذب ہوتی ہے مگر فائدہ نہیں دیتی۔ باقی زمین میں کیس کھیت کہیں باغ لگاتی ہے سمندر میں موتی، لہذا **لقد جاءہم** رسولہم میں اور قسم کا آنا مراد ہے اور **لقد جاءہم رسول** میں دوسری قسم کا آنا مراد۔

حکایت: ترجمہ فتوحات مکیہ کی آخری جلد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے موسیٰ جو تمہارے پاس آس لگا کر آئے، اس کو ناامید نہ لو ناؤ اور جو تمہاری پناہ لے اسے پناہ دو، کچھ دن بعد موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل میں تھے کہ ایک کبوتر آپ کے کندھے پر آ بیٹھا۔ بولا مجھے پناہ دو باز میرے پیچھے پڑا ہے پیچھے سے باز آ کر دوسرے کندھے پر بیٹھ گیا۔ بولا مجھے ناامید نہ لو ناؤ، اس کبوتر کا شکار کر لینے دو یہ میری روزی ہے جو مجھے رب نے دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر بولے کہ یہ میرا امتحان ہے، آپ نے چھری یا چاقو لے کر چاہا کہ اپنی ران کی بوٹی کٹ کر باز کو کھلا دیں تاکہ دونوں حکموں پر عمل ہو جاوے۔ وہ دونوں جانور بولے، آپ جلدی نہ کریں ہم فرشتے ہیں، آپ کا امتحان لینے آئے تھے۔ آپ اول نمبر کامیاب رہے، آپ نے دونوں وعدے پورے کر دکھائے (روح البیان) کفار کی بد عمدی بے وفائی پر اتنا تعجب نہیں، تعجب تو ان مسلمانوں پر ہے جو مومن ہو کر بد عمدے وفائی۔ آج کل تصوف کا صرف اسم اور خرقہ پوشی کی صرف رسم باقی رہ گئی ہے۔ وفائے عمدان مدعیان تصوف میں بھی نہیں دیکھی جاتی۔ (روح البیان) اللہ تعالیٰ توفیق دے۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا

پھر بھیجا انہوں نے بھیجے ان سب کے موسیٰ کو ساتھ نشانوں کے اپنی طرف فرعون اور ملامت کے اس کی
بھرائے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے

يَهَا قَانْظِرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَقَالَ مُوسَىٰ يُفِرْعَوْنَ

پس ظلم کیا انہوں نے ان پر پس دیکھو کہ کیا ہوا نتیجہ فساد پھیلانے والوں کا اور فرمایا موسیٰ نے اسے فرعون
ان نشانوں پر زیادتی کی تو دیکھو کیسا انجام ہوا مفسدوں کا اور موسیٰ نے کہا اسے فرعون

إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا

بیشک میں رسول ہوں جہانوں کا لائق ہوں اس پر کہ نہ کہوں میں اللہ پر سگر
میں پروردگار عالم کا رسول ہوں مجھے سزاوار ہے کہ اللہ پر نہ کہوں مگر سچی بات

الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝

حق ہے شک لایا میں روشن دلیل طرف سے رب کے تمہارے پس بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو
میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشان لے کر آیا ہوں تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جھوٹے

تعلق: ان آیات پر یہ کا پچھلی آیات سے چند طرح کا تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں ان پانچ نبیوں کا ذکر ہوا جو غیر
مظلم بکھری ہوئی قوموں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اب اس شاندار نبی کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر ہے جو ایک مظلم قوم
قبیلوں کی طرف بھیجے گئے بنی کی باتعدہ سلطنت قائم تھی ماکہ پر لگے کہ نبی کے مقابلہ میں نہ بکھری قومیں ٹھہرتی ہیں نہ
سلطنتیں اور حکومتیں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ان قوموں کا ذکر تھا جو رب کے سوا دوسری چیزوں کی پرستش کرتی تھیں
اب اس قوم قطبی کی ہاکت کا ذکر ہے جو خود خدا بن کر دوسروں سے اپنی پرستش کراتی تھیں یعنی ان میں کلاہیک شخص فرعون مدعی
خدا الی تھا۔ گویا انی درہے کے سرکشوں کے بعد انتہائی سرکش کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں ان عذابوں کا ذکر تھا جو
قوموں پر انہیں کے لہر میں آئے بن سے قومیں تباہ اور استیلاں اجڑ گئیں اب اس عذاب کا ذکر ہے جو مجرموں کو ہر نکال کر کیا
ایا اور انہیں محفوظ رکھا یہ نکل وہ مسکن بنی تھا۔

تفسیر: ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ یہ فرمان عالی معطوف ہے جامع تہم و سلہم پر۔ لہذا تم حرف عطف ہے
پہلے موسیٰ علیہ السلام نہ پورہ انبیاء کرام سے بہت عرصہ کے بعد تشریف لائے اس لئے ثُمَّ اور شلو ہوا۔ خیال رہے کہ موسیٰ علیہ
السلام لی مہر شریف ایک سو تیس سال ہوئی۔ آپ یوسف علیہ السلام کی وفات سے چار سو سال بعد پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم
علیہ السلام سے سات سو برس بعد اور رسالت و ہدایت سمیٹا سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے ہیں۔ ان کو ہود سے یہاں ثُمَّ

ارشاد ہوا (صلوٰی) لہذا تم فرمانا حضرت صلح و ہود و نوح و لوط علیہم السلام کے لحاظ سے ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام تو آپ کے ہم زمانہ تھے۔ بعثتنا بنا ہے بعثت سے ارسل اور بعثت دونوں قریباً ہم معنی ہیں۔ بمعنی بھیجا۔ کبھی فرق یہ کیا جاتا ہے کہ کچھ کہلا کر بھیجتا رسالت ہے اور کچھ دے کر بھیجتا بعثت یا اس کے برعکس۔ واللہ اعلم۔ موسیٰ علیہ السلام جو اپنی تک فرعون کے پاس رہے پھر مصر سے مدین شعیب علیہ السلام کے پاس دس سال رہے پھر حضرت شعیب کی صاحبزادی یعنی اپنی زوجہ صفورہ کو لے کر مصر کی طرف آ رہے تھے کہ راستہ میں آپ کو نبوت اور دو معجزے عطا ہوئے یہ چیزیں لے کر آپ فرعون کے پاس آئے۔ لہذا اس معنی سے بھی بعثتنا درست ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتا۔ من بعدہم میں ہم سے مراد یا گزشتہ مذکورہ پانچ قومیں ہیں یا مذکورین پانچ نبی صلح ہود نوح لوط شعیب علیہم السلام اگرچہ تم سے بعدیت معلوم ہو چکی تھی مگر اپنی رحمت عامہ اور قانون کرم تو لازمی بیان فرمانے کے لئے بعدہم ارشاد ہوا۔ ہو سکتا ہے ہم سے مراد چار نبی ہوں کیونکہ شعیب علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے ہم زمانہ تھے۔ لفظ موسیٰ کے معنی آپ کا نسب نامہ ہم پہلے پارہ میں عرض کر چکے ہیں یہاں اتنا سمجھ لو کہ یہ لفظ بنا ہے مو اور سی سے۔ مو یعنی پانی اور سی۔ معنی ساگوں کی لکڑی کا صندوق جو تھک آپ کو بی بی آسیہ زوجہ فرعون نے ایکسپتہ ہوئے صندوق سے پایا تھا اس لئے آپ کا نام انہوں نے موسیٰ رکھا۔ بنایتنا یہاں ب بمعنی مع ہے۔ آیات جمع ہے آیت کی اس سے تورات شریف کی آیتیں مراد نہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات فرعون کے ڈوبنے کے بعد ملی۔ لہذا اس سے مراد معجزات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے نو معجزات عطا فرمائے۔ عصا ید بیضا فرعونوں پر قحط کے سال ان کے بھلوں کی کئی طوفان، ندیاں، جوں مینڈک، مٹھون۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر دوسری جگہ ہے (روح البیان وغیرہ) مگر پہلے دو معجزات آپ فرعون کے پاس لے کر گئے۔ باقی سات معجزات بطور عذاب آپ کو عطا ہوئے۔ خود عصا شریف بت سے معجزوں کا مجموعہ تھا ہر حال بنایتنا فرمایا بالکل درست ہوا۔ خیال رہے کہ کفار کتاب الہی ماننے کے مکلف نہیں ہوتے وہ بددلیل معجزات نبی پر ایمان لانے کے مکلف ہوتے ہیں نبی پر ایمان لانے کے بعد ان کی کتاب ماننے کے مکلف ہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ گزشتہ نبیوں کی کتابیں ان کا معجزہ تھیں۔ قرآن مجید حضور انور کا معجزہ ہے اسی لئے ان کتب نے کسی کو اپنے مقابلہ کی دعوت نہ دی۔ قرآن مجید نے اعلان فرمایا کہ **وَان كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ** ان وجود سے یہاں ایات میں تورت شریف داخل نہیں ہو سکتی۔ **اِلٰی فِرْعَوْنَ وَ مَلٰٓئِهٖ** یہ عبارت متعلق ہے بعثتنا کے۔ موسیٰ علیہ السلام سارے مصدقوں کے نبی تھے قبلی ہوں یا سبلی (اسرائیلی) مگر جو تھک قبلی لوگ ہادشاہ تھے ان کے ایمان لے آنے سے دوسرے لوگ بھی ایمان لے آتے اس لئے یہاں خصوصیت سے فرعون اور اس کی جماعت کا ذکر ہوا۔ خیال رہے کہ مصر کے بادشاہ کو پہلے عزیز کہا جاتا تھا پھر اسے فرعون کہا جانے لگا جیسے فارس کے بادشاہ کو کسری اور روم کے بادشاہ کو قیصر حبش کے بادشاہ کو خاقان یمن کے بادشاہ کو تبع عرب کے بادشاہ کو قیل حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی (روح البیان) موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کا نام ولید ابن مدعب ابن ریان تھا۔ فرعون کے تاریخی حالات پہلے پارہ میں بیان ہو چکے اس کی کنیت ابو مرہ یا ابو العباس تھی اس کی عمر میں اختلاف ہے۔ صلوی نے فرمایا کہ اس کی عمر چھ سو بیس سال ہوئی چار سو سال سلطنت کی۔ اس عرصہ میں کبھی بیمار بھی نہیں ہوا کوئی تکلیف نہ دیکھی۔ واللہ اعلم۔ ملاءم داروں کی جماعت کو کہتے ہیں جن

سے مجلس بھر جاوے اور دیکھنے والے کا دل رعب سے بھر جاوے، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام سارے قفسیوں کے بھی نبی تھی مگر سرداروں کو خصوصیت سے آپ نے تبلیغ فرمائی اور خصوصیت سے ان کی طرف بھیجے گئے تھے جس کی وجہ ابھی عرض کی گئی کہ ان کی اصلاح سے قوم کی اصلاح ہوتی ہے۔ **فَظَلَمُوا بَہَا** عبارت معطوف ہے **بَعَثْنَا** ظلم بغیر حرف جر کے متعدی ہوتا ہے مگر یہاں بعد میں بلائی گئی یا تو اس لئے کہ یہاں ظلم میں کفر و عیود (انکار) کے معنی شامل ہیں۔ چونکہ کفر و عیود دونوں بے سیہ سے متعدی ہوتے ہیں اس لئے ب آئی بعض نے فرمایا کہ ظلموا، معنی کفر و اہے یعنی ان آیات کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے کہ ان کو جلوہ کئے گئے (روح المعانی) چونکہ کفر نبی کے انکار سے ہوتا ہے اس لئے **بَہَا** فرمانا بالکل درست ہوا۔ **ہَا** کا مرجع وہی مذکورہ آیات ہیں۔ خیال رہے کہ ظلم کے بہت معنی ہیں جن میں سے ایک معنی ہیں کسی چیز کو بے محل بے موقع استعمال کرنا چونکہ ان لوگوں نے آپ کے معجزات کو جلوہ کئے کہ ان کا انکار کیا اس لئے اس انکار کو ظلم کہا گیا **فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ** اس میں خطاب یا تو نبی کریم ﷺ سے ہے تو نظر، معنی آنکھ سے دیکھنا بھی ہو سکتا ہے یا ہر قرآن پڑھنے والے سے ہے یا کفار سے بھی تو نظر، معنی غور کرنا ہے۔ عاقبت یعنی انجام سے مراد ہے فرعونوں کا غرق ہونا چونکہ کفر فساد ہے اور ہر کافر فساد ہے کہ اللہ کی زمین میں فساد پھیلاتا ہے اس لئے انہیں مفسدین فرمایا۔ یعنی اے محبوب! دیکھو تو کیونکہ تمہاری آنکھ اگلی پچھلی ہر چیز دیکھتی ہے یا اے قرآن پڑھنے والے غور تو کر کہ اس جابر قوم کا نتیجہ کیا ہوا۔ **وَقَالَ مُوسَىٰ** یہ عبارت نیا جملہ ہے جس میں ابتداء تبلیغ کا ذکر۔ موسیٰ علیہ السلام نہایت ہی بہادرانہ شان سے فرعون کے دربار میں تشریف لے گئے اس کے دروازے پر عصا شریف اس زور سے مارا کہ فرعون کانپ اٹھا آپ کا عصا اور آپ خود دس دس ہاتھ دراز تھے۔ عصا شریف اگر پھینک دیتے تو سانپ بن جاتا تھا اٹھاتے تو پھر لاٹھی کنوئیں میں لٹکاتے تو رسی کا کام دیتا۔ رات کو بیڑی کی طرح روشنی دیتا۔ رہبری کرتا تھا پتھر پر مارتے تو اس سے چشمہ پانی کا ابل پڑتا بعض روایات میں ہے کہ خشک زمین پر مارتے تو مہرہ پیدا ہو جاتا تھا اگر کوئی درندہ آپ کی طرف آتا تو عصا سے دفع کرتا تھا (تفسیر کبیر وغیرہ)۔ خیال رہے کہ فرعون پہلا وہ شخص ہے جس نے اپنی ڈاڑھی اور سر میں سیاہ خضاب لگایا۔ اسلام میں سیاہ خضاب ممنوع ہے سواء غازی کے (روح البیان) سیاہ خضاب میں کچھ تفصیل ہے جو شامی میں اور ہمارے فتاویٰ میں ملاحظہ کرو۔ **يَفْرَعُونَ نَارِي رَسُولٍ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ** موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی دربار میں پہنچ کر پہلے اپنے تین صفات بیان کئے اور پھر اسے ایک حکم دیا اپنی پہلی صفت بیان کی **رَسُولٍ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ** دوسری صفت **حَقِيقٌ عَلَىٰ اَنْ لَا اَقُولَ** تیسری صفت **قَدْ جِئْتُكُمْ** حکم یہ دیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کروے اگرچہ وہاں اس کے ارکان و بار بھی موجود تھے مگر خطاب صرف فرعون سے کیا کیونکہ وہ ان سب کا بڑا تھا۔ اس سے خطاب ان سب سے خطاب تھا۔ رسول فرما کر یہ بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے لئے پیغام لایا ہوں اور پیغام کے ساتھ انعام بھی کہ اگر تو میری بات مان لے تو تجھے دین و دنیا کی نعمتیں ملیں گی **مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ** فرما کر فرعون کے دعوئے ربوبیت کی تردید فرمائی وہ مصریوں سے کہتا تھا **اِنَّا رَبُّكُمْ الْاَعْلٰی** میں ہوں تمہارا بڑا رب آپ نے فرمایا کہ رب وہ ہے جو سارے جہانوں کو پالے تو بھی جہانوں میں داخل ہے۔ خدا تعالیٰ تیرا بھی رب ہے تو اس کی عبادت، میری اطاعت کر چونکہ ایمانیات میں نبی کی معرفت سب چیزوں پر مقدم ہے اس لئے پہلے آپ نے اپنی پہچان کرائی اور اپنے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ نبی کو بشر، انسان، فلاں کا بیٹا پوتا ماننے کا نام

ایمان نہیں بلکہ انہیں نبی رسول ماننے کا نام ایمان ہے۔ اس لئے آپ نے یہ نہ فرمایا کہ میں عمران کا نور نظر یا جنب یوحنا کا تخت جگر ہوں بلکہ فرمایا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں **حقیق علی ان لا قول علی اللہ الا الحق** موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان علی فرعون کے انکار کے جواب میں تھا کہ اس نے کہا آپ جھوٹ کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ جھوٹ نہیں بولا کرتے جیسے آم کے درخت میں کانٹے نہیں ہوتے ایسے ہی نبی کے پاس جھوٹ نہیں ہوتا۔ نافع اور مجاہد کی قرأت میں **علی** ہے ہی کے شد سے۔ باقی تمام قرأتوں میں **علی** ہے حرف جر۔ مجاہد کی قرأت کے معنی ہیں کہ مجھ پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر سچ کے سوا کچھ نہ کہوں۔ ہماری قرأت کے مست سے معنی ہو سکتے ہیں (1) یہ رسول کی صفت ہے اور علی سے علیحدہ جملہ ہے (2) یہ ان کی دوسری خبر ہے (3) یہ لٹا پوشیدہ کی خبر ہے اور حقیق۔ معنی لائق ہے یا۔ معنی حریص (4) علی۔ معنی ب ہے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ اس معنی اخیر ہے۔ خیال رہے کہ علی۔ معنی ب آتا ہے۔ کہا جاتا ہے **رمیت علی القوس** یعنی میں نے کمان سے تیر پھینکا۔ **قد جنتکم ببینتہ من ربکم** یہ اپنے دعووں کا ثبوت ہے۔ ببینتہ یہاں جنسی معنی میں ہے کیونکہ آپ اس وقت دو معجزے لے کر فرعون کے پاس گئے تھے عصا اور ید بیضا۔ بینہ کے معنی روشن واضح دلیل معجزے نبی کی نبوت کی دلیل ہوتے ہیں یعنی میرے دعویٰ نبوت کی دلیل یہ ہے کہ میں خللی ہاتھ نہیں آیا ہوں بلکہ رب کی طرف سے کھلی نشانیاں معجزات لایا ہوں **فارسل معی بنی اسرائیل** یہ عبارت ایک پوشیدہ شرط کی جزاء ہے یعنی چونکہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تجھ پر میری اطاعت واجب تھی تو خود بھی ایمان لا اور بنی اسرائیل کو اپنی خدمت گاری سے آزاد کر دے انہیں مصر سے جانے کی اجازت دے دے کہ میں انہیں لے کر اپنے آبائی وطن فلسطین بیت المقدس چلا جاؤں جیسا کہ ہم ابھی خلاصہ تفسیر میں انشاء اللہ عرض کریں گے۔ آپ کا قصہ یہ تھا کہ میں تیرا ملک نہ چھیننا چاہتا ہوں نہ تیرے ملک میں رہنے کا ارادہ رکھتا ہوں البتہ تیرے ظلم و تشدد سے مظلوم اسرائیلیوں کو چھڑانا چاہتا ہوں اس فرمانِ عالی میں حضرت کلیم اللہ نے اپنے استغناء اور بے نیازی کا ذکر فرمایا کہ ہم تیرا ملک تیری حکومت تیری سلطنت نہیں چاہتے بلکہ تجھے ایمان دینا چاہتے ہیں ہم تجھ سے لینے نہیں آئے بلکہ دینے آئے ہیں۔

خلاصہ تفسیر: ہم نے مذکورہ بالا نبیوں کے بعد ایک شاندار نبی موسیٰ علیہ السلام کو خصوصی معجزات دے کر فرعون اور فرعونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ان فرعونوں نے بجائے ایمان لانے کے ان معجزات کا انکار کر دیا۔ اپنے پر ظلم کیا تو تم خود ہی غور کر لو کہ ان کا انجام ان مفسدین کا نتیجہ کیا ہوا۔ جناب موسیٰ نے فرعون کی دربار میں جا کر کہا کہ اے فرعون میں تیرے پاس اس ذات کا رسول ہو کر آیا ہوں جو تمام جہانوں کاوائی پالنے والا ہے تو رب نہیں بلکہ رب کا بندہ ہے پہلے مجھے پہچان پھر میرے ذریعہ رب کو پہچان اس نے آپ کا انکار کیا آپ کو جلو گر آپ کے معجزات کو جلو کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے یہ لائق ہی نہیں کہ اللہ کی طرف حق کے علاوہ کوئی اور چیز کو نسبت کروں میں حق باتیں ہی اس کی طرف منسوب کروں گا۔ میں صرف دعویٰ نبوت لے کر خللی ہاتھ نہیں آیا ہوں بلکہ رب کی طرف سے اپنی نبوت کی روشن دلیلیں لایا ہوں لہذا تو مجھ پر ایمان لا اور میری قوم بنی اسرائیل کو آزاد کر دے تاکہ میں انہیں ان کے اصلی وطن فلسطین میں لے جاؤں میں تیرا ملک تیرا راج لینا نہیں چاہتا تجھے ایمان دے کر اپنی قوم کو تیرے ملک سے لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرعون سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تو میری بات

مان لے گا تو تیری جوائی حیرا حسن تیری سندرستی حیرا ملک مرتے دم تک تیرے پاس رہے گا۔

خیال رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مع اپنی اولاد کے اپنے فرزند یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں آن پہنچے تھے وہاں آپ کی اولاد بہت پہلی پھولی حتیٰ کہ لاکھوں ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں فرعون یعنی بادشاہ مصر کا نام ریان تھا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا مہمب ابن ریان بنی اسرائیل کا بڑا احترام کرتا تھا۔ اس کی موت کے بعد جب ولید مصر کا بادشاہ بنا یعنی فرعون موسیٰ علیہ السلام تو اس نے دعویٰ خدائی کیا۔ بنی اسرائیل نے یہ دعویٰ قبول نہ کیا۔ وہ بولا کہ تمہارے جد بچہ یعنی یوسف علیہ السلام کو ہم مصریوں نے خرید لیا تھا تم لوگ ہمارے خریدے ہوئے کی اولاد ہو لہذا ہمارے غلام ہو بلکہ غلام زادے ہو۔ انہیں اپنا غلام بنا کر نہایت دشوار اور ذلت کے کاموں پر لگا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آزاد کرانا چاہا۔ یہاں اسی کا ذکر ہے (روح البیان)۔

نوں اسرائیل جب آ جاتا ہے جوش میں
توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ ظلم ساری

فائدہ کے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: گروہ انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام بڑے شاندار نبی ہیں۔ آپ پہلے صاحب کتاب نبی ہیں۔ حتیٰ کہ بعض نے فرمایا کہ حضور انور کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا درجہ آتا ہے مگر حق یہ ہے کہ حضور انور کے بعد درجہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے یہ فائدہ موسیٰ علیہ السلام کا علیحدہ خصوصی ذکر فرمانے سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے۔ یہ فائدہ بایقتائے حاصل ہوا۔ ہمارے حضور کے بعد زیادہ معجزات والے موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں کہ آپ کو نو معجزے عطا ہوئے۔ حضور انور کی شان تو یہ ہے۔

دیئے معجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا

حضور انور کے معجزات معجز ہرگز تو وہ ہیں جو روایات میں آگئے۔ تیسرا فائدہ: موسیٰ علیہ السلام صرف اہل مصر کے نبی تھے یعنی آپ کی بیعت ہمارے انسانوں کے لئے نہ تھی۔ یہ فائدہ **الی فرعون** سے حاصل ہوا۔ سارے جہان کے نبی صرف ہمارے حضور انور ہیں۔ آؤم علیہ السلام اپنی موبوہ اولاد کے نبی تھے۔ حضرت سلیمان جن و انس کے بادشاہ تھے۔ کوئین کے نبی صرف حضور انور ہیں۔ چوتھا فائدہ: سرداروں کو خصوصیت سے تبلیغ کرنی چاہئے کہ جن کے درست ہو جانے سے بقیہ ماتحت بھی درست ہو جاتے ہیں۔ یہ فائدہ **الی فرعون و ملائکہ** سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر بغیر پیغمبر بھیجے اور جن کے انکار کئے بغیر عذاب نہ بھیجا اگرچہ وہ کیسے ہی مجرم تھے۔ یہ فائدہ **فظلموا بہا اور فانظر** فرمانے سے حاصل ہوا کہ فرعون ساہنا سال دعویٰ خدائی اور بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل کرتا رہا مگر عذاب نہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو بڑا دیا گیا۔ چھٹا فائدہ: کافر فاسق فساد ہی ہیں کہ ان کے کفر و فسق کی وجہ سے زمین میں بلائیں اور بائیں فساد عذاب آتے ہیں۔ مومن فساد ہی نہیں۔ دیکھو رب نے فرعونوں کو مفسدین فرمایا۔ ساتواں فائدہ: ایمانیات میں رسول کی معرفت پہلے ہے باقی جنس تو حید وغیرہ بعد میں ہیں۔ یہ فائدہ **انی رسول من رب العلمین** سے حاصل ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی تبلیغ میں اپنی پہچان کرائی۔ ہمارے حضور انور نے پہلی تبلیغ میں فرمایا تھا کہ **کیف انافیکم** تاؤ تم میں ہم کیسے ہیں۔ آٹھواں فائدہ: حضرات انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا مظہر بلکہ اس کی دلیل ہوتے ہیں۔ یہ فائدہ **من رب العلمین** سے حاصل

ہوا کہ آپ نے من اللہ نبی فرمایا جب رب نے ہماری جسمانی پرورش کے لئے دل پہلے وغیرہ پیدا فرمائے تو روحانی پرورش کے لئے نبی بھیجے احکام ارشاد فرمائے۔ نواں فائدہ: حضرات انبیاء کرام کی زبان پر کبھی جھوٹ مائل نہیں آتا وہ ہمیشہ سچ اور حق ہی بولتے ہیں۔ یہ فائدہ **الاحق** سے حاصل ہوا۔ نبی جھوٹ سے معصوم ہیں۔ دسواں فائدہ: بنی اسرائیل نہ تو کسی کے غلام تھے نہ کسی کے غلام زادے۔ بنی فرعون نے انہیں ظلماً قید کر رکھا تھا۔ یہ فائدہ ارسل فرمانے سے حاصل ہوا کہ آپ یہ نہ فرمایا کہ انہیں آزاد کرو۔ بلکہ فرمایا بھیج دے پھر زدے۔ گیارہواں فائدہ: کسی نبی کی کتاب ان کا معجزہ نہ تھی۔ ہمارے حضور انور کا قرآن حضور کا زندہ جاوید معجزہ ہے اس لئے اور رسولوں کو کتاب دعوی نبوت سے عرصہ کے بعد ملی مگر حضور کی نبوت کے ظہور کی ابتداء نزول قرآن سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام عصا ید بیضی لے کر فرعون کے پاس تشریف لے گئے۔ ہمارے حضور قرآن لے کر کفار مکہ کے پاس حارثہ سے تشریف لائے۔ حضور کا یہ معجزہ عظیم الشان ہے یہ فائدہ **جنتکم ببینتہ** سے حاصل ہوا۔

اعتراضات: موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پانچ نبیوں کے بعد ہے۔ نوح، طوط، صلیح، ہود اور شعیب علیہم السلام جن میں سے چار نبی تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہیں مگر حضرت شعیب علیہ السلام آپ کے ہم زمانہ ہیں لیکن ارشاد ہوا **ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ** کہ پھر ہم نے ان پانچوں رسولوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا یہ کیونکر درست ہوا۔ نہ تم فرمانا درست ہے نہ **من بعدہم** لکنا صحیح۔ جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہاں **ثم** اور **من بعدہم** فرمانا ترتیب و تاخیر ذکر کی کے لئے ہے نہ کہ ترتیب زمانی کے لئے یعنی پھر یہ بھی سن لو۔ ان نبیوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی پڑھ لو۔ دوسرے یہ کہ یہاں **من بعدہم** فرمانا غلب کے لئے ہے چونکہ چار نبی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے صرف ایک نبی شعیب علیہ السلام آپ کے ہم زمانہ تھے اس لئے **ثم** اور **من بعدہم** ارشاد ہوا۔ تیسرے یہ کہ فرعون اور فرعونوں کو ان پانچوں نبیوں کی خبر پہلے مل چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ان خبروں کے بعد نبی بنا کر بھیجے گئے لہذا **ثم** فرمایا۔ گویا یہ ترتیب علمی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد میں نبی بنے۔ یہاں نبوت میں بعدیت مراد ہے وفات کے بعد ہونا مراد نہیں۔ فقیر کے نزدیک یہ آخری جواب قوی ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ پانچوں نبی بھی فرعون کی طرف بھیجے گئے ہوں گے کیونکہ ارشاد ہے **ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ** **بایتنا الی فرعون** ہم نے ان مذکورہ پانچوں رسولوں کے بعد موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا مگر یہ تو درست نہیں فرعون کے رسول صرف موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جواب: یہاں **الی فرعون** بعثنا کی قید نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی حالت کا ذکر ہے یعنی گزشتہ نبیوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا پھر ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ لہذا آیت واضح ہے اس پر اعتراض نہیں۔ تیسرا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا مگر دوسری جگہ ارشاد ہے کہ انہیں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ آیتوں میں تضاد ص ہے جواب: موسیٰ علیہ السلام اہل مصر تھے۔ مصر میں اسرائیلی بھی آباد تھے اور قبلی یعنی فرعون کی لوگ بھی۔ اس لئے آپ ان دونوں قوموں کے نبی تھے لہذا دونوں آیتیں درست ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ حضور عرب کے نبی ہیں اور حضور عجم کے نبی ہیں یعنی دونوں کے نبی ہیں۔ چوتھا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا **بایتنا الی فرعون** موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس

صرف دو معجزے لے کر پہنچے تھے۔ عصا اور ید بیضا پھر آیات جمع فرمانا کیو مکرورست ہوا جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ اگرچہ اس وقت تو آپ کے پاس دو معجزے تھے مگر بعد میں آپ کو اور معجزے بھی دیئے گئے جو فرعون نے دیکھے جیسے خون، مینڈک کے عذاب۔ یہاں سارے معجزات مراد ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ دونوں معجزے بہت سے معجزوں کا مجموعہ تھے۔ عصا سانپ بننا تھا پھر لاٹھی بن جاتا تھا، رات میں روشنی دیتا تھا۔ کوئیں میں لڑکانے پر رسی بن جاتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سوتے تھے تو آپ کا منہ پرہ دار بن جاتا تھا، پتھر مارنے سے پانی کے چشمے نکلتے تھے، اسی سے دریا چیرا گیا۔ ان وجوہ سے آیات فرمانا بالکل درست ہوا جیسے ہمارے حضور کے منہ کا لعاب دکھتی آنکھ پر لگے تو شفا بخشے۔ ٹوٹی ہڈی میں لگے تو جوڑ دے۔ کھاری کوئیں میں پڑے تو ڈیٹھا کر دے۔ تھوڑے گوشت، تھوڑے آٹے میں پڑے تو برکت دے کر صد ہا آدمی اس سے سیر ہو جاویں۔ **اللهم صل وسلم وبارک علیہ** یا نچواں اعتراض: موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کو رسول اللہ کیوں نہ فرمایا من رب العالمین کیوں فرمایا۔ جواب: اس لئے کہ فرعون اپنے کو رب کہتا تھا۔ **انار بکم الاعلیٰ رب العالمین** فرما کر اس کے اس قول کی تردید فرمادی کہ تو مرہوب ہے کیونکہ عالمین میں تو بھی داخل ہے کیونکہ تو بھی دوسروں کی طرح کھانے پینے، سونے جاگنے وغیرہ کا محتاج ہے، جو محتاج ہے وہ عالمین میں سے ہے جو کل کا ہر طرح حاجت روا ہے وہ رب العالمین ہے نیز عالمین تجھ سے پہلے بھی تھے اور تیرے بعد بھی رہیں گے، پالنے والا پہلے ہوتا ہے، پلنے والے بعد میں۔ نیز رب وہ جو سب کی حاجتیں جانے، تجھے تو اپنی حاجت کی بھی خبر نہیں پھر تو رب کیوں بناتا ہے۔ رب وہ ہے جس کا رسول میں ہوں۔ میری رسالت اس کی ربوبیت کی دلیل ہے۔ چھٹا اعتراض: **حقیق** کے معنی ہیں لائق یا سزاوار۔ اس کے بعد علی نہیں آنا چاہئے بھر یہاں علی کیوں آیا۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں **حقیق** یا بمعنی حرص ہے یا علی بمعنی بے لہذا آیت واضح ہے۔ ساتواں اعتراض: موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرعون کو عبادت کا حکم نہیں دیا تھا صرف یہ فرمایا کہ نبی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اس کی کیا وجہ تھی۔ نبی تو احکام شرعیہ پہنچاتے ہیں۔ جواب: کفار کو اولاً صرف عقیدے کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ اسلام قبول کر لینے پر احکام کی تبلیغ ہوتی ہے یہ وقت اول تبلیغ کا وقت تھا ارسل فرما کر یہ بتایا گیا ہے کہ مجھے تیری حکومت تیرے ملک پر قبضہ کرنا نہیں ہے۔ میں تو یہاں رہنا بھی نہیں چاہتا اپنی قوم کو فلسطین لے جانا چاہتا ہوں تو انہیں آزاد کر میں انہیں یہاں سے لے جاؤں تو یہاں مزے سے راج کر۔

تفسیر صوفیانہ: سنت الہیہ یہ ہے کہ ہر قسم کے گمراہ کی طرف اس کے مناسب ہادی بھیجتا ہے جن سے ان لوگوں کو انس ہوتا کہ تبلیغ میں آسانی ہو نیز جیسی گمراہی ہو اسی ہدایت دیکھو لولا "موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر بلکہ اس کی گود میں پرورش کرا کے اسے آپ سے مانوس کر دیا پھر آپ کو نبی بنا کر اس کی ہدایت کے لئے بھیجا پھر جس قسم کی چیزیں فرعون کی گمراہی کا باعث تھیں یعنی جلاو گروں کے جلاووں کے کمالات اسی قسم کے معجزے اس کی ہدایت کے لئے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تاکہ فرعون کو کسی قسم کا غرور نہ رہے جب وہ ان چیزوں کے باوجود راہ راست پر نہ آیا تو اسے ظالم قرار دیا گیا کہ ارشاد ہوا **افظلموا بہا** انہیں فسادی ٹھہرایا گیا انہیں مفسدہ کہا گیا پھر نبی کی شکل یہ ہوتی ہے کہ بچپن سے ایسے کام ان سے صادر نہیں ہوتے جو آگے چل کر ان پر طعن کا ذریعہ بنیں اسی لئے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون تو میرے بچپن و جوانی دیکھ چکا ہے۔ میری زبان سے کبھی

جھوٹ نہ لگا تو اس سے یہ نتیجہ نکال کہ میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتا جو کبھی بچپن میں جھوٹ نہ بولے وہ رب پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے۔ نبی کی راست بازی حق گوئی اللہ کی معرفت کی دلیل ہوتی ہے اسی لئے آپ نے اپنی معرفت سب سے پہلے کرائی اس ذریعہ سے رب کی معرفت کرائی۔ نبی کی ذات 'اخلاق' 'اعمال' 'عادات' رب تعالیٰ کا پتہ ہیں۔ رب تعالیٰ اسی پتہ سے ملتا ہے اس بے نشان کا نشان یہ حضرات ہیں۔

نشان سبے نشان بن کر زبان بے زبان بن کر
وہ آئے اس جمل میں حسن مطلق کی لوا ہو کر

قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝۱۹۰ **فَالْقَىٰ**

کہا اس نے اگر میں آپ کو کوئی نشان تو لاؤ اُسے اگر ہوں آپ بچوں میں سے پس پھینک

بولا اگر تم کوئی نشان لے کر آئے ہو تو لاؤ اگر پچھے ہو تو موسیٰ نے اپنا عصا

عَصَا ۚ فَاِذَا هِيَ تَنْجِبُ قُبُیْنٌ ۝۱۹۱ وَنَزَعْنَا فَاِذَا هِيَ بِیَضَاۗءٍ لِّلنّٰظِرِیْنَ ۝۱۹۲

دی آپ نے لاٹھی اپنی پس اپنا ٹکڑا اُتر دیا تھا کھڑا رہا اور کھینچا آپ نے ہاتھ اپنا پس اپنا ٹکڑا اُتر دیا تھا دیکھنے والوں کیلئے
حوالہ دیا وہ فوراً ایک اُتر دیا ظاہر ہو گیا۔ اور اپنا ہاتھ گرہان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا

تعلق: قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ قُلْ كَفَا لِي فِرْعَوْنُ ۚ اے چچ نبی ہونے کے معجزات لانے میں شک و تردید تھا اس لئے یہاں ان بولہ جو شک کے لئے کلام آتا ہے جنت بنا ہے مجھ سے، معنی آتا۔ مگر عرف میں بداء کے پاس سے آنے کو بھی کہتے ہیں اور فحشی تک پہنچنے کو ایسا ہی لئے اس نے جنت کہا ایتہ، معنی نشانی ہے۔ آپ نے معجزے کو بینتہ فرمایا اس نے آیتہ کہل۔ مقصد ایک ہی ہے یعنی اگر تم رب تعالیٰ کے پاس سے آئے ہوئے نشانی لائے ہو تو پیش کرو فات بہا ان کننت من الصادقین۔ ظاہر یہ ہے کہ فات بہا جزاء ہے ان کننت جنت کی اور اس کی ف جزائیہ ہے اور ان کننت من الصادقین کی جزاء پوشیدہ ہے جس پر فات بہا دلالت کر رہا ہے (صلوی) چونکہ ایتاء آنے کو کہتے ہیں فحشی کے لحاظ سے اس لئے یہاں فات کہا اور پہلے جنت کہا تھا خیال رہے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی حق گوئی راست بازی کا دل سے قائل تھا کیونکہ وہ آپ کا شروع زمانہ دیکھ چکا تھا مگر اسے موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ میں دو چیزوں پر بہت حیرت ہوئی ایک یہ کہ میرے سوا کوئی اور رب ہے وہ تو اپنے ہی کو رب کہتا تھا۔ دوسرے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اس رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں وہ نبوت اور رسالت سے یکدم خلل الذہن تھا اس لئے اس نے شک کے طریقہ سے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو معجزہ کہائیے **فَالْقَىٰ عَصَا** یہ عبارت ایک پوشیدہ شرط کی جزاء ہے ف سے اشارۃ معلوم ہوا کہ آپ نے فرعون کا یہ کلام سن کر بغیر تاہل فوراً اپنی لاٹھی پھینکی۔ عصا موسیٰ کس لکڑی کا تھا۔ قوی وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ جنتی درخت آس کا تھا جو آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے وہ حضرات انبیاء کرام میں فخل ہو تا ہوا شعیب علیہ السلام تک پہنچا تھا۔

ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا۔ اس کا نام ماشا تھا (روح المعانی) اس ہاتھ دراز تھا۔ آپ کے قد کے برابر۔ **فاذاھی** **ثعبان مبین** یہ عبارت معطوف ہے **فالقی** پر یہ پوشیدہ شرط کی جزاء ہے ف سے معلوم ہوا کہ عصا شریف آپ کے ہاتھ سے گرتے ہی اڑا ہوا بن گیا بغیر تاخیر کے۔ **ثعبان** دنا ہے **ثعب** سے۔ معنی پانی بہتا آب موئے اڑا ہوا کو **ثعبان** کہا جاتا ہے کہ وہ چلنے میں لہراتا نہیں بلکہ پانی کی طرح یکساں چلتا ہے (روح المعانی) **ھی ثعبان** فرما کر یہ بتایا کہ اس لاشی کا سانپ بن جانا اس قدر ظاہر تھا کہ کسی کو اس میں شک اور تردد نہیں ہوا۔ ظاہر ظہور سانپ بن گیا وہ سانپ جسما تو اڑا ہوا تھا مگر تیز رفتاری میں پتے سانپ کی طرح تھا اس لئے دو سری جبکہ اسے **جان** فرمایا۔ **تتھزک انہا جان** مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ اسی ہاتھ لہبا سانپ تھا جب اس نے منہ پھاڑا تو اس کا نچلا ہونٹ زمین پر تھا، او نچلا ہونٹ فرعون کے محل کی چوٹی پر تھا۔ دونوں ہونٹوں میں اسی ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ پہلے رنگ کا تھا۔ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا۔ اس طرح فرعون کی طرف چلا۔ فرعون گوز مارا تبھاگا۔ اس دن اسے چار سو گوز آئے پھر دو بجے وقت تک فرعون کو دستوں کا مرض رہا اس سے پہلے اسے چالیس دن میں ایک بار پاخانہ کی حاجت ہوتی تھی۔ لوگوں میں اس قدر بھگدڑ مچی کہ کئی ہزار آدمی کچلے گئے۔ فرعون چیخا کہ اے موسیٰ! مجھے بچلو۔ میں تم پر ایمان لاؤں گا۔ بنی اسرائیل کو آواز دو کہ وہاں گائب آپ نے اسے پکڑ کر اٹھایا تو موسیٰ ہی لاشی تھی (صادی، خازن، معانی، بیان وغیرہ) **ونزع یدہ** یہ آپ کا دوسرا معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رنگ گہرا گندمی تھا۔ آپ نے پہلے اپنے ہاتھ فرعون کو دکھائے فرمایا یہ کیا چیز ہے۔ بولا آپ کے ہاتھ ہیں۔ آپ نے دہانہا تھا گریبان یا بامیں بغل میں ڈالا۔ اب جو نکلا تو سورج سے بھی زیادہ چمک رہا تھا اس کا ذکر یہاں ہے۔ **نزع** کے معنی ہیں کھینچنا نکالا۔ اس سے ڈالنے کے معنی آپ ہی سمجھ میں آگئے۔ **یدہ** سے مراد دہانہا تھا ہے (روح المعانی) **فاذاھی بیضاء للنظرین** ہی کا مرجع آپ کا ہاتھ شریف ہے۔ **بیضاء** فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ وہ محض سفید نہیں تھا بلکہ چمکدار تھا۔ **للنظرین** فرما کر دو باتیں بتائیں۔ ایک یہ کہ صرف فرعون ہی کو اس کی شعاعیں محسوس نہ ہوئیں بلکہ سارے دیکھنے والوں کو نظر آتا تھا۔ دوسرے یہ کہ اس کی شعاعیں بیزی کی طرح صرف سامنے والوں کو نظر آتی تھیں۔ خود موسیٰ علیہ السلام کی جانب شعاعیں نہ تھیں۔ خیال رہے کہ پہلے معجزہ میں حقیقت کی تبدیلی تھی کہ لکڑی سانپ بن گئی تھی مگر اس معجزہ میں صرف رنگت کی تبدیلی ہے۔ ہاتھ شریف کی حقیقت نہ بدلی تھی۔ تبدیلی حقیقت اور چیز ہے۔ تبدیلی صفت و رنگت اور چیز۔ اسی لئے آپ نے عصا کا معجزہ پہلے دکھایا دوسرا معجزہ بعد میں۔ غالب یہ ہے کہ یہ معجزہ دو سری مجلس میں دکھایا کہ پہلے معجزہ کو دیکھ کر فرعون کی مجلس درہم برہم ہو گئی تھی جیسا کہ ابھی تفسیر کے حوالہ سے عرض کیا گیا۔ یہ دو سری مجلس خواہ اسی وقت لگ گئی ہو یا کچھ وقفہ کے بعد واللہ ورسولہ اعلم۔ اس ہاتھ شریف کی صفت یہ تھی کہ جب آپ پہلی بار بغل میں ڈالتے تو چمک جاتا تھا پھر جب دو سری بار ڈالتے تو اپنی اصلی حالت پر آ جاتا تھا صرف ہتھیلی چمکتی تھی۔ اسی کو **ید** فرمایا گیا (از روح المعانی مع الزیادہ)

خلاصہ تفسیر: جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمان عالی فرعون کو دیا اپنا مقام بتایا تو اسے حیرت ہو گئی کہ میرے سوا اور کوئی رب العلمین کیسے ہو سکتا ہے اور نبی و رسول کیسے ہوتے ہیں معجزہ کیا چیز ہے۔ حیران ہو کر بولا کہ اگر آپ اپنے دعویٰ کی تصدیق کے لئے کوئی معجزہ لائے ہو تو لائے پیش کیجئے۔ اگر آپ سچے ہیں تو بغیر پس و پیش دکھائیں۔ آپ نے یہ سنتے ہی فوراً اپنی لاشی

پھینکی تو وہ ظاہر ظہور عظیم الشان اثر دہا کر گیا۔ صرف صورت میں اثر دہا نہ ہوا تھا نہ نظربندی تھی بلکہ حقیقت میں بدل گئی تھی۔ اس کے فوراً بعد یاد سری مجلس میں آپ نے اپنا دہا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو اسکی ہتھیلی جو دیکھنے والوں کی طرف تھی نہایت تیز چٹکی ہو گئی جس نے اپنی تیزی سے دھوپ کو ماند کر دیا۔ خیال رہے کہ فرعون جادو گروں نے بھی رسیوں، بلیوں، ہانسون کو سانپ بنا کر دکھایا مگر وہاں صرف نظربندی تھی۔ حقیقت نہ بدلی تھی اس لئے اس کے متعلق ارشاد ہوا **سحر و العین الناس** کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ **سورہ طہ میں فرمایا یحییٰ الیمن سحر ہم انہا تسمى**

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے گزشتہ نبیوں کو مفید معجزات عطا فرمائے چنانچہ داؤد علیہ السلام کی آواز میں معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے دم میں معجزہ کہ ان کے دم سے مردے زندہ اندھے کوڑے اچھے ہوتے تھے اور منی کی چڑیاں اسی دم سے اصلی جیتی جاگتی چڑیاں بن جاتی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ شریف میں معجزے مگر ان میں یہ قید تھی کہ سوائے خاص عصا کے اور کسی چیز کو سانپ نہیں بناتا تھا اور بغیر بغل میں گئے ہوئے نہ چمکتا تھا۔ یہ فائدہ **القی عصاہ اور نز عیدہ** سے حاصل ہوا مگر ہمارے نبی ﷺ کو رب نے مطلق معجزات عطا فرمائے کہ حضور کے ہر عضو میں ہر فعل میں ہر ادا میں معجزے۔

دئے معجزے ہر نبی کو خدا نے ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا

دوسرا فائدہ: موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یعنی عصا کا سانپ بننا ہاتھ شریف سے پھینکنے پر ظاہر ہوتا تھا خود ہاتھ میں رہتے ہوئے عصا کا سانپ نہ بناتا تھا بلکہ ہاتھ میں آکر تو وہ سانپ عصا بن جاتا تھا مگر دوسرا معجزہ خود ہاتھ میں نمودار ہوتا تھا یعنی ہاتھ شریف چمک جاتا تھا۔ یہ فائدہ بھی **القی عصاہ اور نز عیدہ** سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: عصا موسیٰ پھینک دینے پر حقیقتاً سانپ بن جاتا تھا۔ اس میں روح پڑ جاتی تھی وہ کھانا بھی سکتا تھا۔ چنانچہ وہ جادو گروں کے سارے رے ہانس نکل گیا اور اٹھانے پر حقیقتاً لکڑی ہو جاتا تھا۔ یہ فائدہ بھی **ثعبان مبین** فرمانے سے حاصل ہوا کہ **ہی متبداء ہے اور ثعبان** اس کی خبر پھر اس کا اثر دہا بن جانا اتنا ظاہر ہوتا تھا کہ اس میں کسی کو شک نہیں ہوتا تھا۔ چوتھا فائدہ: اجسام میں انقلاب حقیقت ممکن بلکہ واقع ہے یوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسم کی حقیقت بدلے اور اس میں روح پڑ جلوے یا نکل جلوے۔ ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ سر کامیل جوں بن جاتا ہے چار پائی کامیل کھٹل بن جاتا ہے اور اس میں جان پڑ جاتی ہے تو اگر نبی یا ولی کے واسطے سے یہ کلم ہو جلوے تو اسے بھی بلا انکار مان لینا چاہئے۔ یہ فائدہ بھی **ثعبان مبین** سے حاصل ہوا۔ اس کی تحقیق ہم پہلے پارہ میں کر چکے ہیں۔ پانچواں فائدہ: نبی کے ذریعہ جیسے چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے ویسے ہی چیز کی صفات بھی بدل جاتی ہیں۔ یہ فائدہ **فاذا ہی بیضاء** سے حاصل ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا رنگ بدلتا تھا۔ ذات نہیں بدلتی تھی۔ تبدیلی ذات، تبدیلی صفات، سب کچھ ممکن ہے۔ چھٹا فائدہ: نبی کی برکت سے چیزوں کی ذات و صفات بدل جاتی ہیں تو ایسے ہی ان کی برکت سے انسان کی ذات و صفات بدل جاتی ہیں۔ حضور انور نے اپنے کمال شریف میں جوشی کو لے کر اسے حسین روی بنادیا۔ نقشہ بدل دیا رنگ روپ بدل دیا۔ کافر کو مومن فاسق کو متقی غافل کو عارف عاقل بنادیا۔ **اللہم صل وسلم وبارک علیہ**

اعتراضات: پہلا اعتراض: فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ مانگتے ہوئے یہ کیوں کہا۔ ان کنت من

الصدقین اگر آپ سچے ہیں۔ جواب: فرعون موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا دل سے قائل تھا کہ آپ کی شروع زندگی اسی کے گھر گزری تھی مگر اپنے علاوہ اور کورب ماننا موسیٰ علیہ السلام کو ماننا اس کے لئے موت تھی اسب وہ گفتگو میں تھا اس لئے کہا کہ آپ سچے ہیں تو مجزہ لائیے یہ نہ کہا کہ آپ جموئے ہیں آپ کے پاس کوئی مجزہ نہیں۔ دوسرا اعتراض: یہاں تو فرمایا گیا کہ عصا زمین پر پھینکتے ہی اژدہا بنتی مونا سانپ بن گیا۔ مگر دوسری جگہ قرآن مجید نے اسے **جان** یعنی پتلا سانپ فرمایا ہے دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: تفسیر کبیر وغیرہ نے اس اعتراض کے چند جواب دیئے ہیں سب سے زیادہ قوی جواب یہ ہے کہ وہ تھا تو اژدہا مگر تیز رفتاری میں پتلے سانپ کی طرح تھا۔ اژدہا تیز نہیں چل سکتا مگر وہ بہت تیز چلتا تھا اسی لئے قرآن مجید نے فرمایا ہے **تہتز کانہا جانہ** پتلے سانپ کی طرح لہراتا تھا۔ لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ یہ کہنا کہ وہ پہلے پتلا سانپ بنا تھا پھر بھولتا ہوا مونا اژدہا بن جاتا تھا ضعیف سا قول ہے۔ تیسرا اعتراض: مگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن جاتا تھا پھر بعد میں لائھی ہو جاتا تھا تو آریوں کا مسئلہ تلخ (او آگونی) درست ہو کہ انسان مرنے کے بعد کتابا وغیرہ بن کر دنیا میں آتا ہے حالانکہ مسلمان اس عقیدے کو کفر کو کہتے ہیں۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ہم پہلے پارہ میں دے چکے ہیں کہ جسموں کا تلخ دن رات ہوتا ہے۔ جسم انسانی قبر میں گل کر مٹی آگ میں جل کر راکھ بن جاتا ہے سر کا میل جوں اور چارپائی کا میل کھٹل بن جاتا ہے۔ البتہ ارواح کا تلخ ناممکن ہے کہ روح انسان ناطق گھوڑے گدھے کی روح بن جاوے۔ آریہ روجوں کا تلخ مانتے ہیں۔ یہ کفر ہے۔ پانی بھاپ یعنی ہوا بن جاتا ہے۔ ہوا پانی بن جاتا ہے۔ کیمیا سے تانبہ سونا ہو جاتا ہے رانگ چاندی کان کی نمک میں جو چیز جائے نمک بن جاتی ہے۔ یہ سب تلخ ابدان ہے لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے مٹی کا پرندہ بن جانا لائھی کا سانپ ہو جانا بالکل برحق ہے۔ چوتھا اعتراض: یہاں **مبین** کیوں فرمایا یعنی ظاہر ظہور اژدہا بن گیا۔ اژدہا تو چھپ سکتا ہی نہیں ہے جواب: چند وجوہ سے (۱) فرعون جادو گر بھی رسیوں لائھیوں کو سانپ بنا کر دکھا دیتے تھے مگر وہ رسیاں صرف سانپ کی طرح حرکت کرتی تھیں اور کچھ نہ کر سکتی تھیں اور یہ حرکت بھی نظربندی ہوتی تھی مگر آپ کے عصا نے سانپ بن کر وہ مذکورہ کرشمے دکھائے کہ فرعون و فرعونوں کا حلقہ تنگ ہو گیا۔ لہذا اس کا اژدہا بن جانا بالکل ظاہر تھا (۲) آپ نے عصا کو پرودہ میں رکھ کر اژدہا بنا کر نہ نکالا جیسا کہ جادو گر کرتے ہیں بلکہ لائھی بن کے سامنے اژدہا بنی۔ لہذا یہ بالکل ظاہری چیز ہے (۳) اس اژدہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت بالکل ظاہر کر دی۔ **مبین** بمعنی ظاہر کرنے والا (تفسیر کبیر) پانچواں اعتراض: یہ بیناء کے متعلق یہ کیوں فرمایا کہ لناظرین کہ وہ دیکھنے والوں کے لئے سفید بن گیا۔ جواب: اس کا جواب تفسیر میں گزر گیا کہ اس ہاتھ کی ہتھیلی سامنے والوں کے لئے چمکتی تھی۔ آپ کی طرف کا رخ اسی طرح کا ہوتا تھا جیسے آج کل کی بیٹری۔ چراغ ہر طرف روشنی دیتا ہے مگر بیٹری آگے۔ چھٹا اعتراض: موسیٰ علیہ السلام نے دربار فرعون میں عصا کا معجزہ پہلے اور ید بیضا کا معجزہ بعد میں کیوں دکھایا۔ عصا کا معجزہ قوی ہے ید بیضا کے معجزے سے۔ تو اعلیٰ کی طرف ترقی کرنی چاہئے جواب: اس کی بہت وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ظاہر وجہ یہ ہے کہ عصا جلالت معجزہ تھا۔ ید بیضا نورانی معجزہ کفار کے لئے جلال کا اظہار پہلے ہونا ہی مناسب ہے۔ اسی لئے حضرات انبیاء کرام نہ اترتے یعنی ذرا ناپلے کرتے ہیں بشارت بعد میں نیز عصا کے معجزے سے فرعون اور فرعونوں کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی ہمت بیٹھ گئی۔ ہمت تبلیغ کا قوی ذریعہ ہے۔ ساتواں اعتراض: جب عصا کے معجزہ دیکھ کر سارے

مجمع میں بھلکے رچ گئی۔ میدان میں کوئی رہائی نہیں تو دوسرا معجزہ دیدیضاء کسے دکھایا گیا۔ جواب: انہی کو دکھایا گیا تھا۔ اسی وقت سب کو تسلی دے کر واپس بلا کر کہ تم کو ہم اپنی نبوت کا ثبوت دینا چاہتے ہیں کسی کو ہلاک کرنا نہیں چاہتے یا کسی اور دن اور مجلس میں۔ پسلا احتمال قوی ہے۔ آنکھوں اعتراض: موسیٰ علیہ السلام نے نہ تو لاشعی کو سانپ بنایا نہ ہاتھ شریف کو چکایا بلکہ فرعون کے سامنے قوی دلائل توحید و رسالت کے قائم کئے۔ رب تعالیٰ نے ان دلائل کو اثر دے اور ہاتھ کی چمک سے تعبیر فرمایا۔

نوٹ: یہ اعتراض تفسیر کبیر نے مع جواب نقل فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ معجزات کے منکر پہلے سے ہی موجود ہیں۔ اب قادیانی ان کی نقل کر رہے ہیں۔ آج کل قادیانی یہ ہی بات جگہ جگہ کہتے لکھتے شائع کرتے ہیں۔ جواب: یہ قرآن مجید کی تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے۔ اس میں اللہ و رسول کو جھٹلانا متواتر کا انکار کرنا ہے۔ اگر اس قسم کی تحریفوں کا دروازہ کھل جاوے تو اسلام ہی ختم ہو جاوے۔ صلوٰۃ صوم زکوٰۃ کی کوئی ایسی ہی تاویل کر لو۔ سب احکام ختم ہو گئے نفوذ باللہ۔ آگے آ رہا ہے کہ اس عشاء نے فرعونی جادو گروں کے بنادئی سانپ نکل لئے۔ دلائل قوی سانپ کیسے نکل گئے چونکہ اس زمانہ میں جادو کا بہت زور تھا۔ جادو گر اس قسم کے جادو بہت دکھاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا زور توڑنے کے لئے موسیٰ علیہ السلام کو اس قسم کا معجزہ عطا فرمایا چونکہ مرزاجی معجزات سے کورے ہیں اس لئے ان کی امت گزشتہ نبیوں کے معجزات کی منکر ہے۔ نواں اعتراض: یہ تبدیلی حقیقت آپ کے ہاتھ کا معجزہ تھا یا عصا کا اگر آپ کے ہاتھ کا معجزہ تھا تو چاہئے تھا کہ آپ ہر لاشعی کو سانپ بنا دیا کرتے اور اگر لاشعی کا معجزہ تھا تو چاہئے تھا کہ یہ لاشعی ہر ایک کے ہاتھ میں سانپ بن جاتا کرتی۔ جواب: معجزہ آپ کے ہاتھ شریف کا تھا مگر اس کا منظر یہ خاص لاشعی تھی جیسے بجلی کا پور روشنی دیتا ہے مگر اس کا منظر سب دیتا ہے چنانچہ اگر پور کا تعلق تیل کے چراغ سے کر دیا جاوے تو وہ روشنی نہ دے گا۔ یہ بات خیال میں رہے۔ دسواں اعتراض: اس سے لازم آوے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے حضور کے معجزوں سے بڑھ جاویں کیونکہ حضور انور نے تبدیلی حقیقت نہیں کی۔ جواب: حضور نے بارہا چیزوں کی حقیقت بھی بدلی ہے اور صفت بھی بد میں سوائے آٹھ شخصوں کے سارے مجاہدین کے پاس کھجور کی لکڑیاں تھیں جو بوقت جنگ تلواریں بن گئیں بعد میں پھر لکڑیاں، کالے ہیشوں کو گورے رونی بنا دیا۔ بعض اولیاء نے پانی کو دودھ، پتھر کو سونا کھجوروں، چھالیوں کو پتھر کر دیا جو آج تک موجود ہیں۔

تفسیر صوفیانیہ: جو چیز بندے کی طرف نسبت ہو اور بندہ اسے محل حاجات سمجھے وہ اثر دہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اول دنی کے وقت عرض کیا تھا کہ انہی میں عصا سے فلاں فلاں کام لیتا ہوں اور بھی اس سے میری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ولی فیہا ملرباخری حکم الہی ہوا فالقہا ایموسى اے موسیٰ اسے پھینک دو اس پر اعتماد نہ کرو پھر آئندہ اس معجزہ کا ظہور عصا پھینک کر ہی ہوتا تھا ہاتھ میں رہا نہیں ہوتا تھا۔ انسانی ہاتھ اصل فطرت کے لحاظ سے سفید ہیں۔ دنیا میں مشاغل کی وجہ سے ان کے رنگ مختلف ہو گئے۔ اب انہیں دنیا سے کھینچ لیا جاوے تو پھر سفید ہیں۔ اسی لئے ارشاد ہوا **ونزع عیدہ** آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا (روح البیان) صوفیا فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جلال والے نبی تھے تو انہیں معجزے بھی جلال والے دئے گئے۔ عشاء کا اثر دہان بنانا یہ بیضاء سب کی نکاہوں کو خیرہ کر دینا فرعونوں پر جوں کھٹل، خون، مینڈک کھڈا اب آجنا وغیرہ۔ ان کے جلال کا یہ عالم تھا کہ رب تعالیٰ نے ان سے فرمایا **فقل لاہ قولا لینا فرعون** سے نرم بات کرنا جلالی بات نہ کرنا۔ ہمارے حضور

رحمت و نعل والے رسول ہیں۔ حتیٰ کہ رب نے حضور سے فرمایا۔ **وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ** اے محبوب ان کفار و منافقین پر سختی کرو۔ لہذا حضور انہو کو مجربات ایسی نعل اور رحمت والے عطا ہوئے۔

عصاء طیم اثر دہانے غضب تھا گروں کا سارا عصاء محمد جلال و غضب سے ایسی بھی کام لایا جاتا ہے مگر رحمت سے ہر دم دنیا کا کام چلتا ہے اس لئے نبوت موسوی منسوخ ہوئی۔ نبوت محمدی ناقابل تنسیخ ہے۔ مارشل لاء اور کرفیو وقتی قانون ہوتے ہیں دائمی نہیں۔ ہنگامی حالات کے بعد یہ چیزیں ختم کر دینی جاتی ہیں۔ سو فیاء لرام فرماتے ہیں کہ ہم بیعت ہوتے وقت اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں۔ اس کی اصل یہ واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ کا ہاتھ عصائی حقیقت بدل دیتا تھا۔ حضرت مریم کے ہاتھ سے خشک کھجور میں بھری اور پھل لگ گئے تھے۔ شیخ کے ہاتھ لگنے سے رب تعالیٰ مرید کے دل کی حقیقت یا صفت بدل دیتا ہے۔

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ عَلِيمٌ ۝۹۱ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ

کہا گروہ نے قوم میں سے فرعون سے شک یہ البتہ جادوگر ہے جاننے والا ارادہ کرتا ہے یہ کہ نکال دے قوم فرعون کے سردار بولے یہ تو ایک علم والا جادوگر ہے تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا

مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۝۹۲ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ

وے تم کو تمہاری زمین سے پس کیا ہے وہ تم حکم جیتے ہو بولے وہ مہلت دو انہیں اور ان کے بھائی کو اور چاہتا ہے تو تمہارا سیما مشورہ ہے بولے انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہرا اور شہروں میں لوگ جمع

حَشْرِينَ ۝۹۳ يَا تَوَكُّلْ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٌ ۝۹۴

بیسویں شہروں میں جمع کرنے والوں کو لاہیں وہ تیرے پاس ہر جادوگر جاننے والے کو سکونے والے۔ بھیسہ کے کہ ہم ہر علم والے جادوگر کو تیرے پاس سے آئیں۔

تعلق ان آیات کریہہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی قوی و عملی تبلیغ کا ذکر ہوا۔ اب فرعونوں کے اس سے فائدہ نہ اٹھانے کا تذکرہ ہے۔ گویا شفا بخش دواؤں کے ذکر کے بعد مریض لاعلاج کو شفا حاصل نہ ہونے کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہوا۔ اب ان کے مقابل جادو گروں کے جادو اور اس کے نفل ہو جانے کا تذکرہ شروع فرمایا گیا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا اور حقیقت فرعون کے کہنے پہ چاہتے تھے کہ اگر وہ آپ پر ایمان لا کر آپ کی اطاعت کرتا تو دین و دنیا کی مصیبتوں سے بچ جاتا۔ اب فرعون کی اپنی تجویز لراہ چاہوں گا سارا لینے کا تذکرہ جس کی اطاعت کرتا تو دین و دنیا کی مصیبتوں سے بچ جاتا۔ اب فرعون کی اپنی

جو یہ لڑوہ پناہوں کا سارا لینے کا ذکر ہے جن کی پناہ لے کر وہ ہلاک ہو یعنی جادو گروں کی اس نے پناہ لی۔ دامن نبی میں نہ آیا۔ خیال رہے کہ فرعون دعویٰ خدا لی کرتا تھا مگر منصبیتوں میں جادو گروں وغیرہم کا سہارا لیتا تھا۔ اس کی عقل میں اتنی بات نہ آئی کہ خدا تو بے نیاز ہے۔ میں اتنی مخلوق کا نیاز مند ہو کر خدا کیسے ہو سکتا ہوں نہ وہ سمجھانے اس کے متبعین۔

تفسیر: قال الملامن قوم فرعون یہ جملہ نیا ہے جس میں فرعون کے درباریوں کی حالت کا ذکر ہے ملا کے لفظی معنی ہیں بھرا بھر نے والی چیز "ا" کا مقابل ہے خلا۔ اسطلاح میں سرداروں کی جماعت جن سے مجلس بھر جاوے دیکھنے والے کی آنکھ و دل رعب سے بھر جاوے۔ یہاں فرعون کے وزراء "امراء" اراکین سلطنت مراد ہیں۔ قوم فرعون سے مراد ہیں قبضی لوگ۔ کیونکہ اس کے دربار میں بے بیوں یعنی اسرائیلیوں کا گذر نہیں تھا وہ تو صرف ذلیل حقیر کاموں پر مقرر تھے۔ یعنی فرعون کے درباریوں کی ذیلی سرداروں کی بنیاد نے کہا اس سے کہا۔ اس میں چند قول ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے بطور مشورہ کہا۔ 2۔ عام قبضیوں سے کہا دربار فرعون سے نکل کر۔ 3۔ فرعون سے کہا مشورہ دیتے ہوئے **هذان لسحر عليم** یہ قتل کا مقولہ ہے **هذان** اشارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے کیونکہ مذکورہ دونوں معجزے موسیٰ علیہ السلام نے ہی دکھائے تھے۔ حضرت ہارون تو آپ کے "عوان" ہو کر وہاں موجود رہے تھے۔ دوسری آیت میں **هذان لسحر** فرمایا گیا کہ یہ دونوں جادو گر ہیں۔ وہاں حضرت ہارون کا تہا "ذکر ہے۔" ساحر بنا ہے خیر سے "معنی چھپنا یا چھپی چیز۔" اسی لئے سورے کے وقت کو سحر کہتے ہیں کہ ابھی اسی قدر اندھیرا ہوتا ہے جس سے چیزیں چھپی ہوتی ہیں ظاہر نہیں ہوتیں سینہ کو سحر کہتے ہیں کہ عین سحری و فحری کہ وہ بھی تمہیں سے پھپھا رہا ہے۔ جادو کو سحر اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں خفیہ اسباب کے ذریعہ کو کچھ کر کے دکھایا جاتا ہے۔ دیکھنے والے کی آنکھ پر پردہ پڑ جاتا ہے کہ وہ کچھ کو کچھ دیکھتی ہیں۔ **علیم** کہہ کر یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام معمولی جادو گر نہیں بلکہ جادو کے فن میں بہت ہی مکمل رکھتے ہیں کیونکہ ایسے جادو ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھے تھے۔ خیال رہے کہ یہاں تو فرمایا گیا کہ یہ گفتگو فرعون کے درباریوں نے کی۔ مگر سورہ شعراء میں ہے کہ یہ گفتگو خود فرعون نے کی مگر ان میں تعارض نہیں کیونکہ پہلے فرعون نے درباریوں سے کہا پھر درباریوں نے اس کی تائید کرتے ہوئے یہ ہی کہا۔ یا فرعون نے درباریوں سے یہ کہا درباریوں نے دوسرے شریوں سے یہ کہا آپس ہی میں یہ کہا (تفسیر کبیر و خازن وغیرہ) **یریدان یخرب حکم من ارضکم** اس میں موسیٰ علیہ السلام کے ارادہ کا ذکر ہے جو فرعونوں نے سمجھا۔ **ارضکم** سے مراد پورا مصر اور اس کا علاقہ جہاں تک فرعونوں کا راج تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام جادو سیکھ کر اس میں مکمل حاصل کر کے اس لئے آئے ہیں کہ تم کو اپنے جادو سے ڈرا دھمکا کر تمہاری سلطنت سے بے دخل کر کے نکال دیں اور خود یہاں کا راج پاٹ سنبھال لیں۔ اس زمین پر قبضہ کر لیں۔ خیال رہے کہ ان کی یہ بکو اس نری بدگمانی پر مبنی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اولاً ہی فرمادیا تھا کہ تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے ہیں انہیں ان کے اصلی ملک فلسطین و شام میں لے جاؤں جیسا کہ پچھلی آیت میں گزرا۔ بلکہ آپ نے فرعون سے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر تو ایمان قبول کرے تو تیرا حسن مال ملک باقی رہے گا تو بوزحانہ ہو گا۔ آخر دم تک جو ان دولت مند بادشاہ رہے گا پھر بھی ان کا یہ کہنا کیسا برا بہتان تھا۔ **فماذا تامرون** اس عبارت میں ف عقیب کی ہے اور ما استفہامیہ کا خبر مقدم ہے۔ ذابہ وصولہ اپنے صلہ نامہ مرون سے مل کر مبتدا منوخر۔ (روح المعانی وغیرہ) اس عبارت میں تین احتمال ہیں ایک یہ کہ یہ کلام فرعون کا ہے جو اس نے ان ارکان

دولت سے کیا ان کے بواب۔ میں اس صورت میں امر۔ معنی مشورہ ہے۔ 2۔ یہ کلام درباریوں کا ہے جو انہوں نے فرعون سے کیا۔ جمع کا صیغہ تعظیم کے لئے بولا تب امر۔ معنی حکم۔ 3۔ یہ کلام درباریوں کا ہے جو انہوں نے دربار سے نکل کر شہریوں سے کیا یعنی اے شہر کے باشندوں اب بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے تب امر۔ معنی رائے ہے۔ دیکھو تفسیر کبیر وغیرہ۔ **قالوا لرجله و اخاه قالوا کافا** فرعون کے درباری ہیں کہ پہلے انہوں نے فرعون سے مذکورہ گفتگو کی پھر خود ہی یہ رائے دے دی اور ہو سکتا ہے کہ قالوا کافا شہری لوگ ہوں کہ انہوں نے آکر فرعون کو یہ رائے دی۔ ہماری قرأت میں ارجہ جیم کے کسرہ اور ہ کے سکون سے ہے بعض قرأتوں میں او جنتہ ہے یعنی ہمزہ ساکنہ کے ساتھ اور ہ کے پیش سے۔ ارجہ بنا ہے ارجاء سے۔ معنی تاخیر کرنا پیچھے کرنا۔ رب فرماتا ہے **واخرون مرجون لامر اللہ** اور فرماتا ہے **ترجی من تشاء مصنہن** یعنی اے فرعون اتنا بھی موسیٰ علیہ السلام سے کچھ نہ کہہ۔ انہیں بہمت دے۔ دوسرے جادو گروں کو بلا کر ان کے جادو کا جواب جادو سے دے۔ **وارسل فی المدن حشرین** یہ عبارت معطوف ہے ارجہ پر اس میں دیر لگانے کا مقصد بیان کیا گیا ہے مدائن جمع ہے مدینہ کی اس کی تحقیق میں تین قول ہیں 1۔ یہ بنا ہے مدین سے۔ معنی اقامت (ٹھہرنا) مدین۔ مدین اس کا ماضی مضارع ہے جیسے صحیفہ کی جمع صحائف۔ سفینہ کی جمع سفائن۔ ایسے ہی مدینہ کی جمع مدائن ہے۔ مدینہ اصل میں مدین تھا اسم ظرف۔ 2۔ مدینہ بنا ہے دان یدین سے۔ مدینہ۔ معنی قبضہ ملکیت کی جگہ جیسے معیشہ کی جمع معاش۔ 3۔ مدینہ کی اصل مدیونہ ہے۔ معنی مقبورہ مغلوبہ یعنی ہاشم کے تسلط و غلبہ کی جگہ۔ بہر حال مدینہ۔ معنی شہر ہے۔ مصر اور مدینہ ہم معنی ہیں۔ مدائن سے مراد وہ شہر ہیں جو مصر کے آس پاس آباد تھے جہاں فرعون کی سلطنت تھی۔ **حاشرین** جمع ہے حاشر کی جو بنا ہے حشر سے۔ معنی جمع کرنا اسی لئے قیامت کو حشر اور قیامت کے میدان کو حشر کہا جاتا ہے یعنی اے فرعون! مصر کے آس پاس کے علاقوں میں اپنی پولیس بھیج تاکہ وہ جادو گروں کو جمع کر کے تیرے پاس لائیں اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں۔ **یا توک بکل سحر علیم** اس میں بھیجے کا مقصد کا بیان ہے یعنی تو انہیں اس لئے بھیج تاکہ وہ شہر شہر پھر کر جادو گروں کو لانے دے کر ڈاکر تیرے پاس لائیں۔ علیم کہہ کر یہ بتایا کہ چوٹی کے چنے ہوئے بڑے ماہر جادو گر لائیں معمولی نہ لائیں جو موسیٰ علیہ السلام سے مغلوب ہو جائیں۔ کل کہہ کر یہ بتایا کہ ماہر جادو گر کو چھوڑیں نہیں گھٹیا کو لائیں نہیں بڑھیا کو چھوڑیں نہیں۔ یہاں تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ جتنے جادو گر اس وقت مصر کے علاقہ میں تھے اتنے جادو گر کبھی نہیں ہوئے گویا جادو گروں سے علاقہ بھرا پڑا تھا کیونکہ جس چیز کو حکومت فروغ دے اس کی بہت ترقی ہوتی ہے۔ فرعون کا دعویٰ خدائی جادو گروں پر ہی قائم تھا انہی کے زور سے وہ خدا بن بیٹھا تھا اس لئے جادو گر بہت زیادہ ہو گئے تھے۔

خلاصہ تفسیر: موسیٰ علیہ السلام کے مذکورہ دو معجزات دیکھ کر فرعون نے دربار کے سردار فرعون کے مشیر کار آپس میں یا فرعون سے بولے کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے روز تک جو مصر سے غائب رہے یہ جادو سیکھنے گئے تھے اب یہ بڑے جادو گر جادو میں بڑے ماہر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تمام تر کوششیں صرف اس لئے ہیں کہ تم لوگوں کو تمہارے ملک سے نکال کر خود یہاں حکمرانی کریں۔ بولوا اب کیا مشورہ ہے اپنے بچاؤ کی فکر کرو اس پر گرما گرم بحث کے بعد طے یہ ہوا کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام سے تم خود کچھ نہ کہو انہیں اور ان کے بھائی جناب ہارون کو ان کے حل پر رہنے دو اور مصر کے اطراف بستیوں میں بڑے جادو گر رہتے

ہیں۔ اپنی پولیس کو بھیجوان جادو کروں کو ذرا دھمکا کر لالچ دے کر جمع کریں اور یہاں مصر میں تمہارے پاس لے آویں مگر معمولی جادو کر کو نہ لاویں بلکہ علم جادو میں ماہرین کو لاویں۔ واقعہ۔ مصر کے علاقہ میں مدینی صعد میں بہت جادوگر رہتے تھے۔ ان کے استاد وہ تھے جو آپس میں بھائی تھے: جب فرعون نے پولیس ان کے پاس پہنچی اور انہیں موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کی دعوت دی تو انہوں نے اس کے متعلق اپنی ماں سے مشورہ کیا اور اس سے عصاء موسوی کا واقعہ بیان کیا۔ ماں نے کہا کہ تم مصر جاؤ لیکن تحقیق کر لیتا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے سونے کی حالت میں بھی عصاء کلام کرتا ہو تو تم ان سے مقابلہ نہ کرنا کہ وہ جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے۔ جادو ہمیشہ جادوگر کی بیداری ہو شیاری میں کام کرتا ہے۔ معجزہ کا مقابلہ ساری دنیا کے جادوگر نہیں کر سکتے۔ غرضیکہ یہ دونوں اپنی ماں کی یہ تعلیم لے کر مصر آئے۔ اس کا ذکر آگے آرہا ہے۔ (روح البیان)۔

فائدہ کے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے آٹھ دس سال غائب رہنا یعنی مدین میں قیام فرمنا۔ اس سے فرعون لوگ دھوکا کھا گئے۔ وہ سمجھے کہ آپ باہر گئے تھے جادو سیکھنے کے لئے۔ یہ فائدہ لسحر علیم سے حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو از اول تا ظہور نبوت مکہ معظمہ ہی میں رکھا۔ بنی سعد میں حلیمہ دانی کے ہاں یحییٰ شریف کا زمانہ گزار کر حضور مکہ معظمہ ہی میں تشریف لے آئے۔ آپ کی زندگی شریف کی ہر ادا مکہ والوں کو دکھادی۔ اس میں یہی راز تھا۔ دوسرا فائدہ: نبی کو ایسے معجزات ضرور دیئے جاتے ہیں جن کا اس زمانہ میں زور ہو تاکہ مقابلہ کرنے والے آزمائش کر کے ان کا معجزہ ہونا معلوم کر لیں۔ یہ فائدہ بکس ساحر علیم سے حاصل ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادو کا بہت زور تھا اگر پہلوان کے مقابلہ میں کوئی اکھاڑے میں نہ آوے تو اس کا زور کیسے معلوم ہو جب اکھاڑے میں پہلوان بچھاڑے جاویں تب اس کی طاقت کا پتہ لگتا ہے۔

موسیٰ و فرعون شبر و یزید
اس دو طاقت از ازل آمد پدید

تیسرا فائدہ: ضدی آدمی کسی طرح کسی کی بات نہیں مانتا۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے اول تبلیغ میں فرعون سے کہہ دیا تھا کہ تو بنی اسرائیل کو آزاد کروے میں انہیں لے کر چلا جاؤں مگر فرعون نے یہ ہی کہتے رہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم کو نکالنا اور خود مصر پر راج کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فائدہ یویریدان یخبر حکم سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: فرعون اور فرعون لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ان دونوں معجزوں سے خوف زدہ ہو گئے تھے ان میں ہمت و جرات آپ کے مقابلہ کی نہ رہی تھی۔ یہ فائدہ بکس ساحر علیم سے حاصل ہوا کہ وہ لوگ آپ کی ایک ذات کے مقابلہ کے لئے ملک بھر کے ماہر جادوگروں کو جمع کرنے لگے اگر اس قدر خوف و زہ نہ ہوتا تو صرف ایک جادوگر کو بلا لیتے۔ یہ ہے نبی کی ہیبت اگر اس ہیبت کے ساتھ اطاعت نبی نصیب ہو جاوے تو ایمان مل جاوے۔

اعتراضات: پہلا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ سرداروں کی جماعت نے یہ گفتگو کی کہ یہ بڑے جادوگر ہیں وغیرہ مگر سورہ شعراء میں ہے کہ خود فرعون نے یہ کہا تھا آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: واقعہ یہ ہوا تھا کہ پہلے فرعون نے گھبرا کر اپنے سرداروں سے یہ کہا تھا پھر سرداروں نے اس کی تائید کرتے ہوئے یہی کہا پھر ان لوگوں نے باہر نکل کر قوم سے یہی کہا۔ سورہ

شعراء میں فرعون کا کلام نقل فرمایا گیا ہے اور یہاں سرداروں کا کلام نقل کیا گیا اور وہ کلام جو انہوں نے فرعون سے مانگا وہ انہوں نے قوم سے لیا۔ لہذا دونوں آیتیں درست ہیں۔ **دوسرا اعتراض: فَمَاذَا تَمْرُونَ** کس کا کلام ہے۔ اگر فرعون کا کلام ہے تو اس نے تَمْرُونَ کیوں کہا امر یعنی حکم تو فرعون دیتا تھا اپنے ماتحتوں کو نہ کہ ماتحت فرعون کو۔ اور اگر درباریوں کا کلام ہے فرعون سے تو تنوع کا صیغہ کیوں بولا۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہ کلام یا تو فرعون کا ہے جو اس نے درباریوں سے کیا تب امر۔ معنی مشورہ دینا ہے جیسے استعمار۔ معنی مشورہ لینا یا درباریوں کا کلام ہے جو انہوں نے فرعون سے لیا۔ تب جمع کا صیغہ اس مراد کے لڑب و احترام کی وجہ سے ہے یا یہ کلام درباریوں کا ہے مگر وہ سرے شریوں سے نہ کہ فرعون سے۔ تیسرا اعتراض: فرعون اپنے وقت کا واحد بادشاہ تھا اس کے ہاں جمہوریت نہ تھی پھر اس نے درباریوں سے مشورہ کیوں لیا کہ **يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ** جواب: اس زمانہ میں بادشاہ اپنے وزراء اور خواص سے مشورہ کرتے تھے۔ حکم بادشاہ کا ہوتا تھا مشورہ وزراء کا۔ دیکھو ملکہ یمن ملتیس نے اپنے درباریوں سے کہا **تَا فَتَوْنِي فِي أَمْرِي** مجھے اس کام میں مشورہ دو اور کہا تھا **كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِي** میں تمہاری موجودگی کے بغیر کسی بات کا فیصلہ نہیں کروں گی۔ نیز فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر حو اس باختہ ہو گیا تھا۔ اب اس میں پہلی سی شنی شان نہیں رہی تھی۔ اسرائیلی بچوں کے قتل پر دلیر تھا مگر آپ کے سامنے سپردال چکا تھا۔

خون اسرائیل برب آ جاتا ہے جوش میں

توڑا جاتا ہے کوئی موسیٰ ظلم سامری

چوتھا اعتراض: ان درباریوں نے یہ کیوں کہا علم والے جادو گروں کو بلاؤ۔ صرف جادو گروں کیوں نہ کہہ دیا۔ جواب: یہ بھی حقیقت موسیٰ کا اثر تھا فرعونوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ معمولی جادو گر نہیں کر سکیں گے۔ نیز ماہر جادو گر بھی ایک دو مقابلہ نہ کر سکیں گے بلکہ بڑے بڑے ماہر جادو گروں کی پوری جماعت بلکہ ہنرمند چاہیں اور ان سب کی کامیابی کا بھی یقین نہ تھا۔

تفسیر صوفیانہ: پیغمبر کا دست کرم ان کی نگاہ عنایت چیزوں کی صفات بلکہ ان کی ذات بدل دیتی ہے مگر شقی ازل ان کے دروازے سے بھی خروم رہتے ہیں۔

تمی دستان قسمت راجہ سو درز رہبر کامل

کہ خضر از آب حیواں نشہ می آرد سکندر را

دلیلی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ شریف نے فرعونوں کے سامنے عصا کی حقیقت بدل دی اسے سانپ بنادیا آپ کی بغل شریف نے ہاتھ کی صفت بدل دی کہ گندمی رنگت کو سورج جیسی چمک میں تبدیل کر دیا مگر فرعونی، فرعونی ہی رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نبی کا مقام نہیں پہچانا، معجزہ کی شان نہ جانی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جادو گر کہا معجزہ کو جادو۔ اس لئے انہیں ایمان، مرقن، رحمت، رحمت، رحمت بھی نہ مل سکا۔ نبی کی معرفت تمام کی اصل ہے۔ وہ نبی کے دامن میں نہ چھپے بلکہ ان کے مقابلہ کے لئے جادو گروں کی طرف بھاگے، بوجری اپنے مالک کی پناہ سے بھاگے، وہ کسی درندے کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی یہ لوگ نفس و

شیطان کا شکار ہوئے، انہوں نے محض عقل کے ترازو میں نبی کو تولنا چاہا تو بولے کہ اس ایک کے مقابلہ میں ہزار ہا باد کروانی رہیں گے۔ عشق کی آگ سے نبی کے جمل ان کے کمال کا مشاہدہ نہ کیا۔ ایسے ہی آج جو لوگ نبی کو محض بشر کہہ کر اپنا بیہوشانہ ہی سمجھتے ہیں وہ بھی فرعون کی طرح طغیان میں خسران ہی میں رہتے ہیں۔

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١٠٠﴾

اور آئے جادوگر فرعون کے پاس بولے کیا تحقیق ہمارے واسطے بدلہ ہے اگر ہوں ہم غلبہ والے اور جادوگر فرعون کے پاس آئے بولے کچھ ہیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آجائیں

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١٠١﴾ قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَاقِمًا

کہا فرعون نے اور ہاں اور بے شک تم قرب والوں سے ہو گئے کہا جادوگروں نے اے موسیٰ یا یہ کہڑا ایسے بولا ہاں اور اسی وقت تم مقرب ہو جاؤ گے بولے اے موسیٰ یا تو آپ ڈالیں یا ہم

أَنْ تَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴿١٠٢﴾ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ

آپ اور یا یہ کہ ہوں ہم ڈالنے والے فرمایا موسیٰ نے ڈالتم پس جب ڈالا انہوں نے تو جادو ڈالنے والے والوں میں ہوں کہا تم ہی ڈالو جب انہوں نے ڈالا لوگوں کے

النَّاسِ وَاسْتَرٰهُمُوهُمْ وَجَاءُ وَبِسِحْرِ عَظِيمٍ ﴿١٠٣﴾

سکر دیا انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر اور ڈر دیا ان کہ اور لائے جادو بڑا۔
نکلا ہوں پر جادو سکر دیا اور انہیں ڈرایا اور بڑا جادو لائے

تعلق: ان آیات کریمہ کا گزشتہ آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں جادوگروں کو بلانے کے مشورے کا ذکر تھا۔ ان آیات کریمہ میں جادوگروں کو بلانے جانے ان کے آجانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے خلوص نیت کا ذکر تھا کہ آپ نے یہ سب کچھ تبلیغ دین کے لئے اللہ کا حکم سے کیا تھا۔ اب ان آیات میں جادوگروں کے فساد نیت کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی تمام تر حرکت کرتے فرعون سے مزدوری لینے کے لئے اس کے حکم سے کئے پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیسے ٹھہرتے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں فرعونوں کی بدتمیزی بے ادبی کا ذکر ہوا تھا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر ان کی شان میں بکواس کی۔ اب ان آیات میں فرعونی جادوگروں کے اوبہ و احترام کا ذکر ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنے کرتب دکھائے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ فرعونی لوگ کافر مرے یہ لوگ مومن صحابی ہو کر شہید ہوئے۔

تفسیر: وجاء السحرة فرعون۔ یہ عبارت نئی ہے۔ اس میں جاء سے پہلے ایک عبارت پوشیدہ ہے کہ فرعونی پولیس

جادو گروں کے شہروں میں نئی انہیں جمع کر کے لائی۔ یہ لوگ فرعون کے پاس آئے اس میں یہ فرمایا گیا کہ جادو کر آتے ہی میدان مقابلہ میں نہیں پہنچ گئے بلکہ پہلے فرعون کے پاس پہنچے اس کے مہمان تھے۔ ان جادو گروں کی تعداد میں بہت اختلاف ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ستر ہزار تھے۔ محمد ابن کعب کہتے ہیں کہ اسی ہزار تھے بعض نے بارہ ہزار کہا۔ بہر حال ان کی تعداد بہت تھی۔ (روح المعانی) ان کے سر اور چات تھے۔ سابور، عزدرا، حط حط، مصنفی۔ (روح المعانی) ان چاروں کا رتبہ شمعون تھا۔ (بیان) **قَالُوا اِنَّ لَنَا جِجْرًا اِنَّ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ** اس عبارت کی بہت سی تفسیریں ہیں۔ قوی اور آسٹن یہ ہے کہ ان سے پہلے سوال کا مزہ پوشیدہ ہے اور یہ لوگ فرعون سے پوچھ رہے ہیں اور اجرو کے معنی اجرت یا معلوضہ نہیں کیونکہ فرعون کے ذمہ جادو گروں کا آمدورفت کا خرچہ، کھانا، مزدوری، بہر حال لازم تھی خواہ غالب ہوں یا نہ ہوں۔ اجرت کام پر بہر حال ملتی ہے۔ لہذا اجر سے مراد انعام ہے اس لئے اسے غالب آنے کی شرط سے بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا یہی ترجمہ ہے یعنی جادو گروں نے فرعون سے پوچھا کہ اے فرعون! اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں غالب آگئے تو کیا ہم کو تمام مصارف کے علاوہ کچھ انعام ملے گا؟ خیال رہے کہ ان جادو گروں کے تین گروہ ہو گئے تھے۔ ایک وہ جنہیں اپنے غالب آنے کا یقین تھا وہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک سانپ بنائیں گے ہم ہزاروں سانپ بن کر دکھادیں گے۔ ظاہر ہے کہ ایک پر یہ ہزاروں غالب رہیں گے۔ دوسرے وہ جنہیں اپنے غلبہ میں شک تھا کیونکہ وہ عصا موسیٰ کی کارکردگی سن چکے تھے۔ تیسرے وہ جنہیں اپنی شکست کا یقین تھا بلکہ وہ آپ کے مقابلہ میں آنا چاہتے بھی نہیں تھے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ عصا موسیٰ آپ کے سونے کی حالت میں بھی سانپ بن کر آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ معجزہ ہے جادو نہیں اس دوسری جماعت کا یہاں ذکر ہے کہ انہوں نے شک کے ساتھ کہا۔ **اِنَّ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ** اور تیسری جماعت کا ذکر اس آیت میں ہے۔ **وَمَا كُنَّا نَحْنُ عَلَيْهِ مِنَ السَّحَرِ لَهَذَا** آیت میں تعارض نہیں۔ حقیر کی یہ تحقیق خیال میں رہے۔ **قَالَ نِعْمَ وَاَنْتُمْ لِمَنْ الْمُقَرَّبِينَ** یہ فرعون کا جواب ہے جس میں انعام کے علاوہ ان کی عزت افزائی کا بھی وعدہ ہے۔ یعنی ہاں تم کو انعام بھی دوں گا اور تم کو اپنا مقرب بھی بنالوں گا کہ تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے۔ میرے دربار میں پہلے آیا کرو گے بعد میں جلیا کرو گے۔ تم ہی سے ہر کام میں مشورہ کیا کریں گے گویا تمپارلیمنٹ کے ممبر بن جاؤ گے۔ اللہ کی شہنشاہی ہے کہ رب نے فرعون کی بہت اس کے برعکس سچی کر دی۔ وہ جادو گر غالب آئے کہ نبی کے سامنے سر جھکاؤ بنائی غلبہ ہے۔ یہ ہار ہی جیت ہے۔ انہیں رب نے انعام دیا اور اپنا مقرب بھی کر لیا۔ **قَالُوا يَمُوسٰى اِنَّا نَتْلُوْكَ** جو تکہ وہ جادو گر ابھی ایمان نہ لائے تھے اور شرعی احکام ایمان لانے کے بعد جاری ہوتے ہیں۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں نبی کو نام لے کر پکارنا ممنوع نہ تھا اس لئے انہوں نے **يَا كَلِيْمَ اللّٰهِ** یا کہ یا نبی اللہ کہہ کر نہ پکارا بلکہ یا موسیٰ کہہ کر پکارا۔ یہ ہمارے اسلام کا حکم ہے کہ حضور اکرم کو نام لے کر نہ پکارو پیارے القاب سے پکارو **لَا تَجْعَلُوْا اَسْمَاءَ سُوْلَ بَيْنَكُمْ كَلِمَةً** بعض جادو گروں کو یہ لگ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دو معجزے ہیں۔ یہ بیضاء اور عَصَا۔ اور ہمارے پاس عَصَا کا جواب تو ہے مگر یہ بیضاء کا کوئی جواب نہیں۔ اس لئے انہوں نے اپنا ججز چھپانے کے لئے پہلے شرط لگائی کہ مقابلہ صرف عصا کے معجزے کا ہو گا۔ یہ بیضاء کا ذکر نہ کیا چونکہ عصا کا ججز پھینکنے پر ظاہر ہوتا تھا اور وہ لوگ بھی رے پاس وغیرہ پھینک کر ہی جادو دکھاتے تھے اس لئے انہوں نے

چیتنے کا ذکر کیا یعنی ڈالنے والے معجزے عصا کا ذکر کیا نکلنے والے معجزے ید بیضا کا ذکر نہیں کیا۔ بعض معجزات کا تشبہ ظاہری ممکن ہے اور بعض کا تشبہ ناممکن۔ عصا پہلی قسم کا معجزہ تھا ید بیضا دوسری قسم کا چونکہ یہ معجزہ صرف موسیٰ علیہ السلام ہی کا تھا اس لئے انہوں نے صرف آپ سے خطاب کیا۔ حضرت ہارون سے خطاب نہ کیا۔ اس وقت نظارہ یہ تھا کہ بڑا بھاری میدان لوگوں سے پر تھا سائے فرعون مع اپنے درباریوں کے تخت و کرسیوں پر تھا۔ ایک طرف تماشاخیوں کا ہجوم۔ مقابلہ میں اسی ہزار جادو گروں کا مجمع اور اس طرف یہ دونی یعنی ساری خدائی ایک طرف یہ دونوں بھائی ایک طرف۔ فضل الہی ان دونوں کے شامل حال تھا اور یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ **واما ان نکون نحن الملقین** یہ عبارت معطوف ہے۔ **واما ان تلقی** چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے صرف ایک لاشی پھینکنے والے تھے۔ اس لئے وہاں تلقی کہا اور یہ جادو گر بہت دور تک ہزار ہا مس کے رہے بانس پھینکنے والے تھے اس لئے **نحن الملقین** کہا صرف تلقی نہ کہا جادو گروں کے اس کلام کا مقصد کیا تھا اس میں گفتگو ہے۔ حقیر کے نزدیک قوی یہ ہے کہ جادو گروں نے بطور تواضع حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے آپ سے اجازت چاہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو پہلے ہم اپنا کرتب دکھالیں ورنہ آپ ہی پہلے معجزہ ظاہر کریں۔ اس لفظ میں ادب کی بھلب ہے۔ روح المعانی نے بہت سی وجوہ بیان کیں ان سے ایک یہ بھی ہے۔ اس لفظ سے رب نے ان سب کو بخش دیا **قال القوایہ** موسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے جس میں انہیں اولاً ”جادو دکھانے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ اس کا بظان جادو گروں کا بجز ظاہر ہوئے۔ لہذا یہ حرام کی اجازت نہیں بلکہ اس کا توڑ ہے۔ جادو توڑنے کے لئے کرنا جائز ہے۔ جیسے کاہن کا جھوٹ ظاہر کرنے کے لئے اس سے غیبی بات پوچھنا بالکل جائز ہے۔ اگر پہلے عصا ڈال دیا جاتا تو وہ شان ظاہر نہ ہوتی جو بعد میں ڈالنے سے ظاہر ہوئی کہ جب سارا میدان سانپوں سے بھر گیا تو ایک سانپ نے ان سب کا صفایا کر دیا۔ روح المعانی نے یہاں فرمایا کہ بعض احادیث میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک غیبی نداء سنی **بل انتم القوایہ اولیاء اللہ** یعنی اے اللہ کے ولیو! تم ہی پہلے ڈالو۔ تب آپ نے یہ فرمایا **صبحان اللہ** ابھی کافر ہو مگر ولایت اللہ کے چنانچہ میں آپکے ہو۔ وہ جادو گر یہاں فرعون سے مل پانے کے لئے نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے ولایت الہیہ پانے آئے تھے غرضیکہ موسیٰ علیہ السلام کی اس اجازت میں راز الہی تھا۔ **فلما القوا سحر والعین الناس** اس فرمان عالی میں جادو گروں کے جادو کے اثر کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے پیٹے ہوئے رسوں بانسوں بلیوں کی حقیقت نہ بدلی بلکہ ہاتھ پھیری سے لوگوں کی نگاہوں پر اثر ڈال دیا کہ لوگوں کو ریختے دوڑتے سانپ محسوس ہوئے۔ اس طرح کہ سارا میدان ان موٹے پتلے سانپوں سے بھر گیا۔ ناس سے مراد فرعونی لوگ اور تماشاخی ہیں۔ دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی سانپ ہی محسوس ہوئے۔ فرماتا ہے **یغیث الیہ من سحرہم انها تسمی** کہ ان کے جادو سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی محسوس ہوا کہ یہ سانپ ہیں جو دوڑ رہے ہیں۔ یہ میدان نہ سانپوں سے بھرا ہوا محسوس ہوتا تھا ایک میل لمبا چوڑا تھا۔ جادو گروں نے اپنے رسوں بانسوں کو سیاہ رنگ سے رنگ دیا تھا ان میں کسی ترکیب سے پارہ بھر دیا تھا جو گرمی پا کر حرکت کرنے لگا۔ اس سے یہ سب دوڑے ہوئے سانپ واڑ رہے محسوس ہونے لگے۔ **واستمر ہبہم** پہلی آیات میں لوگوں کی آنکھوں پر اثر ڈالنے کا ذکر تھا۔ اس عبارت میں ان کے دلوں کو متاثر کرنے کا تذکرہ ہے کہ جادو گروں نے لوگوں کو ذرا دیر یہاں لوگوں پر ظاہر نہ ہوا۔ اس کا ذکر دوسری آیت میں ہے۔ **واوجس**

فی نفسہ خیفتمہ موسیٰ خواہ آپ کو سانپوں سے خوف ہو یا ہنجرے اور جادو کے شبہ ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ **و جاءو بصحر عظیم**۔ اللہ اکبر! جب رب تعالیٰ ان کے جادو کو عظیم قرار دیا ہے تو غور کر لو کہ انہوں نے کیا بناؤ کیا ہو گا۔ روایات میں ہے کہ یہ لگ تین سو اونٹ بھر کر ہانس لائیں، بٹے، رسیاں وغیرہ لائے تھے جو سب سانپ محسوس ہو رہے تھے۔ سارا میدان ان مصنوعی سانپوں سے بھر گیا تھا۔

خلاصہ تفسیر: چنانچہ فرعون کی پولیس مصر کے علاقہ میں جادو گروں کو جمع کرنے کے لئے پھیل گئی اور بہت جلد ہزاروں جادو گروں کو فرعون کے پاس لے آئی۔ جادو گروں نے فرعون سے کہا کہ یہ تو ہوتا اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے تو کیا ہم کو تیری طرف سے علاوہ ہمارے مصارف و اجرت کے کچھ انعام بھی ملے گا۔ وہ جوش سے بولا کہ یہ تم کیا کہتے ہو۔ تم کو بہت بھاری انعام بھی ملے گا۔ اس کے علاوہ تم کو درجے و عزت بھی عطا ہوں گے کہ تم سب میری بارگاہ میں مقرب ہو جاؤ گے۔ میرے ارکان دولت میری پارلیمنٹ کے خاص ممبر بن جاؤ گے۔ تم کسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو مغلوب کرو جو چاہو اوچنانچہ مقابلہ کے لئے دن وقت اور ایک وسیع میدان مقرر ہو گیا۔ اس مقابلہ کا اعلان ہو گیا اور فریقین وقت مقررہ پر پہنچ گئے۔ اس میدان کے ارد گرد سینکڑوں فرعونوں کی لاکھوں تماشاخی و ہزاروں جادو گر اور ایک طرف یہ دو بھائی جمع ہو گئے۔ جادو گروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اپنا عصا پہلے آپ پھینکے اور اگر ہم کو اجازت دیں تو اپنا پھینکنا ہم جاری کریں کہ ہم یہ موجودہ ہانس رستے وغیرہ پھینکیں۔ آپ نے نہایت فرخ دلی سے فرمایا کہ پہلے تم ہی اپنی چیزیں پھینکو۔ پھر کیا تھا انہوں نے یہ چیزیں میدان میں پھینکیں تو سارے فرعونوں اور تماشاخیوں کی نظربندی کر دی۔ سب کو یہ سارا سامان چھوٹے بڑے سانپ بنا کر دکھادیا۔ سب کو ذرا دبا بھاری جادو کیا کہ میلوں مربع و لامیدان سانپوں سے بھر دیا معلوم ہوتا تھا کہ سانپوں کا سمندر لہریں مار رہا ہے۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا **فائدہ:** کبھی کافر کے پاس پہنچ کر ایمان مل جاتا ہے۔ یہ فائدہ **جاء المسعرۃ فرعون** سے حاصل ہوا کہ جادو گر آئے تھے کافر فرعون کے پاس مگر انہیں ایمان مل گیا۔ دیکھو حضرت عمرو ابن عاص کو ایمان ملا شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں پہنچ کر۔ جب اللہ کرم کرے تو ہر جگہ کر دیتا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں پالا مگر رہا کافر۔ یہ ہے رب کی بے نیازی۔ **دوسرا فائدہ:** کبھی اللہ تعالیٰ کافر کے منہ سے نکلی ہوئی بات دوسرے معنی سے درست فرما دیتا ہے۔ یہ فائدہ **وانکم لمن المقربین** سے حاصل ہوا کہ فرعون نے جادو گروں سے کہا تھا کہ تم مقرب بارگاہ ہو جاؤ گے۔ رب نے انہیں فرعون سے بچا کر اپنی بارگاہ کا مقرب بنالیا۔ **تیسرا فائدہ:** کبھی ادب والا کافر ادب کی برکت سے ایمان پالیتا ہے اور کبھی بے ادب مسلمان بے ادبی کے وبال سے کافر ہو جاتا ہے۔ یہ فائدہ **امان تلقی** سے حاصل ہوا کہ ان کافر جادو گروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، مومن ہو گئے اور مومن علیہ زہد البیہ نے حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی تو وہ کافر بلکہ کافروں کا استاد ہو گیا۔ **چوتھا فائدہ:** کفر و حرام کو باطل کرنے کے لئے کفر کئے حرام کرنے کی اجازت دینا جائز ہے۔ یہ فائدہ التقویٰ سے حاصل ہوا کہ جادو کرنا حرام ہے، نبی کا مقابلہ کرنا کفر ہے مگر موسیٰ علیہ السلام نے اس کی اجازت دی اسے باطل فرمائیے کے لئے۔ جیسے ہم کسی بے دین ملحد سے کہیں کہ تو اسلام پر اعتراض کرنا کہ میں اس کا جواب دوں یہ اجازت

بالکل جائز ہے۔ پانچواں فائدہ: اکثر جادو کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی محض نظربندی ہوتی ہے ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے۔ یہ فائدہ **سحر و العین المناس** سے حاصل ہوا بخلاف مجرے کے کہ اس میں جو دکھایا جاتا ہے واقعہ میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضور انور نے واقعی چاند کو بھاڑ دیا تھا بلکہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے، محض نظربندی نہیں تھی۔ چنانچہ 1971ء میں امریکہ کے اپولو 13 میں جو لوگ چاند پر گئے وہاں دو دن رہے انہوں نے بیان دیا کہ چاند میں ایک تیس میل گہری خندق ہے جو ٹوٹی ہوئی چٹانوں سے جڑی ہوئی ہے، غالباً "اس کا ٹوٹنا بھی لائے۔ یہ بیان تو ان کا تمام جگہ ریڈیو سے ریلے ہوا۔ یہ خندق کیا اور ٹوٹی ہوئی بنائیں کیسی ہیں یہ سب بے تاب مصطفیٰ کے چاند کو توڑنے، دوڑنے کا نظارہ ہے جو آج کفار نے دیکھ کر بتایا مگر جادو کا یہ حال ہے کہ ہم نے بعض جادو گروں کو دیکھا کہ خاک و صول کو روپیہ بنا کر دکھاتے ہیں، پھر لوگوں سے پیسہ پیسہ بھیک مانگتے ہیں۔ چھٹا فائدہ: حضرات انبیاء کرام کو مجرے اسی قسم کے عطا فرمائے گئے جس چیز کا اس زمانہ میں زور تھا۔ یہ فائدہ **بسحر عظیم** سے حاصل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جادو کے زور کا تھا تو آپ کو اسی قسم کا معجزہ دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب کا زور تھا تو انہیں اندھے کو ڈھوں کا اچھا کرنا، مردے زندہ کرنے کا معجزہ عطا ہوا۔ ہمارے حضور کے زمانہ میں فصاحت و بلاغت کا زور تھا تو حضور کو قرآن کا معجزہ خصوصی عطا ہوا۔ یہ فائدہ تفسیر کبیر نے مستنبط فرمایا۔ ساتواں فائدہ: بعض معجزات کا ہم شکل جادو ہو جاتا ہے مگر بعض کا ہم شکل بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ فائدہ اس پورے واقعہ سے حاصل ہوا کہ جادو گروں نے عصا کے مقابلہ میں سانپ تو بتادینے، عمرید، یضاکے مقابلہ کی بالکل ہمت نہ کی کہ یہ ان کے بس کی بات نہ تھی۔ یہاں تفسیر روح المعانی نے فرمایا کہ جادوگر جادو کے زور سے پانی پر چل لیتا ہے، ہوا میں اڑ لیتا ہے، آگ میں کود جاتا ہے اور محفوظ رہتا ہے۔

اعترافات: ان جادو گروں نے اجرت کے لئے غلبہ ہونے کی شرط کیوں لگائی کہ **ان کنا نحن الغلبین** اجرت تو کام کی ہوتی ہے نہ کہ غلبہ کی اگر طبیب کی دوا سے مریض کو آرام نہ ہو تو بھی اسے فیس اور دوا کی قیمت ملتی ہے۔ جواب: مفسرین نے اس اعتراض کے کئی جواب دیئے ہیں۔ آسان تر جواب یہ ہے کہ یہاں اجر - معنی مزدوری یا اجرت نہیں بلکہ معنی انعام ہے چونکہ انعام بھی کسی کام کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اس لئے اسے بھی اجر کہتے ہیں۔ جادوگر اپنا سفر خرچ، خوراک تو وصول کر چکے تھے۔ مزدوری انہیں رخصت کے وقت دی جاتی۔ اس بنا پر انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم غالب آجائیں تو ہم کو انعام بھی ملے گا یا نہیں۔ دوسرا اعتراض یہاں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو گروں کو اپنے غلبہ میں شک و تردد تھا جیسا کہ ان نے پتہ لگ رہا ہے مگر دوسری آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ انہیں اپنے غلبہ کا یقین ہے کہ وہاں ارشاد ہے **وقالوا بعزة فرعون اننا لنحن الغلبون** قسم اور انہوں نے لام کی تاکید سے معلوم ہو رہا ہے کہ انہیں غلبہ کا پورا یقین تھا۔ آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو چکا ہے کہ ان میں بعض جادو گروں کو اپنی کثرت اور سلمان جادو کی زیادتی دیکھ کر اپنے غلبہ و فتح کا یقین تھا اور بعض جادو گروں کو عصا کی کیفیت سن کر اس میں شک تھا۔ یہاں اس آیت میں شک والی جماعت کا ذکر ہے اور تمہاری پیش کردہ آیت میں یقین والوں کا تذکرہ ہے۔ دونوں آیتیں درست ہیں۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو گروں نے خوشی و رغبت سے جادو کیا کہ انہیں اس پر انعام و اکرام کی لالچ تھے مگر سورہ طہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس پر راضی نہ تھے۔ فرعون کے مجبور کرنے سے بدول ناخواستہ انہوں نے جادو کیا۔ فرمانا

ہے۔ لیغفر لنا خطایانا وما لکرمہتنا علیہ من المسحر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخشے اور وہ جادو بخشے جس پر تو نے ہم کو مجبور کیا۔ آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: اس اعتراض کے جواب دو ہیں۔ ایک یہ کہ ان جادو گروں میں سے اکثر لوگ تو مقابلہ سے خوش تھے مگر بعض سمجھدار لوگ بالکل ناخوش تھے جن کو پتہ لگ گیا تھا کہ عصا جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا پہلی خوشی والوں کا ذکر ہے۔ سورہ طہ میں مجبور لوگوں کا۔ دوسرے یہ کہ سورہ طہ کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ تو نے ہم کو جادو سیکھنے اس کا پیشہ کرنے پر مجبور کیا یعنی ہم نے آج تک جادو گری کا جرم کیا خوشی سے نہیں بلکہ تیرے مجبور کرنے پر۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ چوتھا اعتراض: فرعون نے جادو گروں کے انعام مانگنے پر یہ کیوں کہا کہ تم مقررین سے ہو جاؤ گے۔ ان کے سوال کا جواب تو صرف نعم یعنی ہلکنے سے ہو چکا تھا۔ جواب: اس کا مقصد یہ تھا کہ تم تو مجھ سے صرف دولت مانگتے ہو مگر تم کو دولت بھی دوں گا عزت بھی۔ میرے قرب میں تمہاری عزت ہے۔ پانچواں اعتراض: تم نے کہا کہ پچھلے دینوں میں نبی کو نام لے کر پکارنا جائز تھا۔ ہمارے دین میں حضور کو نام شریف سے پکارنا حرام ہے مگر بعض لوگ اپنے مکانوں مسجدوں بسوں میں لکھتے ہیں یا اللہ۔ یا محمد اور مولانا جانی نے لکھا ہے۔ توئی سلطان عالم یا محمد۔ یہ بھی حرام ہونا چاہئے۔ جواب: حضور انور کو نام شریف سے پکارنا حرام ہے۔ لکھنا حرام نہیں۔ آیت کریمہ میں لا تجعلوا دماء الرسول لا تجعلوا کتابتہ اسم الرسول نہیں ہے ہل پڑھنے والے پر لازم ہے کہ جب اس لکھے ہوئے کو پڑھے تو محمد ﷺ پڑھے۔ یہ ہی حکم ان اشعار کا ہے جن میں یا محمد ہے بلکہ جن دعاؤں میں یا محمد لکھا ہو وہ بھی ﷺ کہنا ضروری ہے۔ کہ ان دعاؤں میں بھی یا رسول اللہ کہنے بولنے اور لکھنے کا احکام میں فرق ہے۔ کبھی لکھا جاتا ہے چھوٹا پڑھا جاتا ہے بڑا۔ دیکھو

الم الر المص میں کہا گیا الر مگر پڑھنے میں الف لا م میم یا الف لا م ر یا الف لا م ر یا الف لا م ص اور لکھنے میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر پڑھنے میں بسم اللہ کلاؤں الرحمن کالف لام یوں ہی الرحمن کالف لام پڑنے میں نہیں آتا۔ لہذا یا محمد لکھنا درست ہے پڑھنا کنادرست نہیں۔ پڑھنے میں ﷺ بھی پڑھے۔ کتاب میں تو پڑھائی کی رہبری کے لئے ہے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ جادو کی حقیقت نہیں صرف دھوکا اور نظربندی ہے۔ دیکھو ارشاد ہوا۔ مسحوا علی العین الناس نوٹ ضروری۔ اسلامی فرقوں میں معتزلہ جادو کے منکر ہیں یہ اعتراض ان کا ہے۔ ان کی دلیل یہی آیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جادو صرف خیالی وہی چیز ہے۔ جواب: اس آیت میں اس کا ذکر ہے کہ فرعون جادو گروں نے جو جادو کیا وہ انظر بندی تھا اس میں یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ ہر جادو نظربندی ہوتا ہے ہم پہلے پارہ کی تفسیر یعلمون الناس المسحر کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ جادو کی آٹھ قسمیں ہیں جن میں سے خیالی جادو اور شعبدے کی حقیقت کچھ نہیں اس میں صرف دھوکا دی چالاکی ہوتی ہے۔ باقی قسموں کی حقیقت ہے۔ لبید ابن اعصم اور اسکی لڑکیوں نے حضور ﷺ پر جادو کیا۔ اس جادو کی حقیقت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب کھجور کے درختوں کے پھلوں کا اندازہ لگانے خیبر گئے تو یہود خیبر نے آپ پر جادو کیا جس سے آپ بہت سخت بیمار ہو گئے۔ وغیرہ وغیرہ۔ (از روح المعانی)۔ ساتواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ جادو گروں نے تمنا سائیں اور حاضرین کو ڈرایا۔ موسیٰ علیہ السلام اس ڈر سے محفوظ رہے مگر قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے۔ واؤ جس فی نفسہ خیفتمہ موسیٰ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوف ہو گیا۔ دو آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے مصنوعی ساتوں

سے خوف ہوا مگر آپ کا خوف اسی کو محسوس نہیں ہوا۔ فرعونوں اور تماشاچیوں کا خوف سب کو محسوس ہو گیا اس لئے **واسترہبہوہم** فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کے لئے ارشاد ہوا۔ **اوجس فی نفسہ انہوں نے دل میں خوف چھپایا۔** دوسرے یہ کہ تماشاچیوں کو تو ان سانپوں سے ایذا کا خوف ہوا مگر موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف ہوا کہ اب میرا معجزہ ثابت نہیں ہوگا کہ میرا عصا بھی سانپ بنے گا اور ان لوگوں نے بھی سانپ ہی بنا دیئے۔ لہذا ان دونوں خوفوں میں فرق ہوا۔ آنکھوں اعتراض: اللہ تعالیٰ نے اس جادو کو عظیم کیوں فرمایا نبی تعالیٰ کی تو یہ شمن ہے کہ اس دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو حقیر و قلیل فرمایا کہ **فرمایا قل متاع الدنیا قلیل اور فرمایا وما الحیوة الدنیا فی الاخرة الامتاع تو چند سانپوں کو عظیم فرمانا** اس کی شمن کے خلاف ہے جو اب اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ جادو دیکھنے والوں کی نظر میں عظیم ہے یا جادو گروں کے نزدیک بڑا تھا یا جادو کے فن کے لحاظ سے بڑا تھا نہ کہ اللہ کے نزدیک بہت چیزیں دنیا والوں کی نظر میں معمولی ہوتی ہیں مگر اللہ کے نزدیک عظیم ہوتی ہیں۔ (دیکھو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کو تہمت لگانا اس وقت کے منافقوں کی نظر میں معمولی بات تھی مگر اللہ کے نزدیک وہ عظیم گناہ تھا۔ فرماتا ہے **تحتسبونہمینا وھو عند اللہ عظیم** بعض چیزیں اس کے برعکس دنیا والوں کی نظر میں بہت ہی عظیم اور بڑی ہوتی ہیں مگر رب کے نزدیک حقیر جیسے دنیا اور دنیا کی چیزیں اور جیسے یہ مذکورہ جادو۔ دوسرے یہ کہ جادو اللہ کے نزدیک بھی عظیم الشان تھا کہ اس کے ذریعہ اتنے بہت سے جادو گروں کو ایمان ملا چونکہ اس جادو کو نسبت تھی موسیٰ علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام تو عظیم ہیں لہذا یہ جادو بھی عظیم ہوا۔ دیکھو رب تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ والے ذبیحہ کو عظیم فرمایا **وفدینہ بذبح عظیم** حالانکہ وہ ذبیحہ حد درجہ من ڈیڑھ من کا ہو گا مگر چونکہ اسے جناب اسماعیل سے نسبت تھی لہذا عظیم ہوا۔

تفسیر صوفیانہ: فرعون اور فرعونوں نے سمجھا تھا کہ تاخیر کی تدبیر سے تقدیر بدل جاوے گی تو وہ بولے **ارجہ واخاہ** حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کو مہلت دو مگر ہو کر وہ رہا جو رب قدیر نے چاہا کہ یہ مقابلہ فرعون کی ہمت ٹوٹ جائے جادو گروں کو ایمان مل جائے کا ذریعہ بنا بلکہ فرعون کی تپالی کا پیش خیمہ ہوا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں۔

ہونے والا ہوتا ہے جب کوئی کار

غیب سے ہوتے ہیں اسباب آشکار

چونکہ ان جادو گروں کو ان کی شکست کے ذریعہ ایمان ملنے والا تھا اس لئے انہیں موسیٰ علیہ السلام کے ادب و احترام کی توفیق ملی یہ توفیق ان کی تقدیر پلٹ جانے کا ذریعہ بنی کہ انہوں نے جناب کلیم اللہ سے اجازت مانگ کر جادو کیا۔ ان کے جادو سے لوگوں کی آنکھوں پر تو پردے پڑ گئے مگر خود جادو گروں کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے اسی لئے یہاں **اعین الناس** ارشاد ہوا کہ لوگوں کو خوف طاری ہوا مگر خود جادو گروں کی بے خوفی کا ذریعہ بنا۔ ان وجوہ سے رب تعالیٰ نے اس جادو کو سحر عظیم فرمایا کہ یہ عظیم الشان انعام کا ذریعہ بنا۔ اس کے ذریعہ ہزاروں جادو گروں کے زنگ آلود دلوں پر صیقل ہونے والی تھی۔ فرعون کی کیش تھے جادو گر عظیم ہو گئے۔ موسیٰ کلیم بھی تھے کریم بھی۔ وہ مجلس کثرت و عظمت و کرم و جود کا مجموعہ تھی۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١٤٠﴾

اور وحی ہمیں پہنچی کہ میں نے طرف موسیٰ کے پاس ڈالیں آپ لاٹھی اپنی پس اپنا لک وہ لکھنے لگی وہ جو گھڑتے تھے اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ اپنا عصا ڈال تو نہا لگا ان کی بناوٹوں کو بکھنے لگا

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾ فَغَلَبُوا هَنَاكَ وَأَنْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ﴿١٤٢﴾

پس ثابت ہوا سچ اور باطل ہوا وہ جو کرتے تھے وہ لوگ پس مغلوب کئے گئے وہ اس جگہ اور لوٹے خوار ہو کر تو حق ثابت ہوا اور باطل ہوا وہ جو باطل ہوا اور یہاں وہ مغلوب بڑے ذلیل و خوار ہو کر پلٹے

وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجْدِينَ ﴿١٤٣﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٤﴾ رَبِّ

اور ڈال دیئے گئے جادوگر سجدہ کرنے والے کہارہوں نے ایمان لائے ہم جہانوں کے پالنے والے پر موسیٰ اور جادوگر سجدے میں گرا دیئے گئے بوسے ہم ایمانی لائے جہان کے رب پر جو رب

مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٤٥﴾

اور ہارون کے رب پر

ہے موسیٰ اور ہارون کا

تعلق: ان آیات کریمہ کا پہلی آیات سے چند طرح کا تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پہلی آیات میں جادوگوں کے کرتب دکھانے کا ذکر تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے اظہار کا تذکرہ ہے۔ گویا ان کے زور کا ذکر ہو چکا ہے اب اس زور کے بوز نے کاڑ کر ہے۔ دوسرا تعلق: پہلی آیات میں جادوگیوں کے اوب و احترام کا ذکر تھا اب اس احترام کے انعام کا ذکر ہو رہا ہے۔ گویا عمل کا ذکر ہو چکا نتیجہ کا ذکر اب ہے۔ تیسرا تعلق: پہلی آیات میں بلائے والے فرعونوں اور آنے والے جادوگروں کا ذکر ہوا۔ اب بلائے والوں کے بھاگ جانے اور آنے والوں کے درکلم اللہ پر رہ جانے کا ذکر ہو رہا ہے کہ بلائے والے محروم ہوئے اور آنے والے مرحوم ہو گئے۔ بلائے والے آنے والوں کے ایمان کا ذکر یہ بن گئے۔

تفسیر: **وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ** ظاہر ہے کہ یہاں وحی سے شرعی وحی مراد ہے۔ یعنی بذریعہ جبریل علیہ السلام پیغام اور ہو سکتا ہے کہ لغوی معنی مراد ہوں۔ ”یعنی دل میں ڈالنا۔“ حضرات انبیاء کرام کی وحی تین طرح کی ہوتی ہے۔ وحی شرعی جو جاتے ہیں بذریعہ فرشتہ ہو۔ وحی الہامی کہ ان کے دل میں رب کی طرف سے کوئی بات پڑ جاوے۔ وحی مقای یعنی وہ کچھ خواب میں دیکھ لیں۔ ہمارے حضور کے لئے ایک چوتھی قسم کی وحی اور بھی ہوئی **قَلْبِ قَوْمِينَ** والی وحی۔ رب فرماتا ہے **فَاَوْحِي إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَوْحِي** جہاں بے جا بلائے رب کو دیکھا اور اس سے ہم کلام ہوئے۔ یہاں پہلی دو وحیوں ہی سے کوئی وحی تھی شرعی یا الہامی۔ نہ تھ عصا پھینکنا موسیٰ علیہ السلام ہی کا کام تھا اس لئے وحی بھی آپ کو ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو نہ ہوئی۔ **أَلْقَى عَصَاكَ** یہ لوہینا کا مفعول اور ان مصدر یہ ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بیانیہ ہو اور یہ عبارت لوہینا کلیان ہو۔ القاء سے

مراد وہی ذالنا پھینکا ہے جو انہماک معجزے کے لئے ہوتا تھا جس سے وہ سانپ بن جاتا تھا۔ عصا کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ملکیت کی ہے یا قبضہ کی یا دونوں کی۔ خیال رہے کہ ایک بار تو وادی سینائیں آپ سے فرمایا گیا تھا۔ **الْقَاهِیْمُ** موسیٰ اے موسیٰ اپنی لاشہ پھینکو اور دوسری بار آج فرمایا گیا **الْقَاصَاکَ** کیونکہ وہاں سانپ بنا کر کھانا مقصود تھا اور آج یہاں یہ دکھانا ہے کہ یہ سانپ بن کر کھا بھی سکتا ہے۔ آج سے پہلے جناب کلیم اس کے کھانے کو آزمائے تھے۔ اسی لئے آپ کو آج پھینکنے میں پس و پیش تھا۔ خیال فرما رہے تھے کہ عصا بھی سانپ ہی بنے گا اور جاوہ گروں نے بھی سانپ بنائے ہیں، پھر میرا غلبہ کیسے معلوم ہو گا۔ **فَاَنَامَی تَلَقَّبَ مَا یَفْکُوْنُ** اس سے پہلے دو عبارتیں پوشیدہ ہیں اور قاذوا کی فہمیدہ ہے یعنی **القاهما** اور **صارت حیتمہ** اذاکے معنی ہیں اچانک یہ طرفہ یا شرط یہ نہیں بلکہ مفاجاتیہ ہے۔ اس سے پہلے مذکورہ دو عبارتوں کا پوشیدہ ہونا یہ بتانے کے لئے ہے کہ آپ نے بہت ہی جلد نہایت ہی پھرتی سے عصا شریف پھینکا۔ تلقف بننا ہے تلقف سے۔ تلقف اور تلقف دونوں کے معنی ہیں بہت ہی جلد جلد کھانا گویا نہ چبانا، ویسے ہی نگل جانا، اس لئے یہاں **تاکل** یا **تبتلع** ارشاد ہوا چونکہ جاوہ گروں نے بہت قسم کے سانپ بنائے تھے۔ موٹے، پتے، چھوٹے، بڑے رسوں کے ہانسون کے بلوں کے۔ اس لئے یہاں اتنی بڑی عبارت ارشاد ہوئی۔ حیات نہ فرمایا۔ **یَا فِکُوْنُ** بننا ہے **افک** سے۔ معنی الٹا کر دینا، تہمت اور جھوٹ کو **افک** کہتے ہیں کہ اس میں بات الٹی کر کے واقعہ کے خلاف بتائی جاتی ہے۔ یعنی عصا سانپ بن کر ان کی ساری بنوائی چیزوں کو ایک ایک کر کے جلد جلد بغیر چبائے نگلنے لگا۔ یہ مقابلہ اسکندر یہ میں ہوا۔ آپ کے سانپ کی دم وریا میں تھی، منہ اس میدان میں۔ منٹوں میں اس نے سارا میدان صاف کر دیا پھر اسی ہاتھ اپنا منہ کھولا اور قوم فرعون کی طرف رخ کیا۔ ان میں بھگدڑ مچی حتیٰ کہ پچیس ہزار آدمی کھل کر مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے اٹھایا تو پھر لاش کی لاش تھی۔ ایک ماٹھ وزن یا ایک انچ قد زیادہ نہ ہوا۔ اس پر جاوہ گروں نے سوچا کہ اگر یہ بھی جاوہ ہے تو ہمارا سینکڑوں من سلمان کھال گیا اور ان کے دلوں میں اللہ کی ہیبت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت بینہ کنی جس کا بیان یوں ہوا۔ **فَوْقَ الْحَقِّ** یہاں وقوع ظہور یقین ہے۔ حسن، مجاہد، فراء نے یہی تفسیر کی حق سے مراد یا تو عصا کا معجزہ ہونا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت یا اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی وحدانیت ہے یا یہ سب کچھ جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے تھے چونکہ عصا کے ان سب چیزوں کو نگلتے ہی ان سب کا ثبوت ہو گیا تھا اس لئے یہاں فاء ارشاد ہوئی۔ یعنی یہ واقعہ ہوتے ہی حق ظاہر ہو گیا۔ حق کے بہت معنی ہیں۔ سچ، حلال، قبول وغیرہ جو ہم بارہا بیان کر چکے ہیں۔ **وَبَطْلَ مَا کَانُوا یَعْمَلُوْنَ** عبارت معطوف ہے وقوع پر یہاں بطلان سے مراد ہے بطلان کا ظہور چونکہ جاوہ گریہ شعبدے بازیاں عمر بھر کرتے رہے تھے اس لئے **کَانُوا یَعْمَلُوْنَ** ارشاد ہوا یعنی جاوہ گریہ سے جو کرتب کیا کرتے تھے آج ان سب کا باطل و بھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا۔ آج گویا دن نکل آیا۔ رات بھر جو چیز چھپی رہی آج کھل گئی **فَغَلِبُوا هُنَالِکَ** **وَانْقَلَبُوا صَفَرِیْنَ** یہ عبارت معطوف ہے بطل پر۔ خیال رہے کہ **غلبوا** اور **انقلبوا** او کی ضمیریں فرعون اور اس کے ماتحتوں کی طرف ہیں کہ وہی لوگ مغلوب ہوئے وہی لوگ وہاں سے بھاگے لوٹے وہی ذلیل ہوئے۔ رہے جاوہ گروہ تو آج سارے فرعونوں پر غالب آگئے اور وہ حضرات اس جگہ سے نہ بھاگے نہ ذلیل ہوئے۔ آج انہیں یہاں ہی ایمان، صحابیت، صبر، شہادت جیسی نعمتیں ملیں۔ **هُنَالِکَ** سے مراد یہی مقابلہ کامیدان ہے۔ لوٹنے سے مراد ہے یہاں سے بھاگ کر جانا۔ ان کا

موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں کامیاب نہ ہونا۔ یہ ان کی مغلوبیت اور ذلت ہے یعنی سارے فرعونی اسی جگہ مغلوب ہوئے اور یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر اپنے گھر واپس ہوئے۔ لوہر جادو گروں کا یہ حل ہوا کہ **والقی السحرة سجدین** یہاں **دفعوا** ارشاد نہ ہوا بلکہ **القی** فرمایا گیا یعنی جادو گر خود سجدے میں نہ گرے بلکہ رب تعالیٰ کی طرف سے گرائے گئے کہ انہیں سجدے ایمان وغیرہ کی توفیق اسی نے دی۔ ان کے سر توفیق الہی کے ماتحت تھے اسی نے گرایا۔ **السحرة** سے مراد یہی ستریا اسی ہزار جادو گر ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں آئے تھے۔ خیال رہے کہ جادو گروں کا سجدہ یا توفیق ایمان ملنے کے شکر کا تھا یا اپنی مغلوبیت کے شکر کا کہ یہ مغلوبیت ان کے ایمان کے ذریعہ بنی یا اظہار اطاعت کا یا اظہار وفاداری کا اور یا تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف انہوں نے سجدہ کیا یا بیت المقدس کی طرف یا جس کا جس طرف رخ ہو گیا وہ رہی گر گیا۔ یہ سجدہ وضو قبلہ رو وقت رخ وغیرہ قیدیوں سے آزاد تھا اسی طرح اس سجدے میں **سبحان ربی الاعلیٰ** نہ کہا گیا۔ ہمارے اسلام میں بھی سجدے بہت قسم کے ہیں۔ سجدہ نماز سجدہ سو سجدہ تلاوت سجدہ شکر سجدہ دعاء سجدہ مصیبت اور بعض وقت سجدہ میں کعبہ کو منہ ہونا ضروری نہیں ہوتا جیسے سفر کے نوافل ہیں یوں ہی اذان نماز میں قبلہ رو ہونا ضروری ہے مگر بچہ کے کان میں اذان کے لئے یہ سمت ضروری نہیں **قالوا المنابر العلمین** حق یہ ہے کہ ان جادو گروں نے سجدے سے سر اٹھا کر یہ نہ کہا بلکہ سجدے میں گرے ہوئے یہ کہا سجدہ ان کا عملی ایمان تھا اور یہ قول ان کا قوی ایمان۔ یہ دونوں فعل و قول اپنے ایمان کا اظہار تھا۔ انہوں نے سجدے میں پڑے پڑے چیخ کر یہ کہا۔ ایک بار نہ کہا بلکہ بار بار کہا ان کی اس پکار سے میدان گونج گیا۔ اللہ کی شان تھی کہ میدان مقابلہ میدان اطاعت اور میدان کفر میدان ایمان بن گیا ان لوگوں نے **امنا** کہا **وحدنا** نہیں کہا کہ توحید سے نجات نہیں ملتی ایمان سے ملتی ہے۔ حضرات انبیاء کرام توحید کی دعوت دینے نہیں آئے ایمان کی دعوت دینے آئے ہیں۔ توحید تو شیطان اور بعض کفار بھی مانتے ہیں۔ ان جادو گروں نے اللہ تعالیٰ کو عالمین کی ربوبیت سے جانا پھر انہیں خیال آیا کہ یہ معرفت ایمان کے لئے کافی نہیں۔ شاید فرعون کہہ دے کہ رب العلمین تو میں ہی ہوں تو فوراً اس حالت میں کہا کہ **رب موسیٰ و ہرون**۔ عبارت بدل ہے۔ رب العلمین سے۔ شاید فرعون کہہ دیتا کہ میں ہی موسیٰ علیہ السلام کا رب یعنی ربی ہوں کہ انہیں میں نے پرورش کیا ہے تو ساتھ حضرت ہارون کا نام لیا کہ ان کے متعلق فرعون یہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ جادو گروں کا مقصد یہ تھا کہ رب العالمین وہ ہے جسے حضرت موسیٰ و ہارون رب کہتے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا رب العالمین ہونا ان دونوں کی زبان سے جانا بعض لوگوں نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ رب تعالیٰ عالمین کا بھی رب ہے۔ عالمین کو ربوبیت عامہ سے پالتا ہے موسیٰ و ہارون کو ربوبیت خاصہ سے اگرچہ عالمین میں موسیٰ و ہارون علیہم السلام بھی داخل تھے مگر چونکہ ان کی شان خصوصی تھی اس لئے ان بزرگوں کا نام خصوصیت سے لیا۔ عام مفسرین یہ ہی مطلب بیان کرتے ہیں مگر حقیر کے نزدیک پہلی توجیہ قوی ہے کہ رب العالمین وہ ہے جسے حضرت موسیٰ و ہارون نے رب العالمین بتایا۔ ان کے اس ایک لفظ میں سارے ایمانیات آگئے۔ قیامت فرشتے جنت دوزخ وغیرہ سب پر ایمان اس ایک لفظ میں آگیا۔

خلاصہ تفسیر: جب جادو گروں نے اپنا پورا زور صرف کر دیا اور میدان مقابلہ کو مصنوعی سانپوں اژدہوں سے بھر دیا لوگوں کو ڈرا دیا تو ہم نے جناب موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اب موقع ہے آپ اپنا مملوکہ مقبوضہ عصاؤ الیں چنانچہ آپ نے عصاؤ الہ

عصا کا ڈالنا تھا کہ وہ عظیم الشان اثر دہا بن گیا اور اس میدان کے سارے مصنوعی سانپوں، اڑدہوں کو ایک ایک کر کے نکل گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان بالکل خال ہو گیا پھر اس نے تماشا یوں کی طرف رخ کیا۔ سارے فرعونوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ بہت لوگ پھل کر مر گئے، آپ نے اس کی گردن پکڑ کر اٹھایا تو پھر وہی ہلکی پھلکی لاناٹھی تھی۔ حق یعنی توحید، نبوت موسوی، عصا کا معجزہ ہونا، دین موسوی کا درست ہونا ثابت بلکہ ظاہر ہو گیا اور آج تک جو کچھ جادوگر کرتے رہے تھے اس کا باطل ہونا سب کو معلوم ہو گیا۔ جادوگروں نے سوچا کہ اگر عصا موسوی بھی ہمارے سانپوں کی طرح ایک شعبہ یا نظر بندی ہے تو ہمارے رستے، بانس، بیلے جو سینکڑوں من تھے کھل گئے اور اس قدر زنی چیزیں نکل جانے کے بعد اس کا وزن ایک ماشہ بھی نہ بڑھا۔ یقیناً وہ معجزہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں چنانچہ وہ خود نہیں گرنے بلکہ رب کی طرف سے سجدے میں گرا دیئے گئے۔ انہوں نے شکریہ یا انکسار و فداوری یا اپنے ایمان کے لئے سجدہ کیا اور سجدہ میں گر کر بلند آواز سے بولے کہ ہم اس پر ایمان لائے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے یعنی وہ جسے حضرت موسیٰ و ہارون رب العالمین بتاتے ہیں جو ان دونوں کا رب ہے اس پر ہم ایمان لائے۔ فرعون اور اس کی ربوبیت کے عقیدے سے ہم پھر گئے۔ توبہ کرتے ہیں۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کفار و مشرکین سے مناظرہ، مقابلہ کرنا نہیں شکست دینا تبلیغ کی اہم قسم ہے اس پر امت ثواب ہے۔ یہ مقابلہ خواہ زبان سے ہو یا قلم سے یا تلواریں سے، ان سب میں اللہ کی رحمت و نصرت مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اخلاص نیت شرط ہے۔ یہ فائدہ **ان الق عصا** سے حاصل ہوا۔ یہ جہاد و قیامت رہیں گے۔ دوسرا فائدہ: جب کوئی چیز کسی اور شکل میں ہو جاوے تو اس شکل کی بعض خصوصیات بھی اس میں آجاتی ہیں۔ یہ فائدہ **تلقف** سے حاصل ہوا کہ عصا موسوی لکڑی تھا مگر جب سانپ کی شکل میں ہوا تو کھانے، نگھنے لگا۔ اس سے بہت سے عقیدے کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ حضرت جبریل جب شکل انسانی میں آتے تھے تو ان کے بال سیاہ کپڑے سفید ہوتے تھے حالانکہ فرشتے بل، کھل، کپڑوں سے پاک ہیں۔ جب ہاروت و ماروت فرشتے شکل انسانی میں بھیجے گئے تو ان میں شہوت پیدا کی گئی جب ملک الموت شکل انسانی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے طہانچہ سے ان کی آنکھ جاتی رہی یہ سب اس شکل کے احکام تھے۔ یوں ہی ہمارے حضور ﷺ قرآنی گواہی سے اللہ کا نور ہیں مگر لباس بشریت میں یہاں جلوہ گر ہوئے تو کھانا، پینا، نکاح، بیماری، وفات سب سے موصوف ہوئے یہ اس بشری شکل کے احکام تھے ہاں کبھی آپ پر نورانیت کے احکام بھی جاری ہوتے تھے۔ معراج میں کرم لہندے طبقوں سے کزر جانا، ان کا آپ پر اثر نہ کرنا، آسمانوں کی سیر فرمانا جہاں سانس کے لئے ہوا نہ تھی، روزہ وصال میں بھوک، پیاس کا اثر مطلقاً نہ ہونا، اگرچہ بہت روز تک نہ کھائیں، عیسٰی۔ اسی نورانیت کی جلوہ گری تھی۔ تیسرا فائدہ: جادو، معجزے کے مقابل نہیں ٹھہرتے۔ یوں ہی جادوگر معجزے والے کے سامنے نہیں ٹھہرتے۔ یہ فائدہ **وبطل** سے حاصل ہوا۔ دیکھو اس وقت پوری خدائی ایک طرف تھی، دوسری ایک طرف تھی مگر دونوں بھائی غالب آئے۔ ساری خدائی مغلوب ہوئی۔ چوتھا فائدہ: شان داری کثرت تعداد پر موقوف نہیں بلکہ شاندار مقصد پر موقوف ہے۔ امام حسین کی جماعت صرف بستر نفوس تھی یزیدی ہزار ہا تھے۔ غازیان بدر تین سو تیرہ تھے، کفار ہزار تھے۔ یہاں حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام دو تھے مقابل لاکھوں تماشا یوں، ہزاروں جادوگر مگر شاندار یہ تھوڑے ہی تھے کہ ان کا مقصد شاندار تھا یہ فائدہ **فوق**

الحق سے حاصل ہوا۔ شاندار جلسہ 'شاندار مدرسہ' شاندار عالم وہ ہے جس کا مقصد خدمت دین ہو پانچواں فائدہ: معرفت الہی کے دوزریعے ہیں۔ ایک اپنی مجبوری 'مغفوری' بے کسی و بے بسی جانتے دوسرے اللہ والوں کی طاقت خداوندی کی قدرت 'قوت' غلبہ کو ماننا کہ ان کی قدرت و غلبہ خدا اور رب تعالیٰ کی قدرت و طاقت کا آئینہ 'اس کے پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ یہ فائدہ فوق الحق اور بطل ماحکاکیا عملوں سے حاصل ہوا کہ جادو گر یہ بھی دو چیزیں دیکھ کر سجدے میں گرے جو اپنے کو قادر مطلق مانے وہ خدا کو نہیں پہچان سکتے اور جو انبیاء و اولیاء کو اپنے جیسا اپنے سے زیادہ مجبور و مغفور مانے وہ رب کو نہیں پہچان سکتے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتا تھا۔ **انا فوقهم قہرون** ہم موسیٰ اور قوم موسیٰ پر غالب ہیں۔ دیکھ لو اسے ایمان نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزات و آیات کو کرامات اس لئے عطا فرماتا ہے کہ مخلوق کو ان کی قدرت 'قوت' طاقت کا پتہ لگے اور مخلوق کہے کہ جس رب کے بندے ایسے قدرتوں والے ہیں تو رب کیسی قدرت والا ہو گا۔ چھٹا فائدہ: ایمان و اطاعت کے اظہار کے لئے عمل و قول دونوں کا اجتماع اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے اس آیت میں فرعونی جادو گروں کے دو عمل بیان فرمائے۔ ایک سر بسجود ہونا۔ دوسرے زبان سے اپنے ایمان کا اعلان کرنا یعنی سجدہ بھی تھا اور سجدہ میں اپنے ایمان کا اعلان بھی۔ ان کا یہ عمل رب کو ایسا پیارا معلوم ہوا کہ انہیں پل بھر میں ایمان عرفان 'صحابت' صبر و رضا 'شہادت' سب ہی عطا فرمادی۔ ساتواں فائدہ: مومنین نے کبھی بھی تقیہ کر کے اپنا ایمان نہیں چھپایا۔ دیکھو ان جادو گروں کو فرعون کا ظلم 'اپنا انجام فرعون کے ہاتھوں معلوم تھا مگر انہوں نے ایسے نازک حالات میں تقیہ نہیں کیا بلکہ کھلے بندوں اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ یہ فائدہ **قالوا امنا** سے حاصل ہوا۔ کیا حضرت علی و اہل بیت رسول ان جادو گروں سے بھی ہمت و جرات میں کم تھے کہ انہوں نے خلفاء ثلاثہ کے زمانوں میں دین منہ قرآن بدلتے ہوئے دیکھا اور خوف جان سے خاموشی اختیار کی۔ ان کی جرات دیکھنا ہے تو معرکہ کربلا میں غور کرو۔ آٹھواں فائدہ: انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کا پتہ ہیں کہ ان کے ذریعہ رب تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی ہے اگر ان کے توسل کے بغیر اور ذریعوں سے خدا پہچانا جاوے تو ایمان نہیں ملتا۔ یہ فائدہ رب العالمین کے بعد رب موسیٰ و ہارون کہنے سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ: پیغمبر کے ادب سے کافر کو ایمان مل جاتا ہے اور پیغمبر کی بے ادبی سے مومن و متقی کافر و مرتد ہو جاتا ہے۔ یہ فائدہ **القی السحرة سجدین** فرمانے سے حاصل ہوا کہ یہاں **وقعوا** فرمایا القی فرمایا وہ سجدہ میں گرے نہیں بلکہ گرے گئے۔ ابلیس اور ان جادو گروں کے حال ہم کو بہت نصیحت دیتے ہیں۔ ابلیس بے ادبی نبی سے کچھ نہ رہا۔ یہ جادو گر ادب رسول سے سب کچھ ہوئے ان کے ادب کا ذکر ہم ابھی تفسیر میں کر چکے کہ انہوں نے اپنا کرتب دکھایا مگر موسیٰ علیہ السلام کی اجازت لے کر۔ اس اجازت لینے نے ان کا بیڑا پار کر دیا۔ رب تعالیٰ ادب کی توفیق دے۔ دسواں فائدہ: ارکان ایمان بہت ہیں۔ توحید رسالت 'حشرون' فرشتے 'جنت و دوزخ' وغیرہ جس کا ذکر ہے **امنت بالموملین** کہتے ہیں مگر رسالت ان سب کا اصل اصول ہے جس نے صحیح معنی میں رسول کو مان لیا اس نے اس کے ضمن میں سب کچھ مان لیا۔ یہ فائدہ رب موسیٰ و ہارون فرمانے سے حاصل ہوا کہ ان جادو گروں نے ان مذکورہ چیزوں میں سے کسی کا ذکر نہ کیا صرف رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لائے اور شہید ہو گئے نہ مومن بلکہ مومنوں کے سردار ہو گئے۔ ابلیس نے سوائت سب کچھ مانا مگر کافر رہا۔ نبوت اصل ایمان ہے۔ گیارہواں فائدہ: نبوت کا دار کتاب اللہ کے ماننے 'نیک اعمال کرنے پر نہیں بلکہ نبی

کے ماننے پر ہے دیکھو ان جادو گروں کے ایمان لانے کے وقت تو ریت شریف نہیں آئی تھی نہ احکام شرعیہ نازل ہوئے تھے یہ جادوگر صرف موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور شہید ہو گئے۔ کتاب اللہ یعنی توریت تو فرعون کے ڈوبنے کے بعد آئی۔ بہت صحابہ وہ ہیں جو عین جنگ میں حضور انور کو دیکھ کر ایمان لائے اور فوراً شہید ہو گئے انہیں قرآن مجید کی خبر بھی نہ ہوئی۔ ایک نماز نہیں پڑھی۔ ایک روزہ نہ رکھا مگر ان کی آن میں مومنین عارف غازی شہید ہو گئے مگر اس کی مثال نہ ملے گی کہ کوئی شخص بغیر نبی کو مانے جانے صرف کتاب اللہ کے ذریعہ مومن بن گیا ہو۔

اعتراضات: پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ میں تلفظ کیوں فرمایا تاکل یا تقضم کیوں نہ فرمایا۔ جواب: تاکہ پتہ لگے کہ عصا ان تمام چیزوں کو بغیر چبائے نکل گیا۔ چبانے میں دیر لگتی۔ تاکل فرمانے سے یہ بات معلوم نہ ہوتی۔ دوسرا **اعتراض:** یہاں تلفظ مضارع کیوں ارشاد ہوا **القضت** ماضی ارشاد کیوں نہ ہوا یہ واقعہ تو ہو چکا ہے۔ ماضی فرمانا مناسب تھا۔ جواب: تاکہ معلوم ہو کہ عصا نے یہ سارے مسلمان یکدم نہیں نکل لیا بلکہ جلدی جلدی ایک کر کے نکلا۔ اس طرح نکلنے سے عجیب ہی سہل بندھا ہو گا اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کی شان عالی کا پتہ لگا۔ تیسرا **اعتراض:** یہاں **ما یافکون** اتنی دراز عبارت کیوں ارشاد ہوئی۔ **عصیہم یا حبالہم** کیوں نہ فرمایا وہ مختصر ہوتا۔ جواب: وہ جادوگر مختلف قسم کے مسلمان لائے تھے۔ رے، بے، ہنس وغیرہ اور ان سے مختلف قسم کے اڑدے، پتلے سانپ اور دریائی سانپ بنائے تھے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ عصا شریف ان کے یہ سارے مسلمان نکل گیا یہ مقصد صرف **عصیہم یا حبالہم** فرمانے سے حاصل نہ ہوتا۔ چوتھا **اعتراض:** یہاں **ما یافکون** مضارع کیوں ارشاد ہوا؟ کھو ماضی کیوں نہ فرمایا۔ جواب: یہ جادوگر ان چیزوں پر ہمیشہ جادو کیا کرتے تھے ان کا یہی مسلمان ان کے کمال سحر کا سرمایہ تھا جو آج عصا شریف کے ذریعہ فنا ہوا۔ وہ لوگ گویا آج لٹ گئے تھے یہ بتانے کے لئے مضارع استمراری ارشاد ہوا۔ اس لئے آگے ارشاد ہوا **بطل ما کانوا یعملون** جن چیزوں پر وہ جادو کیا کرتے تھے وہ آج فنا ہوئیں۔ پانچواں **اعتراض:** اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کے مقابل جادو کام نہیں کرتا مگر حضور ﷺ پر لبید ابن اعسم کے جادو نے اثر کر دیا جس کے لئے سورہ فلق و ناس نازل ہوئیں۔ یہ آیت اس حدیث کے خلاف ہے۔ جواب: یہاں جادو کا معجزے سے مقابلہ ہوا تھا۔ جادو فیل ہو گیا وہاں مقابلہ نہ تھا بلکہ چوروں کی طرح چسپ کر گیا تھا۔ وہاں ایسا اثر ہوا جیسے تلوار یا تیر یا زہر کا اثر نبی کے جسم پر ہو جاتا ہے۔ لہذا ان واقعات میں تعارض بالکل نہیں۔ چھٹا **اعتراض:** یہاں جادو گروں کے متعلق **غلبوا اور انقلبوا اور صغریٰ** ارشاد ہوا حالانکہ جادو گر نہ تو ذلیل ہوئے تھے انہیں تو ایمان کی وجہ سے عزت مل گئی نہ وہ وہاں سے واپس ہوئے۔ یہ فرمان عالی واقعہ کے خلاف ہے۔ جواب: یہاں فرعون یوں کا ذکر ہے نہ جادو گروں کا یعنی فرعون اور فرعون کی لوگ ہی مغلوب ہوئے وہ ہی ذلیل ہو کر اپنے گھروں کو پلٹے کچھ وہاں ہی کچل کر مرے۔ کہیں منہ دکھانے کے قائل نہ رہے۔ ساتواں **اعتراض:** اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ جادو گروں نے سجدہ تو پہلے کیا اور ایمان بعد میں لائے حالانکہ اس کے برعکس چاہئے تھا کہ ایمان پہلے لاتے سجدہ بعد میں کرتے کہ ایمان عقیدہ ہے سجدہ عمل۔ جواب: جادو گروں کا یہ سجدہ اطاعت کا تھا عبادت کا نہ تھا یعنی اے موسیٰ علیہ السلام! ہم نے اب تک تو آپ کا مقابلہ کیا اب ہم آپ کے فرماں بردار بنتے ہیں اور سجدے ہی کی حالت میں اپنے ایمان کا اعلان کیا یعنی یہ کلام سجدے میں پڑے پڑے کیا اگر سجدہ عبادت

ہو تا تو اس میں **سبحان ربی الاعلیٰ** کہتے۔ **آنکھوں اعتراض**: یہ سجدہ کس طرف ہوا اور با وضو ہوا یا بغیر وضو۔
جواب: اس کی تفصیل کہیں دیکھی نہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گرے۔ انہیں اپنا قبلہ
 سمجھ دیا ان پر وضو وغیرہ کی پابندی نہ تھی کیونکہ وہ ابھی حالت کفر میں تھے۔ یہ سجدہ کفر سے پھرنے، ایمان میں داخل ہونے کی
 علامت بنایا جیسے ایک موقع پر کفار نے حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں کو سجدہ کر کے اپنی فرماں برداری کا اظہار کیا تھا۔
 اس قسم کے سجدے تمام شرائط سے آزاد ہوتے ہیں۔ **نواں اعتراض**: جادو گروں نے اپنے اس اقرار میں اللہ تعالیٰ کی دو
 صفیں بیان کیں۔ ایک **رب العالمین** دوسری **موسیٰ و ہارون** حالانکہ یہ دونوں حضرات عالمین میں داخل تھے۔
 عالمین کے بعد ان کے ذکر کی ضرورت نہ تھی پھر کیوں ذکر کیا۔ **جواب**: اس کے دو جواب ہیں۔ ایک عالمانہ، دوسرا عاشقانہ۔
 جواب عالمانہ تو یہ ہے کہ رب العالمین ہونے کا دعویٰ فرعون کرتا تھا اگر یہ لوگ صرف رب العالمین کہتے تو فرعون کہہ سکتا تھا کہ
 یہ لوگ! نہ پر ایمان رکھنے کا اعلان کر رہے ہیں اس لئے **رب موسیٰ و ہارون** کہا تاکہ اب فرعون یہ نہ کہہ سکے۔ جواب
 عاشقانہ یہ ہے کہ **رب العالمین** میں توحید کا اقرار ہے اور **رب موسیٰ و ہارون** میں ایمان کا اقرار۔ رب تعالیٰ کو عالم اور
 عالم کی چیزوں کے ذریعہ پہچاننا توحید ہے اور نبی کی معرفت پہچاننا ایمان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایلیس کی طرح موجد نہیں ہیں
 بلکہ مومن ہیں۔ **دسواں اعتراض**: جادو گروں نے موسیٰ اور ہارون دونوں کا ذکر کیوں کیا۔ **رب موسیٰ** کہہ دینا کافی تھا۔
جواب: اس اعتراض کے بھی دو جواب ہیں ایک عالمانہ دوسرا عاشقانہ جواب عالمانہ تو یہ ہے کہ فرعون کہہ سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ
 السلام کا رب میں ہوں کیونکہ میں نے ان کی پرورش کی ہے جب ساتھ ہی ہارون علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیا تو اس کا منہ بند ہو گیا
 جواب عاشقانہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جناب ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی۔ یعنی رب ربوبیت خاصہ کی تجلی
 جناب موسیٰ کے ذریعے حضرت ہارون پر پڑی جادو گروں نے کہا کہ ہم اس پر ایمان لائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بلا واسطہ
 رب ہے اور حضرت ہارون کا بواسطہ موسیٰ علیہ السلام رب ہے اور اب دونوں کے ذریعہ ہمارا رب ہے یہ ترتیب تصوف کی
 اصل ہے۔ رب نے انہیں شریعت بھی بخشی، طریقت بھی عطا کی۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء کا خالق و مالک ہے، اور حضرات انبیاء کرام رب تعالیٰ کے مظہر اتم رب نے نبیوں کو
 بنایا۔ نبیوں نے رب کو بتایا اس کا راہ دکھایا اگر رب تعالیٰ نبیوں کو پیدا نہ کرتا تو یہ حضرات موجود نہ ہوتے اگر نبی رب کو ظاہر نہ
 کرتے تو وہ ہم لوگوں پر ظاہر نہ ہوتا۔ اس کنز مخفی کو ظاہر کرنے والے حضرات انبیاء ہیں۔ یہ حضرات مختلف طریقوں سے رب کو
 ظاہر کرتے ہیں کسی پر مہرے کسی پر قہرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادو گروں پر رب ظاہر فرمایا قلب و قہر سے کہ جادو گروں کی
 مغلوبیت ان کے ایمان و عرفان کا ذریعہ بن گئی۔ حق کا غلبہ باطل کی مغلوبیت ہے۔ حق کا ظہور ہو تو باطل کا نور ہوتا ہے اس
 مغلوبیت پر ہزار بانقا لہتیں قربان ہو جاویں۔ جادو گر مغلوب ہو کر سجدے میں گرے۔ پانی آیا تیمم گیا۔ سورج نکلا رات گئی بارش
 آئی خشکی گئی۔ ایمان آیا طغیان گیا۔ عرفان آیا غفلت گئی۔ صوفیا فرماتے ہیں کہ رب وہ ہے جسے نبی رب کہیں۔ رب العالمین
 فرمانے کے بعد **رب موسیٰ و ہارون** کہنے۔ میں اسی طرف اشارہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائے جس نے عالمین کو بنایا۔ جسے
 حضرات موسیٰ و ہارون نے رب بتایا۔ نبی کی زبان ایمان عرفان کی چابی ہے جہاں نبی کا کرم ہو وہاں دوئی نہیں رہتی۔ اعلیٰ حضرت

قدس سرہ نے فرمایا :

آپ آمد وہ کے اور میں تسمم برخاست
شت خاک اپنی ہو اور نور کا اہلا تیرا

صوفیاء فرماتے ہیں کہ دنیا میں حق و باطل رانا ہوتا ہے۔ نبی ان میں فرق کرتے ہیں۔ دیکھو جادو گروں کے جادو کا بطلان جناب کلیم کے ذریعہ کھلا۔ مالک اور ابلیس دونوں عابد تھے ان میں سچا جھوٹا ممتاز نہ تھا۔ حضرت آدم نے کھونے کو کھوٹا کھرے کو کھرا کر دکھایا۔ نبی کا یہ فرق تاقیامت جاری رہے گا۔ جدے مجود قرآن خوانی وغیرہ نبی کے ذریعہ ان کی حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ کس کی مہلت کھری ہے کس کی کھولی۔

قَالَ فِرْعَوْنُ اَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ اَنْ اَذِنَ لَكُمْ اِنَّ هَذَا الْمَكْرُ مَكْرٌ تَبُوهُ فِي

کہا فرعون نے کیا ایمان لائے تم ان پر اس کے بغیر کہ اجازت دوں میں تم کو بیشک یہ البتہ فریب ہے جو فرعون بولا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں یہ تو برا جمل ہے جو

الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجُوا مِنْهَا اَهْلَهَا فَاَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَا قِطْعَنَ اَيْدِيكُمْ

جاری کیا تم نے اس شہر میں تاکہ کمال دو تم اس شہر سے اسکے باشندوں کو پس عنقریب جان لو گے تم البتہ کاٹوں گے تم سب نے شہر میں پھیلایا ہے کہ شہر داؤں کو اس سے نکال دو تو اب جان جاؤ گے تم سے کہ میں

وَارْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَا صِلْبَ نَكْمُ اَجْمَعِينَ ۝

ہاتھ تمہارے اور پاؤں تمہارے دو طرف سے پھر البتہ سولی دوں گا میں تم کو سب کو
تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا پھر تم سب کو سولی دوں گا

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں جادو گروں کو ایمان کی نعمت ملنے کا ذکر ہے۔ اب ان کو صبر و شہادت کا درجہ ملنے کی تمہید ارشاد ہو رہی ہے۔ گویا ایک نعمت کا ذکر ہو چکنے کے بعد دوسری نعمت کی عطا کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں فرعون و فرعونوں کی ذات و رسوائی کا ذکر ہوا اب ان کی ذہنی بے حیائی کا تذکرہ ہے کہ اس قدر ذلت کے بعد ان کی اکڑ نہ گئی بجائے پست ہونے کے جادو گروں سے اکڑنے انہیں دھمکانے لگے کیونکہ ان کے نصیب میں اور زیادہ ذلت بلکہ ہلاکت لکھی تھی۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں جادو گروں کے ایمان کا ذکر ہوا۔ اب ان آیات میں ان کی آزمائش و امتحان کا تذکرہ ہے کہ جتنا کمال ایمان ہوتا ہے اتنا ہی سخت امتحان لیا جاتا ہے۔ آزمائش بقدر درجات۔

تفسیر: قال فرعون۔ ظاہر ہے کہ فرعون کا جادو گروں سے یہ کلام میدان مقابلہ میں نہیں ہوا کہ وہاں کا تو نقشہ یہ ہو گیا تھا کہ جادو گر سجدہ میں پڑے اپنے ایمان کا اعلان کر رہے تھے اور فرعون و فرعونوں کو لوگ ٹوپی جوتے چھوڑ کر بھاگ رہے تھے وہاں تو

فرعون کو اپنا ہی ہوش نہ رہا تھا۔ جادو گروں سے کیا کہا بلکہ جب گھر پہنچ کر اس کے ہوش و حواس ٹھکانے آئے اور اسے جادو گروں کے ایمان و اخلاص کے اعلان کی خبر ملی تب اس نے ان جادو گروں کو پھر جمع کیا اور ان سے یہ گفتگو کی۔ میدان مقابلہ کا نقشہ تو یہ تھا کہ **وانقلبوا صغیرین**۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ گفتگو براہ راست فرعون نے کی، کسی سے کہلوایا نہیں اور اس کا مقصد اپنے لوگوں کے سامنے اپنی شرمندگی مٹانا تھا تاکہ انہیں دکھائے کہ میں اب بھی یہ ظلم و ستم کر سکتا ہوں۔ اس واقعہ سے میری خدائی میں فرق نہیں آیا۔ اس کلام میں روئے سخن جادو گروں سے ہے جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے۔ موسیٰ و ہارون علیہما السلام سے تو اس کی روح کا پختی تھی۔ **امنتم بہ** ہماری قراءت میں **امنتم** ایک ہمزہ سے ہے، یہاں بھی اور سورہ طہ و شعراء میں بھی۔ مگر امام کسائی، ابوبکر، حمزہ وغیرہم کی قراءت میں **امنتم** دو ہمزہ سے ہے، یہاں بھی اور دوسری سورتوں میں بھی۔ ان حضرات کی قراءت پر تو معنی ظاہر ہیں۔ ہماری قراءت میں اس کا مقصد یا تو سوال ہی ہے۔ سوال کا ہمزہ پوشیدہ ہے جیسے **ان لنا اجرا** میں تھا یا یہ خبر ہے، مگر ڈانٹ ڈپٹ اور اظہار غضب کے لئے۔ (کبیر، روح المعانی۔ بیان وغیرہ) **امنتم بہ** میں ہ کا مرجع موسیٰ علیہ السلام ہیں اور یا صلہ کی ہے جیسے **امنت باللہ** میں کیونکہ نبی پر ایمان ایسا ہی ضروری ہے جیسے اللہ تعالیٰ پر۔ یا اس کا مرجع رب موسیٰ ہے کہ انہوں نے کہا تھا۔ رب موسیٰ و ہرون (معانی) پہلا احتمال قوی ہے کیونکہ قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے **امنتم لہ**۔ **انہ لکبیرکم** وہاں دونوں ضمیریں موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بہ کا مرجع عصا ہو اور رب سبب یعنی کیا تم موسیٰ علیہ السلام پر یا رب موسیٰ پر ایمان لے آئے یا کیا تم عصا کی وجہ سے مومن ہو گئے۔ **قبل ان اذن لکم** اس کا تعلق **امنتم** سے ہے۔ **قبل**۔ معنی بغیر ہے نہ کہ۔ معنی پہلے۔ جیسے **قبل ان تنفذ کلماتی** میں **قبل**۔ معنی بغیر ہے۔ **اذن**۔ معنی اجازت ہے نہ کہ۔ معنی اطلاع یا حکم یعنی بغیر میری اجازت تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیوں لے آئے۔ فرعون نے جادو گروں سے یہ کلام علانیہ کیا سارے لوگوں کو سنا کر۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تم لوگ میری رعایا بلکہ نہ کہ ہو، تم کوئی کام میری اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی تم ایمان بھی میری اجازت کے بغیر نہیں لا سکتے۔ تمہارے افعال، اعمال، عبادات، اعتقادات سب کچھ میری اجازت سے ہونے چاہیں کیونکہ میں تمہارے قلب و قالب کا مالک ہوں۔ اس کا نام ہے فرعونیت۔ **ان هذا المکر** اس میں فرعون نے جادو گروں کا دوسرا قصور بیان کیا۔ **هذا** سے اشارہ ہے جادو گروں کی شکست اور بعد میں سجدہ کرنے اور سجدے میں اعلان ایمان کرنے کی طرف۔ **مکر** کی نسبت جب بندے کی طرف ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں فریب، دھوکا دہی یعنی تمہارا ایک قصور تو یہ ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ دوسرا قصور یہ ہے کہ تم نے شکست حقیقتہً "نہیں کھائی بلکہ اپنی بناوٹی شکست لوگوں کو دکھائی ہے، پھر تم نے اپنا سجدہ بھی دکھایا۔ اپنا اعلان ایمان بھی سنایا۔ **مکر تم وہ فی المہینۃ** یہاں **مکر** تم میں خطاب جادو گروں سے بھی ہے اور جناب موسیٰ و ہارون علیہما السلام سے بھی۔ مہینہ سے مراد یا تو مصر ہے تب مطلب یہ ہو گا کہ تم نے اسکندریہ پہنچنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مشورہ کر لیا تھا کہ ہم تمہارے مقابلہ میں دانستہ طور پر ہار جائیں گے یا مہینہ سے مراد ہے اسکندریہ، تب اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اجازت مانگی پھر کرتب دکھائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے خفیہ استاد ہیں تم سب ان کے شاگرد تم نے استاد کی رعایت کر کے یہ سب کچھ کیا۔ خیال رہے کہ موسیٰ علیہ السلام آٹھ دس سال مصر کے باہر مدین

میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے۔ فرعون نے الزام لگایا کہ اس زمانہ میں موسیٰ علیہ السلام نے اعلیٰ درجہ کا جادو سیکھا پھر ان لوگوں کو سکھایا ہے وہ استاد ہیں یہ لوگ شاگردو سری جگہ ہے **انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر** یہی بات وہ یہاں کہہ رہا ہے **لتخرجوا منها اهلہا** یہ متعلق ہے مکر تموہ کے **منہا** کا مرجع مدینہ ہے۔ اہل سے مراد ہیں قبیلہ لوگ یعنی تمہارا اور تمہارے استاد موسیٰ علیہ السلام کا نشانہ ہے کہ میں تم سے مرعوب ہو کر مصر وغیرہ کی سلطنت سے دستبردار ہو جاؤں اور تم میری قوم قبیلوں کو اس علاقہ سے نکال دو اور خود یہاں راج کرو۔ فرعون کی یہ ساری گفتگو اپنے لوگوں پر اپنا رعب قائم رکھنے کے لئے ہے۔ **فسوف تعلمون** اس میں دھمکی ہے۔ **تعلمون** کا مفعول بہ عاقبتہ امر کم پوشیدہ ہے یعنی تم عنقریب اپنے اس جرم کا انجام جان لو گے بلکہ دیکھ لو گے اس میں اہمل ہے جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔

لا قطعن ایديکم وارجلکم من خلاف یہ اس اہمل کی تفصیل ہے۔ عربی میں قطع کے معنی ہیں کاٹنا۔ قطع کے معنی ہیں خوب ہی کاٹنا۔ لہذا اس کے معنی ہوئے تمہارے ہاتھ پاؤں خوب ہی کاٹوں گا یا اس طرح کہ صرف پنجے یا ٹکڑے نہیں کاٹوں گا بلکہ پورے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا یا اس طرح کہ متھرے چھرے سے دیر تک کانٹا رہوں گا تاکہ تم کو بہت ہی تکلیف ہو۔ رب مصری عورتوں کے متعلق فرماتا ہے۔ **وقطعن ایديہن** انہوں نے جمل یوسفی دیکھ کر اپنے ہاتھ دیر تک کاٹنے اور خوب ہی کاٹنے۔ کھال گوشت ہڈی سب کٹ ڈالی۔ کم میں خطاب صرف جادو گروں سے ہے نہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام سے توبیت کرنے کی ہمت نہ تھی۔ **خلاف** سے مراد ہے دو طرفہ یعنی ایک طرف کا تمہارا ہاتھ کاٹوں گا دوسری طرف کا پاؤں۔ جیسے کہ اسلام میں ڈاکو کی سزا ہے علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح ہاتھ پاؤں کٹوانے کی سزا فرعون نے ایجاب کی اس سے پہلے کسی نے کسی کو یہ سزا نہ دی تھی۔ **ثم لا صلیبکم اجمعین** یہ معطوف ہے **اقطعن** پر چونکہ ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بہت عرصہ بعد سولی دینا تھا اس لئے **ثم** بولا۔ **اصلیبکم** بنا ہے **صلب** سے۔ معنی سولی دینا۔ اس سے ہے صلیب جس پر سولی دی جائے۔ سولی دینے کے طریقے مختلف تھے۔ فرعون کی سولی کا طریقہ یہ تھا کہ ملزم کو کسی درخت سے باندھ دیتا تھا حتیٰ کہ وہ سسک سسک کر مرجاتا۔ اس نے ان جادو گروں کو کھجور کے درختوں پر سولی دی۔ دوسری جگہ ہے **لا صلیبکم فی جذوع النخل** بعض نے فرمایا کہ گلے میں پھندہ ڈال کر مار دینا سولی تھا جسے آج پھانسی کہا جاتا ہے۔ (روح المعانی)

خلاصہ تفسیر: فرعون جب اس میدان سے سخت شکست کھا کر بدحواسی میں بھاگا۔ گھر پہنچ کر ہوش ٹھکانے آئے اور اسے پتہ لگا کہ جادو گر تو سجدے میں گر کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو اسے اپنی قوم کے سامنے سخت شرمندگی ہوئی تب اس نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لئے جادو گروں کو پھر جمع کیا مگر اس دفعہ موسیٰ علیہ السلام اس مجمع میں نہ تھے۔ ان سے بولا کہ تم لوگ میری رعایا ہو۔ میری اجازت کے بغیر تم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تم میری بغیر اجازت ایمان لائے تمہارا ایک قصور تو یہ ہے۔ دوسرا قصور تمہارا یہ ہے کہ تم نے شکست اور موسیٰ علیہ السلام نے فتح نہیں پائی ہے بلکہ تم نے اس مقابلہ سے پہلے مصر میں یا مقابلہ کے وقت اسکندریہ میں ایک سازش کر لی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تم سب کے استاد ہیں تم سب ان کے شاگرد۔ تم نے دیدہ و دانستہ یہ

کھیل رہا ہے تاکہ تمہاری ظاہری شکست دیکھ کر میں اپنی سلطنت سے دستبردار ہو جاؤں اور میری قوم قبیلوں کو تم اس علاقہ سے نکل کر خود راج کرو ایسا ہرگز نہ ہو گا۔ میں تم کو تمہارے کئے کی سزاؤں کا تم اپنی سزا عنقریب جان لو گے۔ میں پہلے تو تمہارے دو طرف ہاتھ پاؤں کنواؤں گا یعنی ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں پھر تم کو درخت میں سولی دوں گا۔ تم میں سے ایک کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ خیال رہے کہ انسان سلطان اور حکام کا تحت بھی ہے۔ غلام مولیٰ کا بھی، نوکر آقا کا بھی، بیٹا ماں باپ کا بھی، امتی نبی کا بھی اور بندہ رب کا بھی مگر بادشاہ، مولیٰ و آقا کا راج صرف ظاہری اعضاء پر ہوتا ہے وہ بھی وقتی۔ اس کا دل و دماغ وغیرہ ان سے آزاد ہے لیکن نبی کا راج امتی پر، رب کی حکومت بندے پر ہر طرح اور ہر وقت ہر عضو پر ہے۔ آنکھ، کان، زبان، دماغ پر حضور کا راج ہے پھر سونا جانا، بلکہ جینا مرنا حضور کے زیر حکم ہے اس لئے مرنے کے بعد اللہ رسول کے احکام بندوں پر جاری ہیں۔ فرعون بادشاہ تھا مگر بن گیا خدا۔ اس لئے اس نے جاو گروں سے یہ کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر دل میں حضرت موسیٰ کی محبت کیوں قائم کی۔ دماغ میں ان کی عظمت کیوں سوچی، سر سجدہ میں کیوں رکھا، زبان سے وہ کلمات کیوں کہے۔ تمہارے یہ اعضاء یعنی دل، دماغ، سر، زبان میری ملکیت ہیں۔ تم نے انہیں میری اجازت کے بغیر کیوں استعمال کیا۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا **فائدہ:** ایمان اور ایمانیات بلکہ نیک اعمال سے روکنا فرعون کا کام ہے اور سخت جرم ہے۔ یہ **فائدہ** **قال فرعون** سے حاصل ہوا نیکی کرنا کرانا اس کی رغبت و مناسب پر اجرو ثواب ہے۔ اس سے روکنا اس پر ناراض ہونا سخت جرم ہے اس پر عذاب ہے یوں ہی گناہ کرنا کرانا اس کی رغبت دینا اس سے خوش ہونا سب ہی گناہ ہے۔ دوسرا **فائدہ:** فرائض کے لئے ماں باپ یا بادشاہ کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ لہذا نماز، حج فرض وغیرہ ماں باپ بلکہ بادشاہ کی اجازت کے بغیر بلکہ ان کے منع کرنے پر بھی ادا کرنا لازم ہے۔ یہ **فائدہ** بھی **قبل ان اذن** سے حاصل ہوا۔ دیکھو فرعون جاو کر بغیر کسی سے پوچھے ہی سجدے میں گر گئے اور ایمان لائے۔ تیسرا **فائدہ:** مسلمان پر بدگمانی حرام ہے، نبی پر بدگمانی کفر اور طریقہ فرعون ہے۔ یہ **فائدہ** **ان هذا مکر** سے حاصل ہوا کہ فرعون نے ان مومنین اور موسیٰ علیہ السلام پر بدگمانی کی اور ایمان سے محروم رہا۔ اس نے اتنے بڑے اور اہم واقعہ کو سازش قرار دیا۔ یہ **فائدہ** بھی **ان هذا مکر** سے حاصل ہوا۔ چوتھا **فائدہ:** کافر کی علامت یہ ہے کہ وہ ایمان، ایمانیات اور نیک اعمال کو نقصان دہ سمجھتا ہے کہ ان چیزوں سے میری دنیا تباہ ہو جاوے گی۔ مومن ان چیزوں کو دنیا و آخرت میں **فائدہ** مند جانتا ہے۔ یہ **فائدہ** **لتخرجوا منها** سے حاصل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے وعدہ کیا تھا کہ تو ایمان لا تو تیرا ملک تیری جوانی تیرے مرتے دم تک برقرار رہیں گے مگر پھر بھی اسے اپنے ملک جانے کا دھڑکا لگا تھا نیز آپ نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے جس سے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کا ارادہ مصر میں رہنے کا بھی نہ تھا چہ جائیکہ وہاں سلطنت کرنا مگر فرعون کو اپنے ملک کا خوف و خطر تھا۔ یہ ہے اس کا کفر۔ پانچواں **فائدہ:** اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کا سخت امتحان ہوتا ہے جس پر وہ فضل و کرم فرمائے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ یہ **فائدہ** **لا قطع** سے حاصل ہوا کہ یہ جاو کر کلمہ پڑھتے ہی آفت میں مبتلا ہو گئے۔ چھٹا **فائدہ:** رب تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی آزمائش کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ بندے کے سامنے مصیبت پیش کر دی جائے۔ بندہ اپنے کو اس میں ڈالنے کے لئے تیار ہو جائے کہ مصیبت دور کر دی جائے کہ تم کامیاب ہو۔ جیسے حضرت ابراہیم کے لئے نمرود کی آگ اور حضرت اسماعیل کے لئے زنج۔

دوسرے یہ کہ اس مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے جیسے حضرت زکریا و یحییٰ علیہما السلام کا قتل ہو جانا ان جادو گروں کا امتحان یا پہلی قسم کا تھا اگر فرعون نے انہیں سولی وغیرہ نہ دیا یا دوسری قسم کا اگر انہیں سولی دے دی۔

اعتراضات: پہلا اعتراض: قبل ان اذن۔ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر جادو گر فرعون سے پوچھ کر ایمان لاتے تو وہ اجازت ضرور دے دیتا اور پھر ان پر کوئی سختی بھی نہ کرتا۔ انہوں نے بغیر اجازت لئے ایمان کیوں اختیار کیا اور اپنے کو ہلاکت میں کیوں ڈالا یہ تو درپردہ خود کشی ہوئی۔ **جواب:** اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک وہ جو عام مفسرین نے دیا کہ یہاں قبل کا معنی پہلے نہیں بلکہ اس کے معنی ہیں بغیر۔ قرآن مجید میں قبل بغیر کے معنی میں آیا ہے۔ **قبل ان تغذکلمت ربی** دو سرا وہ جو قاضی نے دیا کہ فرعون کے منہ سے یہ گھبراہٹ میں نکلا جس سے اس کی الوہیت کی نفی ہو گئی کیونکہ وہ دعویٰ خدا لائی کرتا تھا اور کہہ یہ رہا ہے کہ تم میری اجازت ایمان سے پہلے ایمان کیوں لاتے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جادو گر اجازت لے کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تو فرعون ان سے کچھ نہ کہتا حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے تھے۔ یہ جواب تفسیر کبیر نے نقل فرمایا۔ **دوسرا اعتراض:** فرعون نے اس سزا کی دھمکی صرف جادو گروں کو کیوں دی۔ موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو کیوں نہ دی حالانکہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جادو گروں کا ستارہ کہا۔ تعجب ہے کہ شاگردوں پر غضب اور استاء سے خاموشی۔ **جواب:** اس نے دوبار عصا کا معجزہ دیکھ لیا تھا اس لئے اس کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کا رعب بیٹھ گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے تصور سے اسے بخار چڑھتا تھا تو آپ کو دھمکی کیسے دیتا۔ آگے آ رہا ہے کہ اس کے درباریوں نے اس سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کچھ کیوں نہیں کہتا تو اس نے جواب دیا کہ میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا رہوں گا۔ **تیسرا اعتراض:** اس نے یہ کیوں کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں خلاف یعنی مختلف طرف سے کاٹوں گا۔ چاروں ہاتھ پاؤں کٹوانے کی دھمکی کیوں نہ دی۔ زیادہ سختی تو اس میں تھی۔ **جواب:** غالباً ”وہ یہ چاہتا تھا کہ جادو گر چلتے پھرتے رہیں۔ لوگ انہیں دیکھ کر عبرت پکڑیں اگر چاروں ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا یا ایک ہی طرف سے کٹوا دیتا ہاتھ یا دونوں پاؤں کٹواتا تو وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہتے اس کا منشاء پورا نہ ہوتا۔ کچھ عرصہ کے بعد انہیں سولی دی۔ اس لئے اس نے یہ کہا۔ آج اسلام میں ڈاکوؤں کے ایک گروہ کی سزا یہ ہے تاکہ وہ چلتے پھرتے رہیں اور لوگ انہیں دیکھ کر عبرت پکڑیں غرضیکہ وہ مردود بہت دور کی سوچ کر یہ کہہ رہا تھا۔ **چوتھا اعتراض:** فرعون نے جادو گروں کو یہ سزا دی یا نہیں قرآن مجید میں دھمکی کا تو ذکر ہے مگر یہ ذکر کیوں نہیں کہ اس نے سولی دے دی۔ **جواب:** اس کے متعلق مفسرین کے دو قول ہیں، بعض نے فرمایا کہ وہ اس پر قادر نہیں ہوا ان کی دلیل یہ آیت ہے۔ **انتما ومن اتبعکمما الغلبون** یعنی تم دونوں اے موسیٰ و ہارون اور تمہارے متبعین غالب رہو گے اور جادو گر ان کے قبیح تھے وہ مغلوب نہ ہوئے غالب رہے مگر یہ دلیل کمزور ہے بالواقات انسان قتل ہو کر بھی غالب رہتا ہے جس اس کے قتل کا منشا پورا ہو جائے۔ امام حسین قتل ہو کر یزید یوں پر غالب رہے۔ بعض انبیاء کرام کفار کے ہاتھوں قتل ہوئے جیسے زکریا و یحییٰ علیہما السلام حالانکہ رب نے فرمایا ہے **لا غلبن اننا ورسلی**۔ نیز اگر صرف دھمکی دی تھی تو وہ یہ دھمکی موسیٰ علیہ السلام کو بھی دے سکتا تھا۔ عام مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نے انہیں سولی دے دی۔ ان کی دلیل وہ آیت ہے **اقتل موسیٰ و قومه** اس کے درباریوں نے اس سے کہا کہ تو نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو کیوں چھوڑ دیا یعنی ان جادو گروں کی طرح

انہیں بھی سولی کیوں نہیں دیتا اگر جادو گروں کو چھوڑ دیا ہو تا تو وہ لوگ ان کا بھی ذکر نہ کرتے کہ تو انہیں صرف دھمکی دے کر کیوں رہ گیا سولی کیوں نہیں دیتا۔ نیز اس موقع پر جادو گروں نے مصر کی دعا کی جیسا کہ آگے آرہا ہے۔ نیز سیدنا عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جادو گروں کو سولی دے دی گئی (دیکھو تفسیر کبیرہ بیضاوی)۔ پانچواں اعتراض: دو طرفہ ہاتھ پاؤں کاٹنا اور سولی دینا فرعون کی ایجاد کردہ سزا ہے پھر اسلام نے اسے جاری کیوں رکھا کہ ڈاکو کو اسلام یہ سزائیں دیتا ہے۔ جواب: پختہ اینٹ کا موجد فرعون ہے۔ اس نے کہا تھا۔ **فاوقد لی یہا من اوقدی علی الطین** مگر آج سب لوگ پختہ اینٹ استعمال کرتے ہیں۔ مومنوں کو سولی دینا بلا قصور فرعون کا کام ہے مگر اس سزا کے مستحق کو سولی دینا انصاف ہے نیز فرعون نے ہاتھ پاؤں کاٹنا اور سولی دینا دونوں سزائیں جمع کر دیں۔ اسلام نے کسی مجرم کے لئے یہ دونوں سزائیں جمع نہیں فرمائیں۔

تفسیر صوفیانہ: نفس کی پہلی بیماری ہے گناہوں سے لاپرواہی۔ اگر یہی اسے نہ روکا گیا، آزلو چھوڑ دیا گیا تو اس بیماری کا دورہ سرورجہ آتا ہے گناہوں پر دلیری۔ کہ بے ہنگم اعلانیہ گناہ کرے اگر اس درجہ میں بھی اس کا علاج نہ کیا گیا، اسے آزلو رہنے دیا گیا تو اس کا تیسرا درجہ آتا ہے گناہوں پر ضد کہ اسے روکنے والے برے اور پاگل دہیوانہ معلوم ہوں اپنے گناہوں کو اچھا سمجھے، نیکوں کو برا تصور کرے اگر یہی بھی اسے آزلو چھوڑ دیا گیا تو چوتھا درجہ آتا ہے دوسروں کو گناہ پر مجبور کرنا۔ نیک کاروں سے دشمنی کرنا یہ درجہ "اعلاج" ہے۔ جادو گر اس بیماری کے دوسرے یا تیسرے درجہ پر تھے کہ جب انہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسا حکیم مطلق مل گیا، ان کا مرض دور ہو گیا مگر فرعون اس بیماری کے چوتھے درجہ میں تھا کہ وہ دوسروں کو کفر و شرک پر مجبور کرتا تھا اور مومنین صالحین کا دشمن تھا۔ اسے ان جادو گروں کا ایمان، ان کی توبہ، کمر فریب، فساد محسوس ہوا اور اس نے ان حضرات کو روکنے کے لئے سردھڑکی بازی لگا دی۔ یہ نہ سمجھو کہ فرعون ایک تھا وہ ختم ہو چکا۔ اب بھی بہت سے فرعون موجود ہیں بلکہ ہمارا نفس خود ایک فرعون ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ شعر

نفس ما ہم کمتر از فرعون نیست
لیکن اورا عون و مارا عون نیست

ہر زمانہ میں مختلف فرعونوں کے لئے مختلف رنگ کے موسیٰ پیدا ہوتے رہتے ہیں اپنا شیخ کامل ہمارے فرعون نفس کے لئے موسیٰ ہیں جو شریعت کے عصا سے نفس لادہ کے فریبوں کے سانپوں کو ہلاک کرتے رہتے ہیں آخر کار نفس کو شریعت کی اتباع پر مجبور کر دیتے ہیں۔

قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ

کہا جادو گروں نے بیشک ہم طرقت رب کے اپنے لوٹنے والے ہیں اور نہیں ناراض ہو تلہے تو ہم سے گمراہی کہ ایمان لائے ہم بولے ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں اور تجھے ہمارا کیا بُرا لگا۔ یہی تاکہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر

رَبَّنَا لِمَا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوْفِنَا مُسْلِمِينَ ﴿٩٥﴾

ساتھ نشانہ کی اپنے رب کی جب آئیں وہ ہمارے پاس۔ اے رب! اے ڈال دے ہم پر صبر اور ہمیں دانات دے مسلمان کر دے
ایمان لائے جب وہ جائے پاس آئیں۔ اے رب ہمارے ہم پر صبر اندیل دے اور ہمیں مسلمان اٹھا

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں فرعون کی دھمکیوں کا ذکر تھا جو اس نے جادو گروں کو دیں۔ اب ان جادو گروں کی لاپرواہی کا ذکر ہے کہ انہوں نے ان دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں لیا۔ نہایت لاپرواہی سے اسے جواب دیا گویا ظالم کے ظلم کا ذکر پہلے ہوا، مظلوم کے صبر کا ذکر رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں فرعون کے غیظ و غضب کی وجہ بیان ہوئی جو اس نے بیان کی کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لائے۔ مجھے اس سے غصہ ہے۔ اب اس کے غیظ و غضب کی واقعی وجہ بیان ہو رہی ہے جو ان جادو گروں نے بیان کی کہ تو کافر ہے، ہم مومن۔ کافر کو مومن پر غصہ آتا ہے گویا غلط و مصنوعی وجہ کے بعد درست اور واقعی وجہ کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں پیش آنے والی مصیبتوں، آفتوں کا ذکر تھا جو جادو گروں پر منڈلا رہی تھیں یعنی ہاتھ پاؤں کتنا سولی پاتا۔ اب ان کے علاج کا ذکر ہے۔ یعنی جادو گروں کا رب تعالیٰ سے صبر کی دعا کرنا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ شکایت نہ کی کہ ایمان لانے کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آرہی ہیں بلکہ رب تعالیٰ سے صبر کی توفیق مانگی۔ ایمان پر موت کی دعا کی گویا مارنے کا ذکر پچھلی آیات میں ہوا اور مرنے کی تیاری، شوق شہادت کا ذکر ان آیات میں ہے کہ جادو گروں نے۔

شکر اور آہنہ آزمائیں تو تیرے آزمائے ہم جگر آزمائیں
چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں منکر فرعون کی انا کا ذکر تھا جس نے اسے فنا کر دیا کہ اس نے یہی کہا کہ میں ایسا کروں گا میں ایسا کروں گا اس کی میں اسے لے ڈوبی۔ اب ان جادو گروں کے مجزوا انکسار والی فنا کا ذکر ہے جس کے ذریعہ انہیں غیر فانی بقا ملی۔ اس میں تاقیامت انسانوں کو تعلیم فتنہ ہے۔

تفسیر: قالوا یہ جادو گروں کا جواب ہے جو انہوں نے فرعون کو دیا۔ قالوا کا فاعل سارے جادو گر ہیں کہ سب نے بذات خود جواب دیا۔ روئے خن کفار سے ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس سوال و جواب کے وقت موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود نہ تھے ورنہ آپ ہی جواب دیتے۔ اس میں جادو گروں کی ہمت، جرات، دلیری کا ذکر ہے کہ نہ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ کر تجھے جواب دیں گے نہ یہ کہا کہ آپس میں مشورہ کر کے کچھ کہیں گے نہ کسی طرح جھجکے نہ ہمت ہاری والی بات کہی نہ اس مصیبت کے رفع کی دعا کی نہ کرائی کہ یہ امتحان ہے۔ شاید یہ دعا کرنا بے صبری میں شمار ہو جاوے۔ عبدیت کے انظمار کے موقع پر رب سے خوب دعائیں کرنا چاہئیں ہر چھوٹی بڑی چیز اس سے مانگو حتیٰ کہ جو تاکا تمہ لوٹ جائے وہ بھی مانگو مگر امتحان کے وقت دعا نہ کرنا بہتر ہے کہ کہیں یہ دعا بے صبری میں شمار نہ ہو جاوے بلکہ بے دھڑک فوراً "دونوک جواب دیا کہ ہم تو مومن ہو چکے۔ تجھ سے جو ہو سکے کر لے۔ دوسری جگہ ہے۔ فاقض ما انت قاض تجھ سے جو فیصلہ ہو سکے کر لے۔

اللہ کے بندوں کو آتی نہیں روہی

تقیہ نہیں کیا۔ سوچنے کے لئے وقت نہ مانگا کم ہمتی کی بات نہ کی یہ تھا صحبت کلیم الہی کا اثر۔ **انا الی ربنا منقلبون** یہ قلاوا کا مفعول ہے۔ اس جملہ کے تین معنی کئے گئے۔ ایک یہ کہ **ربنا** سے پہلے **رحمتہ** یا **جنت** یا **قرب** پوشیدہ ہے یعنی تیری مہربانی ہے کہ جلد ہی ہم کو شہید کر دے۔ ہم اس دار البلاء سے نکل جاویں کیونکہ اس طرح شہادت کی موت مرکز ہم اپنے رب کی رحمت اس کی مغفرت اس کی جنت اس کے قرب کی طرف لوٹیں گے۔ جس وقت فرعون نے جاوہ گروں کو یہ دھمکی دی تو رب تعالیٰ نے انہیں جنت وہاں کی نعمتیں ان کے جنتی گھر دکھا دیئے۔ وہ یہ نعمتیں دیکھ کر دیوانہ وار یہ کہہ اٹھے کہ جلد ہی ہم کو سولی دے۔ ہم تو جنت میں جلد پہنچنا چاہتے ہیں۔ اب ہم کو زندگی بار ہے۔ (روح المعانی اور مسور) دوسرے یہ کہ آخر کار ہم نے رب کی طرف لوٹنا ہی ہے خواہ اب شہادت کی موت سے مریں یا پھر اپنی طبعی موت سے مریں۔

جو یہاں آیا ہے اس کو ہو گا جانا ایک دن
اے عزیزو تم کو لمبی عمر کی ہے کیوں ہوس
سب کو ہے ہونا **خلقناکم** کا صدمہ ایک دن
جب فنا ٹھہری تو پھر کیا سو برس کیا ایک دن
ایک عربی شاعر اس کے متعلق کہتا ہے۔

ومن لم یمت بالسيف مات تعددت الاسباب والموت واحد
تیسرے یہ کہ ہمیں تجھے دونوں کو دنیا سے جانا رب کی طرف لوٹنا ہے۔ وہاں ہمارا تیرا فیصلہ ہو گا۔ آج جو تجھے کرنا ہے کر لے۔ شعر

الی دین يوم الدين و سنالہ تجتمع الخصوم
پہلی دو صورتوں میں **انا** سے مراد صرف جاوہ گروں اور اس تیسری صورت میں **انا** سے مراد جاوہ گروں اور فرعون و فرعون کی لوگ سب ہیں۔ (روح المعانی) یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم طبعی موت مرے تو قیامت کے بعد رب کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہو گی اگر شہادت کی موت مرے تو مرتے ہی اس دربار کی حاضری میسر ہو جاوے گی کیونکہ شہید کے معنی ہیں مشہور یعنی حاضری والا۔ مرکز نور آستانہ عالیہ پر حاضر ہو جانے والا۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مومن مرکز اپنے وطن کی طرف لوٹیں گے یعنی پردیس سے اپنے دیس میں جائیں گے اسی لئے **منقلبون** کہا۔ وطن لوٹنے پر خوشی ہوتی ہے نہ کہ غم۔ خیال رہے کہ رجوع کے معنی بھی ہیں لوٹنا واپس ہونا اور انقلاب کے معنی بھی ہیں لوٹنا واپس ہونا لیکن کبھی ان میں فرق یہ کیا جاتا ہے کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی جانا رجوع ہے اور کچھ بدل کر جانا انقلاب **منقلبون** کہہ کر اشارہ یہ کیا کہ ہم آئے تھے مومن مگر دنیا میں آکر کافر ساحر اور نہ معلوم کیا کیا ہو گئے اور اب انشاء اللہ جار ہے ہیں صابر شہید ہو کر۔ اے فرعون! تو اپنی فکر کر غرضیکہ یہ کلام بہت ہی بلیغ ہے۔ **وما تنقم منا الا ان امنابا** یہ بنا یہ جاوہ گروں کا وہ سرانیا کلام ہے لہذا اس کو لو ابدا ایہ ہے **تنقم** بنا ہے **نقم** سے جو ضرب یضرب کا مصدر ہے اس کے معنی ہیں ناراض ہونا۔ برا لگنا۔ مناکہ ضمیر سارے جاوہ گروں کی طرف ہے۔ **انا امنایا تو تنقم** کا مفعول ہے یا مفعول نہ۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کوئی جرم قتل کی سزا کا نہیں کیا۔ تجھ کو ہمارا ایمان لانا برا لگا۔ ایمان تو اچھی چیز ہے جیسے کہ کسی شاعر نے کہا۔

لا عیب فیہم الا ان ضیو فہم
تعاب بنسیان الاحبتہ والوطن

یعنی میرے مدوحین میں اور تو کوئی عیب نہیں اس کے سوا کہ ان کے مہمان اپنے دوستوں اور وطن کو بھول جاتے ہیں۔ شاعر نے ان کی مہمان نوازی کو فرضی عیب گنا۔ یا وہ جادوگر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اور تو کوئی قصور نہیں کیا اس کے سوا کہ اپنے رب کی آیات پر ایمان لائے حالانکہ یہ خوبی ہے۔ آیات سے مراد موسیٰ و ہارون علیہما السلام کی ذات ان کے فرمان عالی، عصا کا معجزہ، ان دونوں کا غلبہ، اپنی مغلوبیت، عصا کا اتنی وزنی چیزیں نکل جانا اور پھر اس میں ماشہ بھر کا اضافہ نہ ہونا۔ یہ سب آیات الہیہ ہیں۔ بہر حال اس سے توحید کی آیات مراد نہیں کہ ابھی توحید نہیں آئی تھی بہر حال اس کلام کا منشاء اپنی پوزیشن صاف کرنا ہے اور فرعون کو تبلیغ کرنا کہ ہم مظلوم ہو کر جا رہے ہیں مگر تو ظالم ہو کر جائے گا، ہم پر تیرا اور چند منٹ کا ہو گا مگر تجھ پر عذاب نازل ہو گا۔ اب بھی باز آجا۔ **ربنا افرغ علينا صبرا** یہ نیا کلام ہے جس میں جادو گروں نے فرعون کی دھمکی کا جواب دیا یہ بھی قالوا کا مقولہ ہے۔ وہ حضرات فرعون کو جواب دے کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر یہ عرض کرنے لگے ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے یہ دعا دل میں نہیں مانگی بلکہ بلند آواز سے فرعون کو سنا کر مانگی تاکہ وہ جان لے کہ ہم اس ایذا میں مظلوم ہیں، فرعون ظالم، ظالم کا انجام خرابی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ان سب نے یہ دعا اپنے دل میں مانگی ہو جسے رب تعالیٰ نے تمام دنیا پر ظاہر فرما دیا کہ رب تعالیٰ مومن کی چھپی نیکی کو کسی نہ کسی طرح ظاہر کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ چرے کے نور سے بھی۔ اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک نے یہ دعا آواز سے مانگی ہو اور باقی سب نے آمین کہی ہو کیونکہ آمین بھی دعا ہے مگر پہلا احتمال قوی ہے کہ سب نے فرعون کو سنانے کے لئے یہ دعا آواز سے کہی۔ ربنا کی تحقیق پہلے اور تیسرے پارہ کی تفسیر میں ہو چکی ہے دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کو رب کے نام سے پکارنا مست ہی اچھا ہے۔ **افرغ بنا** ہے **افراغ** سے جس کا مادہ ہے **فرغ**، معنی خالی کرونا۔ اسی سے ہے **فراغتہ** اصطلاح میں برتن اوندھا کر کے اس کا پانی وغیرہ بہا دینا **افراغ** کہلاتا ہے کہ اس سے برتن خالی ہو جاتا ہے۔ صبر کو **تشبیهی** رحمت کے پانی سے جب پانی کسی کے اوپر سے بہایا جاوے تو سارا بدن دھل کر پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ پورا غسل ہو جاتا ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم عمر بھر کے پانی گنہگار ہیں اب ہمارا آخری وقت ہے ہم پر صبر ایسے بہا کہ ہمارے سارے گناہ دھل جاویں ہم پاک و صاف ہو جاویں۔ ہمارا کوئی رو گناہ صبر سے نکل نہ رہ جائے۔ ہم آنے والی مصیبت کو برداشت کر لیں۔ صبر کی تفسیر اس کی قسمیں دو سرے پارہ میں **وبشر الصبرین** کی تفسیر میں عرض کر دی گئیں کہ صبر گناہوں سے صبر نیکیوں پر۔ صبر مصیبتوں میں ہوتا ہے۔ یہاں آخری صبر مراد ہے۔ صبر کی توین تعظیم کی ہے یعنی ہم پر عظیم الشان صبر بہاوے۔ جس کے نتیجے میں ہم کو قوت مل جائے۔ دوسری دعا یہ کی **وتوفنا مسلمین** ہم کو اپنا مطیع بنا کر موت دے کہ ایمان توکل، صبر و رضا پر ہم سولی پر جان دیں۔ **توفی** بنا ہے وفات سے۔ وفات کے معانی اور اس کے اقسام تیسرے پارہ میں **یعیسیٰ انی متوفیک** کی تفسیر میں عرض کئے گئے۔ یہاں، معنی موت ہے۔ اسلام و ایمان کبھی تو ہم معنی ہوتے ہیں کبھی ان میں کچھ فرق ہوتا ہے کبھی ایمان اسلام کے ضمن میں ہوتا ہے۔ یہاں یہی تیسری صورت مراد ہے یعنی ہم کو ایمان، اپنی اطاعت، صبر وغیرہ پر موت نصیب کر۔ **توفنا** فرما کر یہ بتایا کہ ہماری موت، بخش یعنی پکڑ کی موت نہ ہو نہ فنا کی موت ہو بلکہ وفات کی موت ہو کہ ہم صرف زندگی کے دن اپنی غذا وغیرہ پوری کر کے نہ مریں بلکہ اپنا مقصد حیات پورا کر کے مریں۔ **مسلمین** کہہ کر اشارہ کیا کہ بتایا کہ جب ہم کو موت آئے تو ہم کوئی نیکی، تیری اطاعت کا کام کر رہے ہوں کم از کم اتنا کہ تیرا ذکر تیرا نام لے رہے ہوں اس لئے بجائے مومنین کے مسلمین کہا۔

خلاصہ تفسیر: جادوگر فرعون کی یہ دھمکی سن کر بولے کہ ہم کو تیری دھمکیوں کی پروا نہیں کیونکہ اس صورت میں ہماری موت شہادت کی ہوگی اور ہم دارالفرار سے نکل کر دارالقرار کی طرف دارالرحمن سے نکل دارالامان کی طرف تیرے پاس سے بچھوٹ کر اپنے رب کی رحمت کی طرف جائیں گے۔ ایسی کامیاب موت پر ہزاروں زندگیاں قربان ہوں اتنا سن لے کہ ہم نے کوئی قصور نہیں کیا ہے جس سے ہم سزائے موت کے مستحق ہوں۔ ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کی آیات پر یا آیات کے ذریعہ پر ایمان لائے۔ یہ ایمان کمال ہے عیب نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اسی جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرنے لگے کہ مولیٰ اب تو ہم پر صبر سداؤ جس سے ہم نما کر پاک و صاف ہو جاویں اور ہم کو ایمان اپنی اطاعت پر موت نصیب فرما۔ سیدنا عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ فرعون نے اس طرح پہلے تو ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے پھر انہیں دریائے نیل کے کنارے کھجوروں کے درختوں پر سولی دی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ۔

ساحراں چوں حق او بشنا خشنند دست و پا در جر مدار با خشنودوح العالی

فائدے: ان آیات سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کفر میں بزدلی ہے ایمان میں ہمت و جرات ہے۔ دیکھو یہ جادوگر ایمان لانے سے پہلے فرعون سے کس قدر ڈرتے تھے مگر ایمان لاتے ہی کیسے دلیر ہو گئے کہ ان کے دلوں میں فرعون کا کوئی خوف و ہراس نہ رہا۔ یہ فائدہ **قالوا** سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: ایمان اور خوف خدا عشق رسول ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ فائدہ بھی **قالوا** سے ہی حاصل ہوا کہ ان جادو گروں کے سامنے فرعون نے ہاتھ پاؤں کٹنا سولی و پناہ پیش کیا انہیں من کی مطلقاً پروا نہیں ہوئی۔ عشق ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے آسان و مشکل میں فرق کرنا اور مشکلات سے گھبرانا عقل کا کام ہے۔ عشق ان چیزوں سے آزاد ہے۔ شعر

بے خطر کو پڑا آتش نمود میں عشق
عقل تھی محو تماشاے لب ہام ابھی

تیسرا فائدہ: موت بہر حال آنی ہے خواہ قتل کے ذریعہ آئے یا کسی اور ذریعہ سے بلکہ راہ خدا میں قتل کی موت دوسرے ذریعہ سے موت سے آسان ہے۔ مہینوں برسوں بہتر طہارت پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان بیچنے سے پانچ منٹ کے قتل سے جان دینا آسان ہے۔ یہ فائدہ **منقلبون** کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: کفر و ارتداد کی وجہ سے قتل برحق ہے اور قاتل حاکم کو اس پر ثواب ہے۔ بلا قصور قتل ظلم ہے اور ایمان کی وجہ سے قتل کفر ہے کہ اس سے قاتل کافر ہو گا۔ یہ فائدہ **وما ننقم منا** سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: مومن کامل کی پہچان یہ ہے کہ اس سے کفار ناخوش ہوں۔ یہ فائدہ بھی **ما ننقم** سے حاصل ہوا۔ جو کافروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرے وہ کامل مومن نہیں۔ دیکھ لو حضرات صحابہ پر آج تک کفار تہمتا کر رہے ہیں۔ چھٹا فائدہ: یہ جادوگر فرعون کے قول کے مطابق شہید کئے گئے کہ **اولا** ان کے ہاتھ پاؤں کٹائے گئے پھر سولی دیئے گئے۔ یہ فائدہ **افرع علینا صبرا** سے حاصل ہوا۔ اگر وہ قتل سے بچ گئے ہوتے تو صبر کی دعا کے کیا معنی نیز آگے آ رہا ہے کہ فرعون کے درباریوں نے فرعون سے کہا کہ تو نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو کیوں چھوڑ دیا۔ انہیں قتل کیوں نہیں کرتا اگر جادوگر بچ گئے

ہوتے تو وہ ان کا نام بھی لیتے۔ ساتواں فائدہ: نبی کی صحبت ایک آن میں وہ کام کرتی ہے جو برسوں کی عبادت نہیں کرتی۔ دیکھو فرعونی جادوگر چند ساعات میں مومن، صحابی، عارف، صابر، شہید سب کچھ بن گئے اگر وہ سالہا سال عبادت کرتے تو انہیں یہ کمالات حاصل نہ ہوتے۔ آٹھواں فائدہ: بڑے درجے والا مومن بھی اپنے پر بھروسہ نہ کرے۔ اللہ سے استقامت کی دعا کرے جب تک کہ خاتمہ بالخیر نصیب نہ ہو جادوے تب تک چین نہ کرے۔ اللہ سے اس کے عذاب اس کی بے نیازی سے ڈرتا رہے۔ یہ فائدہ **توفنا مسلمین** سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ: کبھی اسلام، معنی ایمان بھی آتا ہے۔ یہ فائدہ **مسلمین** فرمانے سے حاصل ہوا کہ انہوں نے بجائے مومنین کے مسلمین کہا مگر مراد مومنین ہی ہے۔ دسواں فائدہ: جب مصیبت آ پڑے یا آنے کا اندیشہ ہو تب صبر کی دعا کرے۔ بلا وجہ صبر کی دعائیں نہ مانگو کہ اس میں درپردہ مصیبت کی دعا ہے۔ دیکھو جب جادو گروں کو اپنے قتل کا یقین ہو گیا تب انہوں نے صبر کی دعا کی۔ سجدے میں گر کر صرف ایمان کا اعلان کیا۔ اس وقت صبر کی دعا نہ کی کہ اس وقت آفت سامنے نہ تھی۔ گیارہواں فائدہ: جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا امتحان لے تو بندے کو چاہئے کہ صبر کی اور امتحان میں کامیابی کی دعا کرے۔ آفت ٹلنے کی دعا نہ کرے۔ دیکھو اس موقع پر جادو گروں نے صبر کی دعا کی اس آفت کے ٹلنے کی دعا نہ کی بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ٹلنے کی کوشش بھی نہ کی کہ پھر فرعون کو عصا کے ذریعہ ڈراؤ حکم کر اسے اس ارادے سے باز رکھتے۔ یہ ہے راضی برضار بننے کی جیتی جاگتی تفسیر۔ حضور ﷺ نے شہادت حسین کی خبر دی مگر اس آفت کے ٹلنے کی دعا نہ کی بلکہ عرض کیا کہ **مولیٰ اعط حسین صبرا جمیلا واجرا جزیلا** خدا یا میرے حسین کو صبر بیل اور اجر جزیل عطا کر۔

اعتراضات: پہلا اعتراض: فرعونی جادوگر نہ تو اسرائیلی تھے نہ مصری پھر وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیوں لائے۔ موسیٰ علیہ السلام نہ ان کے نبی تھے نہ یہ لوگ آپ کے امتی کہ آپ صرف اسرائیلیوں اور مصریوں کے نبی تھے۔ جواب: ہر نبی پر ایمان لانا چاہئے۔ دیکھو ہم لوگ محمدی مسلمان ہیں مگر سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے۔ امت نہ ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ان کی شریعت کے احکام ان لوگوں پر جاری نہیں ہو سکتے۔ گزشتہ انبیاء کرام اگرچہ خاص خاص جماعتوں کے نبی ہوئے مگر انہوں نے ایمان کی دعوت سب کو دی ہاں اپنے احکام صرف انہیں پر جاری کئے جن کے وہ نبی تھے۔ یہ فرق خیال میں رہنا چاہئے۔ اسی لئے جادو گروں نے سجدے میں گر کر کہا **امنا برب العلمین** اور یہاں کہا **امنا بایت ربنا**۔ دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جادوگر قتل نہیں کئے گئے بلکہ اپنی طبعی موت سے ان کی وفات ہوئی کیونکہ انہوں نے کہا **توفنا مسلمین** قتل کی موت کا نام وفات نہیں ہو تا نیز رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا۔ **لا یصلون الیکما** **بایتنا انتما ومن اتبعکمما الغلبون** کہ فرعونی لوگ ہمارے ان نشانیوں کی وجہ سے تم تک کو ایذا نہ پہنچا سکیں گے۔ تم اور تمہارے سارے متبعین غالب ہو جاؤ گے اگر یہ جادوگر سولی دے دیئے گئے تو وہ غالب کہاں رہے۔ (نوٹ) یہ اعتراض ان لوگوں کا ہے جو جادو گروں کے قتل کا انکار کرتے ہیں۔ جواب: وفات ہر موت کو کہتے ہیں خواہ قتل سے ہو یا طبعی طور پر۔ فرماتا ہے۔ **یتوفکم ملک الموت الذی اور فرماتا ہے توفتمرسلنا اور فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتھا** ان آیات کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور ملک الموت اور دوسرے فرشتے صرف طبعی موت مرنے والوں کو موت

دیتے ہیں، مقتولین کو نہیں دیتے اگر جادوگر اپنی طبعی موت سے مرے تو انہوں نے صبر کی دعا کیوں مانگی۔ تمہاری پیش کردہ آیت میں رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے دو وعدے فرمائے۔ ایک یہ کہ فرعون تم کو تکلیف نہ پہنچا سکے گا۔ یہ وعدہ صرف ان دونوں بھائیوں سے ہے۔ **لَا يَصْلُونَ اَبْجَكَمَا** دو سرا وعدہ غلبہ کا ہے وہ ان دونوں بزرگوں سے بھی ہے اور ان سارے متبعین سے بھی۔ وہاں غلبہ سے مراد ہے دینی غلبہ، دلائل کا غلبہ۔ واقعی قوم موسیٰ علیہ السلام اس لحاظ سے فرعونوں پر غالب رہی۔ رہا دنیاوی اقتدار یہ فرعون کو بہت عرصہ اسرائیلیوں پر حاصل رہا وہ ان کے بچے قتل کراتا رہا۔ وہ کہتا تھا کہ **سَنَقْتُلُ اِبْنَاءَ هَم** اور کہتا تھا **وَاَنَا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ** (روح المعانی) تیسرا اعتراض: تم کہنا کہ فرعون نے پہلے تو جادو گروں کے ہاتھ پاؤں کٹوائے پھر کچھ عرصہ بعد انہیں سولی دی تاکہ لوگ ان کے کئے ہاتھ پاؤں دیکھ کر عبرت پکڑیں مگر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جادوگر صبح کو کافر اور فاسق تھے مگر شام کو مومن، صلح اور شہید ہوئے (تفسیر خازن) تمہارا یہ قول اس فرمان کے خلاف ہے۔ جواب: کسی تفسیر یا تاریخ میں ان کی سولی کی تاریخ نہیں ملتی اگر اسی دن اس نے سولی بھی دے دی تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ پہلے اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ان لوگوں کو ہاتھ پاؤں کے کٹنے کے کچھ عرصہ بعد سولی دی جاوے پھر اس کا خیال بدل گیا۔ حالات کی رفتار دیکھ کر اسے پتہ لگا کہ جادو گروں کے زیادہ زندہ رہنے سے دین موسوی کی تبلیغ ہی ہوگی اس لئے اس نے اسی دن شام کو سولی دے دی اس لئے اس کا **ثَمَّ لَا صِلْبَ لَكُمْ** صحیح ہو اور حضرت ابن عباس کافر بن بھی صحیح ہے کہ انہیں اسی دن سولی دے دی گئی۔ بہر حال یہ دونوں باتیں صاف ہیں۔ ان میں تعارض نہیں۔ چوتھا اعتراض: جادو گروں نے سجدہ میں گر کر کہا تھا۔ **اَمَّا نَبِيُّ الْعَالَمِينَ** اور فرعون کے جواب میں کہا **اَمَّا نَبَايَا تَرَبَّنَا** یعنی وہاں کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ یہاں کہا کہ ہم اپنے رب کی آیتوں، نشانیوں پر ایمان لائے اس فرق بیان کی وجہ کیا ہے پھر وہاں رب تعالیٰ کو رب العالمین اور رب موسیٰ و ہارون کہا۔ یہاں اپنا رب کہا اس کی وجہ کیا ہے۔ جواب: اس وقت انہوں نے اپنے ایمان کا ابتدائی اعلان کیا تھا اس لئے رب تعالیٰ کی معرفت موسیٰ و ہارون علیہما السلام سے کرائی اگر اس وقت **دَبَّنَا** کہتے تو فرعون کہتا کہ یہ مجھ پر ایمان رکھنے کا اعلان کر رہے ہیں ان سب کا رب میں ہوں اس اعلان کے بعد سب کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ لوگ رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لا چکے۔ اب **دَبَّنَا** کہنے میں کوئی دھوکا مخافہ نہ تھا اس لئے **دَبَّنَا** کہا۔ خیال رہے کہ **اَمَّا نَبَايَا تَرَبَّنَا** ب صلوٰۃ کی ہی ہے کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے مگر **بَايَا تَرَبَّنَا** میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ ب صلوٰۃ کی ہو کہ اپنے رب کی آیات یعنی حضرت موسیٰ اور ان کے معجزات پر ایمان لائے۔ دوسرے یہ کہ ب سبب یہ ہو یعنی ہم رب کی آیات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے کیونکہ بذریعہ نبی خدا کو جاننا پہچاننا ایمان ہے ان کے علاوہ دوسرے ذریعہ سے رب کو جاننا ماننا پہچاننا تو حید تو ہے مگر ایمان نہیں۔ نجات کا مدار تو حید پر نہیں ایمان پر ہے۔ ان حکمتوں سے یہ فرق بیان ہوا۔

تفسیر صوفیانہ: موت مومن کے لئے ربانی تحفہ ہے کافر کے لئے مصیبت۔ موت مومن کو اپنے محبوب یعنی رب تعالیٰ سے ملاتی ہے کافر کو اس کے محبوب یعنی دنیا سے پھڑاتی ہے۔ اس لئے مومن ہنستا ہوا مرتا ہے کافر روتا ہوا۔ مومن موت کو پکڑتا ہے کافر کو موت پکڑتی ہے۔ دیکھ لو جب فرعون نے جادو گروں کو سولی کی خبر دی تو انہوں نے ہائے وائے نہ کی بلکہ دوست کی ملاقات پر خوشی کی۔ **اَنَا لِي دَبْنَا مَقْلِبُونَ** یہ ہے مومن کی موت۔ مومن کی جان زندگی میں جسم میں قید ہوتی ہے۔ مرکز یہ

پنجی آزاد ہو جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

جانما ۽ بست اندر آب و گل چوں رہند از آب و گلما شل دل
درہائے عشق حق رقصاں شوند ہنچو قرص بدر ہے نقصاں شوند
چوں نقاب تن برفت از روئے روح از قلائے دوست دار و صد فتوح
نیز ندجل و در جہان آبگوں
نور یالیت قوم یعلمون

یعنی جب جان اس مٹی و پانی کے بنجرے سے آزاد ہوتی ہے تو رب تعالیٰ کے عشق میں رقص کرتی ہوئی جاتی ہے جیسے چاند بادل سے نکل کر زیادہ چمکدار نظر آتا ہے۔ روح اس بدن سے نکل کر اور چمک جاتی ہے جب روح کے منہ سے جسم کا نقاب اٹھتا ہے تو یار کو دیکھ کر اس کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ شعر۔

کون کتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے
مند ہی پس کر رنگ دیتی ہے۔ مومن مر کر رنگ دیتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ کفار کا وہ غیظ و غضب جو مومن کے ایمان کی وجہ سے ہو وہ اللہ کی رحمت ہے۔ مومن راضی ہی رہیں کافر ناراض ہی رہیں تو اچھا۔ مومن کے لئے یار کی رضا میں اغیار کے غضب میں اللہ کی رضا ہے۔ مصیبتوں پر صبر یا پر بے صبری اچھی ہے۔ جاؤ گروں نے یہی دعا کی کہ مولیٰ ہم کو فرعون کی مصیبت پر صبر دے۔ اپنا مسلم، مطیع اور اپنا بے صبر رکھ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے صدقہ میں یہ نعمت دینا سے بے رغبتی 'اپنا شوق' خوف اور اطاعت اور اپنی عبادت کا ذوق نصیب کرے۔

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا

اور کہا ایک گروہ فرعون کی قوم سے کیا چھوڑتا ہے تو موسیٰ کو اور قوم کو ان کی تاکہ فساد پھیلانیں اور قوم فرعون کے سردار بولے کیا تم مومنوں کی قوم کو اس لئے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد

فی الارض ویدرک والہفتک قال سنقتل ابناءہم ونستحی

زمین میں اور چھوڑیں تجھ کو اور تیرے معبودوں کو اس نے کہا کہ ہم قتل کریں گے بیٹوں کو ان کے پھیلانیں اور مومنوں کے بچے اور تیرے بچے ہمارے معبودوں کو چھوڑیں بولا اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل

نساءہم وانا فوقہم قہرون

اور زندہ رکھیں گے ہم عورتوں کو ان کی اور بچک ہم اور پران کے غالب ہیں۔

کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے اور ہم بچک ان پر غالب ہیں۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا بچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: بچھلی آیات میں اس معاملہ کا ذکر ہوا جو فرعون نے جادو گروں سے کیا یعنی قتل کی دھمکی۔ پھر قتل کروینا اب اس معاملہ کا ذکر ہے جو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا یعنی ان سے ڈرنا، گھبرانا اور ان کا کچھ نہ بگاڑ سکتا۔ دوسرا تعلق: بچھلی آیات میں فرعون کے اس ظلم کا ذکر ہوا جو اس نے وقتی طور پر جادو گروں پر کیا اب اس کے اس ظلم کا ذکر ہے جو اس نے بنی اسرائیل پر دوبارہ شروع کر دیا یعنی ان کے بچوں کا قتل اور بچیوں کو لونڈی بنالینا گویا اس خاص اود وقتی ظلم کے بعد اس کے عام اور دائمی ظلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق: بچھلی آیات میں جادو گروں کی دعا مضرب و استقامت کا ذکر تھا اب اللہ تعالیٰ کی اس حفاظت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے نبیوں موسیٰ و ہارون علیہما السلام کی فرمائی کہ فرعون ان کی ایذا کی ہمت نہ کر سکا کہ رب ان سے وعدہ فرما چکا تھا۔ **لایصلون الیکما چوتھا تعلق:** بچھلی آیات میں فرعون کی بددماغی کا ذکر ہوا کہ اس نے جادو گروں سے ایسے متکبرانہ کام و کلام کئے۔ اب فرعون کے اھالی موالیوں کی بددماغی کا ذکر ہے کہ وہ فرعون سے بدتر تھے یعنی فرعون کی بددماغی کے بعد اس کے ماحول کی گندگی کا ذکر ہے کہ اس فرعون کی بددماغی کی وجہ اس کا گندہ ماحول تھا۔

تفسیر: وقال الملا من قوم فرعون۔ ابن جریر نے حضرت عبد اللہ ابن عباس سے روایت کی کہ جب جادو گروں نے سجدہ میں گر کر اپنے ایمان کا اعلان کیا تو چھ لاکھ تمنا شائی ایمان لے آئے۔ دیکھو تفسیر روح المعانی 'خازن علوی وغیرہ۔ اس پر گھبرا کر فرعونیوں نے فرعون سے یہ کہا۔ خیال رہے کہ موسیٰ علیہ السلام عطاء نبوت کے بعد مصر میں تشریف لا کر سیدھے فرعون کے دربار میں پہنچے کسی اور کو نہ تبلیغ کی نہ معجزات دکھائے پھر آپ کا جادو گروں سے مقابلہ ہوا پھر جادو گروں کے سجدہ میں گرنے پر چھ لاکھ اسرائیلی ایمان لائے۔ **قال** میں روئے خن فرعون سے ہے۔ **ملا** سے مراد ہے سرداروں کی جماعت۔ قوم فرعون سے مراد ہیں قبلی لوگ کیونکہ فرعون لوگ قبلی کہلاتے تھے 'اسرائیلی لوگ سبطی' فرعون نے جادو گروں کو تو ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر سولی دلوادی مگر ان چھ لاکھ اسرائیلیوں سے کچھ نہ کہا اس پر اس کے ارکان دولت نے فرعون سے یوں خطاب کیا۔ **اتند موسیٰ و قومہ** یہ قتل کا مقولہ ہے۔ **تند** میں خطاب فرعون سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام میں حضرت ہارون بھی شامل ہیں اور **قومہ** سے مراد ہیں وہ چھ لاکھ اسرائیلی جو میدان مقابلہ میں ایمان لا چکے تھے اور جو برابر ایمان لا رہے تھے۔ قوم سے بنی اسرائیلی مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے نسبی ہم قوم تھے۔ خیال رہے کہ **اتند** سوال یا تو تعجب کا ہے یا انکار کا یا رغبت دینے کا یعنی اے فرعون ہم کو حیرت ہے کہ تو نے جادو گروں کو تو سولی دے دی اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا۔ انہیں قتل نہیں کیا۔ کیا تو ان کو ایسے ہی چھوڑے رکھے گا۔ انہیں قتل نہ کرے گا اگر ایسا ہے تو حیرت ہے۔ **لیفسدوا فی الارض** یہ عبارت متعلق ہے **تند** کے۔ اس میں لام انجام و عاقبت کا ہے جس کے بعد ان پوشیدہ ہے۔ فساد سے مراد ہے دینی فساد بھی یعنی فرعون کی عبادت نہ کرنا لوگوں کو شرک سے روکنا۔ اللہ کی عبادت پر لگاؤ نہ لانا اور دنیاوی فساد بھی یعنی فرعون سے بغاوت کرنا۔ لوگوں کو بغاوت پر ابھارنا۔ الارض سے مراد یا تو مصر کی زمین ہے یا فرعون کی ساری مملکت کی زمین یعنی تیرے ان کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہو گا کہ یہ لوگ زمین مصر یا تیری مملکت میں فساد پھیلائیں گے۔ **ویندکوا الہتک** اس جملہ کی بہت ترکیبیں ہیں۔ آسان ترکیب یہ ہے کہ **یندک** معطوف ہے **یفسدوا** پر۔ چونکہ وہاں ان پوشیدہ ہے اس لئے یہ بھی نصبی حالت میں

ہے۔ ہماری قراءت میں **الہتک** ہے **بمع الہ کی**۔ بعض قرائتوں میں **الہتک** ہے الوہیت کے ہم معنی اس قراءۃ کے معنی یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ تجھ کو اور تیری عبادت تیری معبودیت کو ترک کئے رہیں۔ ہماری قراءت کے معنی یہ ہیں کہ تجھ کو اور تیرے معبودوں کو ترک کئے رہیں اس میں گفتگو ہے کہ فرعون کے معبودوں سے کون سے معبود مراد ہیں۔ صحیح و قوی قول یہ ہے کہ اس نے اپنے نام کے بہت سے بت بنوا کر علاقہ میں بھیجے ہوئے تھے اور وہاں کے باشندوں کو حکم دیا تھا کہ ان کی عبادت کیا کریں۔ خلاصہ یہ کہ مصر کے باشندوں کو حکم تھا کہ خود فرعون کو پوجیں۔ مصر کے اس پاس کے لوگوں کو حکم تھا کہ چونکہ تم روزانہ فرعون تک نہیں پہنچ سکتے لہذا تم اس کے نام کے بتوں کو پوجو۔ اس لئے وہ کہا کرتا تھا کہ **انار بکم الاعلیٰ** میں تمہارا بڑا رب ہوں یعنی وہ بت چھوٹے رب ہیں میں بڑا رب ہوں۔ بعض نے فرمایا کہ فرعون خود ستاروں کو پوجتا تھا یہ سمجھ کر کہ زمینی چیزوں کے رب وہ ہیں اور لوگوں سے اپنی پرستش کراتا تھا۔ کہتا تھا کہ انسانوں کا رب میں ہوں مگر یہ قول قوی نہیں کیونکہ فرعون نے کسی کی عبادت نہ کی بلکہ لوگوں سے اپنی عبادت کرائی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ **ما علمت لکم من المغیری**۔ نیز اگر وہ خود ستاروں کی پرستش کرتا ہوتا تو وہ رب اعلیٰ کیسے کہلاتا۔ اس کے متعلق اور بہت سے قول ہیں مگر یہاں قول بہت قوی ہے۔ **قال مستقل ابناعہم**۔ یہ فرعون کا جواب ہے مگر ان کے سوال کے بالکل ہی خلاف اس نے درباریوں کی بات کالتے ہوئے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل پھر شروع کر دیں گے۔ جواب کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ ہم آہستہ آہستہ ان کی قوم کو ختم کر دیں گے۔ اس طرح کہ ان کے بچوں کا ذبح پھر شروع کر دیں گے نہ ان کی قوم بڑھے گی نہ ہمارا مقابلہ کرے گی (کبیر)۔ خیال رہے کہ فرعون نے اسرائیلی بچوں کا قتل بند کر دیا تھا جب سے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گھر میں ہوش سنبھالا تھا۔ آج سے پھر اس حرکت کے شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ دیکھو اس کی بزدلی کہ موسیٰ علیہ السلام اور موجودہ بنی اسرائیل کے قتل کی ہمت نہیں کرتا جو اس کے نزدیک واجب القتل تھے۔ بے تصور بچوں کے ذبح کا اعلان کر دیا۔ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا خوف سے گھبرا جاتا تھا **ونستحی نساءہم**۔ یہ عبارت معطوف ہے مستقل پر۔ اس میں دوسرے ظلم کا ذکر ہے **نستحی** کے معنی ہیں ہم ان کو زندہ چھوڑیں گے۔ انہیں قتل نہ کریں گے۔ خیال رہے کہ یہاں اہناء کے مقابل بنات نہ کہا بلکہ نساء کہا اس لئے کہ وہ اسرائیلی لڑکیوں کو زندہ اس لئے رکھتا تھا کہ یہ پوری عورتیں ہو کر ہماری خدمات کریں۔ آئندہ کے لحاظ سے انہیں نساء کہا۔ لہذا اس پر یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ اہناء کا مقابل بنات ہے نہ کہ نساء اور نساء کا مقابل رجال ہے نہ کہ اہناء۔ علت قتل بچوں کی اسیت ہے نہ کہ مرد ہونا اور لڑکیوں کو زندہ رکھنے کی وجہ ان کا آئندہ عورتیں بننا ہے نہ کہ فی الحال لڑکی ہونا۔ **وانافوقہم قاہرون**۔ یہ عبارت معطوف ہے **نستحی** پر۔ انا سے مراد فرعون اور اس کی ساری قبیلی قوم ہے۔ فوق سے مراد مکانی بلندی نہیں بلکہ درجہ کی بلندی مراد ہے۔ قہرون بنا ہے قہر سے۔ معنی غلبہ جملہ اسمیہ بول کر اس نے یہ بتایا کہ جیسے ہم بنی اسرائیل پر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے غالب تھے ایسے ہی اب بھی غالب ہیں۔ ہمارے قہر اور ہمارے غلبہ میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ ہم نے کچھ دن کے لئے عارضی طور پر اسرائیلی بچے ذبح کرنے بند کر دیئے تھے۔ وہ اپنی جماعت کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اسرائیلی لوگ مصر میں فساد بالکل نہیں پھیلا سکتے۔ ہم کو ان کی بالکل پرواہ نہیں ہے یہ ہمارے ہر طرح محکوم ہیں۔ ہم ان کے ہر طرح حاکم ہیں ہم کو ان کی بالکل پرواہ نہیں جیسے کہ اس

سے پہلے نہ تھی۔ (روح المعانی)

خلاصہ تفسیر: جب فرعون نے جادو گروں کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر انہیں سولی دے دی تو اس کے درباری بولے کہ فرعون! ہم کو تعجب اور افسوس اس پر ہے کہ تو نے جادو گروں کو تو سولی دے دی مگر جو اصل فساد ہی ہیں جن کی وجہ سے جادو گر ہمارے پنگل سے نکل گئے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی نفی قوم بنی اسرائیل تو ان سے کچھ نہیں کہتا تو انہیں یوں ہی چھوڑے رہے گا ان سے کچھ نہ کہے گا تاکہ یہ لوگ ہمارے ملک میں فساد پھیلاتے پھریں۔ جادو گروں کی طرح اور لوگوں کو مومن بنالیں اور تجھے اور تیرے نام پر بنائے ہوئے بتوں کی عبادت نہ کریں نہ لوگوں کو عبادت کرنے دیں۔ بول تو ان کے متعلق کیا کہتا ہے۔ فرعون نے ان کی بات کٹ کر کہا کہ تم فکر نہ کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہم اسرائیلی بچوں کو ذبح کر دیتے تھے بچیوں کو چھوڑ دیتے تھا تاکہ اسرائیلیوں کی نسل ختم ہو جاوے اور ان کی لڑکیاں جو ان ہو کر ہماری خدمت کریں۔ یہی قتل ہم پھر شروع کر دیں گے جیسے ہم پہلے ان پر غالب تھے ویسے ہی اب بھی ہر طرح غالب ہیں ذبح کا کچھ عرصہ بند رہنا ایک عارضی چیز تھی۔ ہم ان کی قوم بڑھنے نہ دیں گے تاکہ آئندہ یہ لوگ خود ہی فتادہ ہو کر رہ جائیں۔ ہم کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: فرعون حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام بلکہ بنی اسرائیل سے بے حد مرعوب ہو چکا تھا اس لئے اس نے اپنے درباریوں کی بات کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ اوندھی بات کہی جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ دوسرا فائدہ: فساد ہی لوگ علماء، صلحاء بلکہ حضرات انبیاء کو فساد ہی کہتے ہیں ان کے نزدیک اصلاح فساد ہے اور فساد اصلاح۔ یہ فائدہ **لیفسدوا** سے حاصل ہوا۔ آج بھی بے دین فساد ہی لوگ علماء دین کو فساد ہی کہتے ہیں اور تبلیغ دین کو فساد کہتے ہیں۔ یہ سبق بڑا پرانا ہے۔ تیسرا فائدہ: فرعون صرف اپنی ہی پرستش نہیں کرتا تھا بلکہ اپنے نام کے بتوں کی پرستش بھی کرتا تھا۔ یہ فائدہ **الہتک** سے حاصل ہوا کہ **الہ** کے معنی اس کے بنائے ہوئے بت ہیں نہ کہ اس کی پرستش کے بت کہ وہ کسی بت کی پرستش نہیں کرتا تھا۔ چوتھا فائدہ: اپنے کو دو سروں پر غالب سمجھنا، دوسروں کو اپنا مغلوب جاننا رب تعالیٰ پر نظر نہ رکھنا، فرعون کی تکبر ہے مومن کے دل میں بجز و نیاز ہوتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

عجز کار انبیاء اولیاء است عاجزی محبوب درگاہ خدا است

پانچواں فائدہ: بے دین بڑا ہی بے عقل ہوتا ہے۔ عقل دین سے ملتی ہے۔ یہ فائدہ حاصل ہوا **سنقتل ابنائهم** سے۔ دیکھو فرعون کے نزدیک اگر جرم و قصور تھا تو موسیٰ علیہ السلام کا یا ان کی وجہ سے ان کی قوم کا تھا مگر قتل کے کرنا چاہ رہا ہے بے قصور بچوں کو نیز جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے تو اب بچوں کو قتل کیوں کر رہا ہے جن کی رکاوٹ کے لئے بچے قتل کرائے وہ تو پیدا ہو چکے اور فرعون کا غرور خاک میں مل چکا اب اسرائیلی بچوں کو قتل کیوں کر رہا ہے۔ یہ ہے اس بے دین کی بے وقوفی۔ چھٹا فائدہ: بے دین اپنی عزت و آبرو قائم کرنے یا قائم رکھنے کے لئے ہزار ہا خون کر دیتا گوارا کر لیتا ہے پھر بھی اسے عزت نہیں ملتی۔ یہ فائدہ بھی **سنقتل ابنائهم** سے حاصل ہوا۔ دیکھو اب فرعون کا ان بے قصور اسرائیلی بچوں کو قتل کرنا صرف اپنی آبرو رکھنے کے لئے تھا تاکہ لوگوں میں میری خدائی میری عزت قائم رہے مگر پھر بھی قائم نہ رہی۔ دیکھو کیسا ذلیل و خوار ہو کر مر اور اب تک اس پر کیسی پھٹکار پڑ رہی ہے عزت وہ ہے جو اللہ رسول کے دروازے سے ہے۔ رب فرماتا ہے۔ **العزة لله**

وَلِرَسُولِهِ لِمُؤْمِنِينَ-

اعتراضات: پہلا اعتراض: یہاں جو فرعون کا جواب بیان ہوا وہ اس کے درباریوں کے سوال کے مطابق نہیں انہوں نے کہا تھا کہ جز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے تو انہیں کیوں قتل نہیں کرتا اس نے جواب دیا کہ ہم اسرائیل کے بچوں کو ذبح کریں گے۔ سوال ان کے قتل کا تھا نہ کہ بچوں کے قتل کا۔ جواب: اس کا جواب تفسیر کبیر نے تو یہ دیا کہ ہم اس قوم کے بچوں کو قتل کریں گے تاکہ یہ قوم نہ رہے نہ بڑھے نہ ہمارا مقابلہ کرے۔ ہم اس قوم کو اس طرح ختم اور فنا کر دیں گے۔ ہم نے یہ عرض کر دیا کہ فرعون نے یہ جواب صرف اپنی شنی شان برقرار رکھنے کے لئے دیا وہ اس سوال سے حیران ہو گیا۔ اس پریشانی حیرانی میں جواب دے بیٹا۔ **دوسرا اعتراض:** فرعون اپنی پرستش لوگوں سے کراتا تھا وہ کسی کی پرستش نہیں کرتا تھا پھر **الہتک** کہنا کیونکر درست ہوا کہ تیرے معبودوں کو لوگ چھوڑ دیں گے۔ جواب: مفسرین نے اس کے بہت جواب دیئے ہیں۔ 1۔ فرعون خود ستاروں کو پوجتا تھا۔ یہ سمجھ کر کہ زمین کا معبود میں ہوں آسمان کے معبود یہ تارے ہیں اور لوگوں کو بھی ان دونوں کی پرستش کا حکم دیتا تھا کہ میری بھی عبادت کرو اور میرے معبودوں یعنی تاروں کی بھی۔ 2۔ فرعون خود لگائے پوجتا تھا۔ لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے بھی پوجو میری تجویز کردہ جگہوں کو بھی اسی لئے آگے چل کر بنی اسرائیل لگائے پرست ہو گئے۔ 3۔ فرعون نے مصر سے دور واؤں کے لئے اپنے نام کے چھوٹے بڑے بت بنادیئے تھے اور مصر والوں کو حکم دیتا تھا کہ روزانہ خود مجھے پوجو۔ علاقہ کے لوگوں سے کہتا تھا کہ تم روزانہ میرے پاس نہیں پہنچ سکتے تو تم میرے نام کے بتوں کو پوجو۔ **لہذا الہتک** کے معنی یہ ہیں کہ تیرے بتائے ہوئے اور بتائے ہوئے بتوں کو چھوڑ دیں۔ فقیر کے نزدیک یہ ہی تیسری تحقیق قوی ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ بھی یہی بتا رہا ہے۔ **تیسرا اعتراض:** فرعون نے لڑکوں کے لئے تو اہباء کہا اور لڑکیوں کے لئے نساء کہا یہ کیوں؟ اہباء کا مقابل بنات ہے اور نساء کا مقابل رجاں ہے۔ یا تو رجاں و نساء کہتایا اہباء اور بنات کہتا۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ نساء کہنے میں ان بچیوں کو چھوڑ دینے کی وجہ کلیان ہے کہ میری یہ چھوڑی ہوئی بچیاں آگے چل کر نساء بنیں گی جو ہماری خدمات کے قابل ہوں گی۔ اس لئے میں انہیں قتل نہ کروں گا۔ چوتھا اعتراض: جیسے بچیاں جوان عورتیں ہو کر فرعون کی خدمت کرتیں ایسے ہی اسرائیل کے بچے جوان مردین کر فرعون کی خدمت کرتے تو وہ انہیں کیوں قتل کراتا تھا۔ جواب: موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تو جناب موسیٰ کی آمد روکنے کے لئے لڑکوں کو قتل کراتا تھا مگر جب وہ اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا تو اسرائیلی بچے اس لئے قتل کراتا تھا کہ اسرائیلی قوم باقی نہ رہے۔ آگے چل کر فنا ہو جاوے کہ قوم مردوں سے بنتی ہے صرف عورتوں سے نہیں بنتی۔ وہ قوم کو فنا کرنا چاہتا تھا مگر خود ہی فنا ہوا۔ **پانچواں اعتراض:** فرعون نے آخر میں یہ کیوں کہا کہ **وَأَنَا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ**۔ ہم ان پر غالب ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ وہ بلاشاہ تھا۔ اسرائیلی اس کی رعایا تھے۔ بلاشاہ رعایا پر غالب ہوتا ہے پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی۔ جواب: لوگوں نے دوبار فرعون کی بے بسی، مجبوری، معذوری موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں دیکھ لی تھی اسے میدان مقابلہ سے لوٹی جوتی چھوڑ کر گوز لگاتا بھاگتا ہوا دیکھا تھا۔ فرعون اپنی یہ خفت مٹانے کے لئے لوگوں سے کہتا تھا کہ میری اس بے بسی اور بدحواسی کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں۔ وہ تو وقتی چیز تھی۔ میں پہلے کی طرح اسرائیل پر غالب ظالم ہر طرح قاہر ہوں۔ میری عزت میں کوئی کمی نہیں آئی اس لئے کہہ رہا ہے **وَأَنَا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ**۔

تفسیر صوفیانہ: خدا کا خوف، نبی کی ہیبت، دلوں سے کفر و گندگی نکل دیتی ہے مگر جب جبکہ دل میں تکبر و غور نہ ہو۔ عجز و انکسار ہو۔ جلو و گروں کے دلوں میں کفر، فسق و غیرہ سب کچھ تھا مگر بفضل تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے مقابل تکبر و غور نہ تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کی ہیبت دل میں چھائی، خوف خدا دل میں آیا بس پھر کیا تھا۔ عمر بھر کا کفر و عناد دل میں سے نکل گیا۔ فرعون کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت تو آتی وہ دوبار آپ کے مقابلہ میں بھاگا مگر جو نکتہ اس کے دل میں تکبر و غور تھا اس لئے وہ ہیبت خوف خدا پیدا نہ کر سکی۔ لہذا اس کے دل سے نہ کفر نکلا نہ فسق و فجور۔ ہاں ہوا یہ کہ اس کی نخوت و غرور کا رخ اور محل استعمال بدل گیا بجائے موسیٰ علیہ السلام کے اسرائیلی بچوں کی طرف اس کا رخ ہو گیا۔ اس لئے کہتا ہے **وَأَنافُوقَهُم قَامِرُونَ** موسیٰ علیہ السلام آپ کا عصا تو ایک ہی ہیں مگر جلو و گروں اور فرعون کے دل دو قسم کے ہیں۔ اس لئے یہ فرق حل ہے کہ وہاں سجدے سجود ہیں یہاں نخوت و غرور۔ لطیفہ: مشرقی پاکستان میں 1971ء میں چار ماہ سے فساد، لوٹ مار، آتشزدگی وغیرہ عام ہو رہی تھی۔ ملک کے حالات قابو میں نہیں آتے تھے۔ تین ارب روپے کا مالی نقصان کیا۔ جانی نقصان اس کے علاوہ ہے کہ اچانک اللہ نے رحمت کی مارشل لاء کا اعلان ہوا۔ جلد ہی سب ٹھیک ہو گئے صرف مارشل لاء کے نام کی ہیبت نے گرتے ہوئے پاکستان کو بچا لیا۔ بڑے بڑے سرکش غائب ہو گئے جب مارشل لاء کے نام میں یہ ہیبت ہے کہ بڑے بڑے سرکش سیدھے ہو گئے تو اگر ہمارے دلوں میں اللہ رسول کے نام کی ہیبت آجائے تو ہمارے نفس ہمارے سرکش، یونہی شیاطین وغیرہ سب دب جاویں۔ فتح مکہ کے دن ہیبت مصطفیٰ کام کر رہی تھی کہ مکہ معظمہ میں فاتحین کا داخلہ امن و امان کے ساتھ ہوا کہ ایک خون نہ بہا۔ کسی کمال و آبر و پرانہ ہوئے۔ یہ ہے ہیبت نبی۔ آج پاکستان میں ایک مارشل لاء کے نام سے مطالبے، جلوس، ہڑتالیں، توڑ پھوڑ سب بند ہیں صرف نام نے کام کر دیا۔ اللہ کرے خدا رسول کے نام کی ہیبت ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے۔ اللہ نصیب کرے۔ مسلمان کو چاہئے کہ دو چیزیں ذہن میں رکھے۔ ایک یہ کہ نبی ﷺ کو اللہ نے بہت قوتیں قدرتیں بخشی ہیں۔ دوسرے یہ کہ حضور انور ہمارے ہر حال سے ہر وقت خبردار ہیں۔ انشاء اللہ پھر گناہ کی ہمت نہیں پڑے گی۔

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ

فرمایا موسیٰ نے اپنے قومیوں کے لئے اللہ سے مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرو تحقیق زمین اللہ کی ہے

موسے نے اپنے قوم سے فرمایا اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو۔ بیشک زمین کا مالک اللہ ہے۔

يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢٠٥﴾ قَالُوا أُوذِينَا

وارث بناتا ہے اس کا جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اور انجام ہے واسطے پرہیزگاروں کے کہا انہوں نے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وارث بنائے اور آخر میدان پرہیزگاروں کے ہاتھ ہے بولے ہم ستمائے گئے

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ

ایذا دیئے گئے ہم پہلے سے اس کے کہ آئیں آپ ہمارے پاس اور پیچھے سے اس کے کہ آئے آپ ہمارے پاس غرض
آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو

يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

قریب ہے رب تمہارا کہ ہلاک کرے دشمن کو تمہارا سوا اور خلیفہ بنائے تم کو اس زمین میں پس نظر فرمائے کہ کیسے عمل کرتے ہو
ہلاک کرے اور اس کی جگہ زمیں کا وارث ہمیں بنائے پھر دیکھے کہ کام کرتے ہو

تعلق: ان آیات کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں فرعون کے مشورہ ظلم کا ذکر ہوا اب
بنی اسرائیل کے مشورہ صبر کا تذکرہ ہے یعنی ظالموں کے مشورہ کے بعد مظلوموں کے مشورہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق:
پچھلی آیات میں فرعون کے نئے ظلم کے آغاز کا تذکرہ تھا اب اس کے مقابل تقویٰ و طہارت اور صبر وغیرہ کا ذکر ہو رہا ہے گویا زہر
کے بعد تریاق کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں فرعون کی پناہ کا ذکر ہوا کہ وہ لوگ اپنی پناہ یعنی فرعون کے پاس فریادی
ہوئے۔ اب بنی اسرائیل کی پناہ کا تذکرہ ہے کہ یہ لوگ اپنی پناہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پناہ لینے آئے اور آپ نے انہیں تسلی
دی۔ گویا جھوٹی پناہ کے بعد سچی پناہ کا ذکر ہے یعنی دامن نبی کا۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں ذکر تھا کہ فرعون نے کہا کہ میں
اسرائیل کو ہلاک کر دوں غالب فرمایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب خود فرعون و فرعونوں کو ہلاک کر دے گا
یعنی جھوٹی دھمکی کے بعد سچی دھمکی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ **قل عسى ربكم ان يهلك عدوكم**۔ پانچواں تعلق:
پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کی ہلاکت کا ذکر تھا جس کا ارادہ فرعون نے کیا۔ اب بنی اسرائیل کی خلافت کا ذکر ہے جس کا وعدہ
موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے کیا۔ چھٹا تعلق: پچھلی آیت میں فرعون کا جھوٹا دعویٰ نقل فرمایا گیا۔ **وانا**
فوقهم قاهرون ہم بنی اسرائیل پر غالب ہیں۔ اب اس کے اس دعویٰ کی تردید کی جا رہی ہے کہ ہمیشہ غلبہ مستقین و پرہیز
گاروں کا ہوتا ہے گویا جھوٹے دعوے کے ذکر کے بعد سچے رب کے سچے وعدے کا ذکر ہو رہا ہے کہ متقی کی تکلیف اور فاسق کا
غلبہ عارضی ہوتے ہیں۔

تفسیر: **قال موسى لقومه** اس سے پہلے ایک عبارت پوشیدہ ہے کہ فرعونوں کے اس مشورہ کی خبر بنی اسرائیل کو پہنچی تو
وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فریادی ہوئے کہ اب ہم کیا کریں۔ تب آپ نے یہ فرمایا۔ قول یعنی کلام بہت قسم کا ہوتا ہے۔ دھمکی کا
تسلی کا وعدہ کا وعید کا خبر کا انشاء کا وغیرہ وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول یا تسلی کا ہے یا وعدے کا جو بھی ہو ہے رب تعالیٰ کی
طرف سے۔ تسلی بھی اس کی طرف سے وعدہ بھی اس کی طرف سے۔ زبان موسیٰ علیہ السلام کی ہے 'فرمان رب تعالیٰ کا ہے'
قوم سے مراد ہیں مومنین بنی اسرائیل جو اسرائیلی ابھی ایمان نہ لائے تھے یا جو قبلی ایمان لے آئے تھے 'ان سے یہ کلام نہیں'
جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے۔ **استعينوا بالله واصبروا** یہ قالوا کا مقلولہ ہے۔ اس میں آپ نے بنی اسرائیل کو دو

عالم دلیے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور صبر کرنا چونکہ اللہ کی مدد پہلے ہوتی ہے، صبر، عبادت، تقویٰ بعد میں۔ اس لئے مدد مانگنے کا ذکر پہلے ہوا صبر کا بعد میں۔ ہم جو نیک کام کریں رب کی مدد سے کرتے ہیں۔ صبر تین قسم کا ہوتا ہے طاعت پر صبر، گناہوں سے صبر، آفت و بلاؤں میں صبر۔ یہاں تیسری قسم کا صبر مراد ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ ابھی تم پر فرعونی آفات اور آئیں گی مگر صبر کو ہاتھ سے نہ دینا۔ صبر تین قسم کا ہوتا ہے۔ مجبوری کا صبر، اخلاق کا صبر، رحم و کرم کا صبر۔ جب ظالم سے بدلہ لینے کی طاقت نہ ہو اور صبر کیا جاوے۔ یہ ہے مجبوری کا صبر۔ بدلہ لینے کی طاقت ہو مگر معافی دے دی جائے، یہ ہے اخلاق کا صبر اور ظالم پر باوجود اس کے ظلم کرنے کے رحم و کرم ہو، اسے نفیس دی جاویں، یہ ہے رحم و کرم کا صبر۔ آخری قسم کا صبر رب کی صفت ہے کہ وہ کافروں، مشرکوں، اپنے دشمنوں کو بھی روزی دیتا ہے۔ انہیں جلد ہی پکڑ نہیں کرتا۔ اسی لئے اس کا نام صبور ہے۔ دوسری قسم کا صبر خاص بندوں کے لئے ہے کہ قدرت کے باوجود مجرم کو جرموں کی سزا نہ دینا۔ پہلی قسم کا صبر مجبور و معذور لوگوں کا ہے یہی قسم یہاں مراد ہے۔ معنی فرعون کی سختی پر صبر کرو، گھبرانا نہ جاؤ۔ خیال رہے کہ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مصیبت کے ٹلنے یا فرعون کی ہلاکت کی دعا نہ کی۔ آپ جانتے تھے کہ یہ وقت امتحان کا ہے اس وقت ایسی دعا کرنا شاید بے صبری میں شمار ہو جاوے۔ ان دو

نعموں کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دو بشارتیں دیں چنانچہ فرمایا۔ **ان الارض لله** یہ ان۔ بشارتوں کی تمہید ہے اور فرعون کے قول کی تردید۔ وہ کہتا تھا کہ زمین مصر میری اپنی ہے میں اس کا مالک و مختار ہوں اس لئے اس سے شروع فرمایا کہ اس مضمون کا منکر فرعون موجود تھا۔ زمین سے مراد یا تو مصر کی زمین ہے جس کے ملکیت نامہ کافر فرعون دعویٰ کرتا تھا یا ساری زمین ہے چونکہ فرعون آسمانوں پر اپنی ملکیت کا دعویٰ نہیں کرتا تھا اس لئے ان کا ذکر نہیں۔ **لله** میں لام ملکیت کا ہے نفع کا نہیں اور ملکیت سے حقیقی دائمی لازوال ملکیت مراد ہے۔ لہذا آیت واضح ہے **یورثها من یشاء من عبادہ** یہ موسیٰ علیہ السلام کا پسلا وعدہ بنی اسرائیل سے یعنی عنقریب اس زمین کے مالک و حاکم تم بنائے جاؤ گے۔ خیال رہے کہ یہاں وراثت سے مراد شرعی وراثت نہیں کہ وہ تو رشتہ دار کو ملتی ہے۔ اسرائیلی لوگ فرعون کے قربت دار نہ تھے بلکہ اس سے مراد سلف کے بعد خلف کا مالک ہونا ہے یعنی انگوں کے عذاب کے بعد پچھلوں کا مالک زمین بننا کبھی کسی کے عوض کسی کو دینا وراثت کہا جاتا ہے۔ جنتی لوگ کہیں گے۔ **اور ثنا الارض لله** نے ہم کو زمین جنت کا وارث بنایا یعنی کافروں کا جنتی حصہ ہم کو بخشا جیسے ہمارا دوزخ کا حصہ کافر کو دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ وراثت کے معنی ہیں جانشینی جیسے علماء و ارث رسول ہیں یعنی جانشین۔ کسی کی فنا کے بعد اس کی چیز کا مالک رہنا اس معنی سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا وارث ہے۔ **اننا نحن نرث الارض** کسی کی چیز کا اس کی غیر موجودگی میں مالک بننا جیسے جنتی مومن کا کافر کے جنتی حصے کا مالک ہونا۔ چنانچہ جنتی کہیں گے **اور ثنا الارض لله** کسی کے مال کا اس کے مرنے کے بعد رشتہ کی بنا پر مالک ہونا یہاں وراثت تیسرے معنی میں ہے۔ وراثت مال کی بھی ہوتی ہے، مال کی بھی، کمال کی بھی، **من عبادہ** میں مہی، غنیمت کا ہے یا **من یشاء** کا بیان ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو چاہے زمین کا مالک کرے۔ **والعاقبتہ للمتقین** یہ موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا وعدہ ہے۔ عاقبت سے مراد عالم برزخ اور قیامت و بعد قیامت ہے چونکہ وہاں کی بھلائی برائی دنیاوی عقاید و اعمال کا نتیجہ ہیں اس لئے اسے عاقبت کہا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ عاقبت سے مراد دنیا ہی کا انجام ہو کہ اگرچہ کبھی عارضی غلبہ کفار و بدکار کو بھی مل جاتا ہے مگر آخر کار غلبہ ابرار کو ہوتا ہے۔ متقی کی تعریف اس کے اقسام ان

اقسام کے احکام ہم پہلے پارے کے شروع میں **ہدی للمتقین** کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ اس سے مراد مومنین صالحین ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ تم لوگ مومنین صالحین بنو اور اسی حال پر رہو تو دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری یا یہ دنیاوی مشکلات عارضی ہیں آخر کار کامیاب تم ہی ہو۔ **قالوا و ذینا من قبل ان ذینا** یہ وہ عرض و معروض ہے جو اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی۔ قالوا کے متعلق دو باتیں خیال میں رہیں ایک یہ کہ بنی اسرائیل نے یہ فریاد نہ تو فرعون سے کی کیونکہ اس موذی سے رحم کی انصاف کی کوئی امید نہ تھی نہ براہ راست خدا تعالیٰ سے کی کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ جب رب تعالیٰ براہ راست ہم سے کچھ نہیں سنتا تو براہ راست ہماری کیسے سنے گا۔ حضرت موسیٰ ہمارے اور رب کے درمیان برزخ کبریٰ ہیں۔ اس لئے انہوں نے حضرت موسیٰ سے فریاد کی کہ ہماری آپ تک رسائی ہے آپ کی رب تک۔ جیسے حضور کے صحابہ بارش وغیرہ کی دعا حضور سے کرواتے تھے حتیٰ کہ حضرت جبریل بھی مدینہ کی زمین میں آکر دعائیں مانگتے حضور سے آمین کہلاتے تھے۔ دوسرے یہ کہ یہ فریاد بعض اسرائیلیوں نے کی سب قوم کے نمائندہ بن کر اس لئے اسے ان سب کی عرض قرار دیا گیا اور قالوا فرمایا۔ **او ذینا** ہے ایذا سے۔ معنی متنا یعنی ہم ستائے گئے یا ستائے جاتے رہے اسی ایذا سے مراد ہے بنی اسرائیل کو فرعون کا غلام بنائے رکھنا ان سے طرح طرح کے ظالمانہ ٹیکس وصول کرنا ان کو نہایت دشوار اور ذلیل کاموں پر لگانا۔ انہیں نظر حقارت سے دیکھنا پھر ان کے اسی ہزار بچے ذبح کرنا بنو جیوں کی اس خبر سے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہو گا جس سے تیرا ملک برباد اور تو ہلاک ہو گا۔ دعا کرنے کے چند طریقے ہیں۔ صراحہ ”مانگنا“ اپنے دکھ درد کنا داتا کی تعریف کرنا۔ داتا کے مال و اولاد کو دعائیں دنا۔ داتا کے سامنے سائلانہ چہرے لے کر خاموش کھڑا ہو جانا داتا کی خوشی میں شریک ہو جانا۔ ان لوگوں نے مانگنے کا دوسرا طریقہ اختیار کیا یعنی دکھ درد کنا۔ ظاہر یہ ہے کہ **قاتینا** میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت شریف مراد ہے **قاتی** بنا ہے **اتیان** سے۔ معنی آنا۔ نبی کی دنیا میں تشریف آوری اور ہی شان کی ہوتی ہے اس لئے اسے ولادت نہ کہا بلکہ ایقان سے تعبیر کیا۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے بھی ان بزرگوں کی تشریف آوری کو بعثت ارسال بھی فرمایا ہے۔ لہذا بنی اسرائیل کا آپ کی آمد کو **قاتینا** کہنا **ولدت** نہ کہنا بالکل درست ہے۔ **ومن بعد ما جئتنا** تو یہ ہے کہ یہاں بھی یعنی آنے سے مراد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نبی بن کر مدین سے مصر میں تشریف لانا۔ خیال رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد اور آپ کے فرعون کی گود میں پہنچ جانے کے بعد اسرائیلی بچوں کا ذبح بند ہو گیا تھا۔ ان کی ڈیوٹی بھی آدھی کر دی تھی یعنی آدھے دن کام لیا تھا باقی آدھا دن انہیں آرام کرنے کی چھٹی دیتا تھا مگر جاو گروں کے ایمان لانے کے بعد اس مردود نے پھر اسرائیلیوں کی ڈیوٹی دینی کر دی اور ان کے بچوں کے ذبح کا اعلان کر دیا۔ وہ حضرات یہ عرض کر رہے ہیں۔ اس عرض کا مقصود موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے ناراضی نہیں ہے بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے تشریف لا کر ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ تم پر اب اللہ کا بڑا کرم ہو گا وہ سمجھے کہ فوراً ہو گا مگر فرعون کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا تو گھبرا کر عرض کرنے لگے چونکہ فرعون نے بچوں کے ذبح کا اعلان کر کے فوراً اس پر عمل شروع کر دیا اس لئے **او ذینا سیفہ** عاضی بالکل درست ہے۔ خیال رہے کہ ایقان اور مچی دونوں ہم معنی ہیں۔ ان میں کوئی فرق نہیں مگر اس سے بچنے کے لئے پہلے انہوں نے **قاتینا** بعد میں **جئتنا**۔ بعض نے کہا کہ زمانہ اور مکان کی آمد کو ایقان کہتے ہیں اور مچی اجسام و جواہر کی آمد کو۔ بعض نے کہا کہ آسانی سے آنے کو ایقان

کہتے ہیں اور مطلقاً آنے کو بھی کہا جاتا ہے (معانی) یہاں یہ کوئی فرق نہیں ہو سکتا جیسا کہ ظاہر ہے **قال عسی ربکم ان یہلک عدوکم** یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے آپ کا عسی فرمانا یا تو امید دلانے کے لئے ہے یا اس واقعہ کا قرب بیان کرنے کے لئے۔ کریموں کا امید دلانا بھی یقین دلانے کے لئے ہوتا ہے اس لئے عسی فرمانا مناسب ہے۔ **یہلک** سے مراد ہے عذاب سے ہلاک کرنا۔ دشمن سے مراد فرعون اور سارے فرعونی لوگ ہیں یعنی یہ اسم جنس ہے یعنی امید ہے یا قریب ہی ہے کہ تمہارا رب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن فرعونوں کو ہلاک کر دے۔ **ولیس تخلفکم فی الارض** یہ عبارت معطوف ہے **یہلک** پر۔ استخلاف کے معنی فرعون کے بعد اسرائیلیوں کو خلیفہ سلطان بنانا۔ الارض سے مراد زمین مصر ہے چونکہ اسرائیلیوں کی سلطنت فرعونوں کے پیچھے ہوگی لہذا اسے استخلاف کہنا بالکل درست ہے چونکہ موجودہ سارے اسرائیلی اس وقت موجود نہ ہوں گے۔ بعض تو فرعون کی ہلاکت سے پہلے وفات پا جائیں گے۔ بعض مصر کی خلافت و سلطنت ملنے سے پہلے وفات پا چکے ہوں گے۔ اس لئے عسی فرمانا بالکل مناسب ہوا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بنی اسرائیل حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں مصر کے بادشاہ ہوئے مگر قرآن مجید کی دو سری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل سلطان ہوئے۔ فرماتا ہے **واورثنا القوم الذین کانوا یتضعفون مشارق الارض ومغاربہا** کیونکہ انہی کو ذلیل کیا گیا تھا یہی سلطان ہوئے (معانی و کبیر وغیرہ) لہذا ظاہر یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے یہ دونوں وعدے اس وقت موجود بنی اسرائیل سے تھے جو رب نے پورے فرمادیئے۔ **فینظر کیف تعملون** یہ عبارت معطوف ہے **یتخلف** پر چونکہ اسرائیلیوں کے ان اعمال کو دیکھنا انہیں خلافت دینے کے فوراً بعد ہو گا۔ اس لئے ف ارشاد ہوئی یہ بھی خیال رہے کہ کہ نظر کے بت معنی ہیں۔ غور و فکر، آنکھ سے دیکھنا، انتظار کرنا، دیکھنا، جاننا، یس آخری دو معنی میں سے کوئی معنی مراد ہیں کیونکہ پہلے تین معنی سے رب تعالیٰ پاک ہے۔ (کبیر) **کیف تعملون** سے یہ بتایا کہ رب تعالیٰ تمہارے اعمال کو بھی دیکھے گا اور اعمال کی کیفیت کو بھی۔ اس فرمانِ عالی کا مقصد یا تو یہ ہے کہ تم سلطنت پا کر آزاد نہ ہو جانا، بلکہ رب کے مطیع و فرمانبردار بن جانا۔ یا مقصد یہ ہے کہ تم فرعون سے آزادی اور سلطنت پا کر آزاد نہ ہو جانا یا مقصد یہ ہے کہ تم فرعون سے آزادی اور سلطنت پا کر برابری کے کام کرو گے (از روح المعانی) تم اس وقت بدترین مخلوق ہو جاؤ گے اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ اشارہ بالکل درست ثابت ہوا۔

خلاصہ تفسیر: فرعون کے اس مشورہ کی خبر اسرائیلیوں کو ہوئی تو وہ گھبرا کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آکر عرض گزار ہوئے تب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو دو حکم دیتا ہوں اور دو خوش خبریاں۔ حکم تو یہ ہیں کہ اللہ سے مدد مانگو فرعون کے مقابل اور فرعونی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرو۔ صبر سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ خوش خبریاں یہ ہیں کہ زمین مصر فرعون کی ملک نہیں یہ تو عارضی بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے وہ ہی مالک حقیقی ہے۔ خلف کے بعد خلف کو، اگلوں کے بعد بچپلوں میں سے جن بندوں کو چاہے اس کا مالک بنادے۔ وہ فرعون کے بعد تم کو مالک بنائے گا۔ دو سری خوش خبری یہ ہے کہ عالم آخرت کی خوبیاں پر بیزگاروں یعنی مومنوں متقیوں کے لئے ہیں۔ دنیا تو کبھی فاسقوں بلکہ کافروں کو بھی مل جاتی ہے مگر آخرت پاکبازوں کے لئے ہی ہے۔ اسرائیلی بولے کہ اے موسیٰ! فرعون نے تمہاری پیدائش سے پہلے ہم پر بہت ستم توڑے اور اب جبکہ تم نبی ہو کر

مدین سے ہمارے پاس تشریف لائے تو پھر شروع کر دیے۔ درمیان میں کچھ روز کسی قدر ہم کو چین ملا تھا۔ ہم تو اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”گھبراؤ“ غریب وقت آتا ہے کہ تمہارا رب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن فرعون کو سخت عذاب سے ہلاک کر دے گا اور اس کے بعد پھر اس زمین کا بلو شلو تم کو بنائے گا مگر یاد شاہت پا کر تم خود سرنہ بن جانا۔ وہ تمہارے اعمال بلکہ اعمال کے احوال دیکھے گا وہ عطاء تمہارا امتحان ہوگی۔ خیال رہے کہ اکثر انسان آرام میں سرکش ہو جاتا ہے۔ خیال رہے کہ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے اس مصیبت کے دفع فرمادینے کی دعا کی بلکہ بنی اسرائیل کو صبر کی تلقین فرمائی کیونکہ یہ بھی ان کا امتحان تھا۔ امتحان ملا نہیں جاتا بلکہ دیا جاتا ہے۔ کامیابی کی دعا کی جاتی ہے۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اپنے دکھ درد کی شکایت نبی سے کرنا جائز ہے کیونکہ وہ حضرات بحکم پروردگار دافع البلیات، شافی الامراض ہیں۔ یہ فائدہ **موسیٰ لقومہ سے اور قالوا و فینا سے** حاصل ہوا۔ دیکھو بنی اسرائیلی فرعون کا مشورہ ظلم سن کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس فریادی ہوئے مرض کی شکایت حکیم سے، ظلم کی شکایت حاکم سے کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے دفعیہ کے لئے من جانب اللہ مقرر ہیں۔ ایسے ہی ہر مصیبت میں فریاد نبی دلی سے کر سکتے ہیں۔ میاں محمد صاحب فرماتے ہیں۔

ہر مشکل دی کنی یارو تھ ولیاں دے آئی
ولی دعا کن جس ویلے مشکل رہے نہ کالی

بلکہ فرعون اور فرعون کی لوگ ہر مصیبت میں موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرتے تھے۔ آپ دعا فرماتے تھے تو مصیبت دفع ہو جاتی تھی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **قالو یموسیٰ ادع لنا ربک بماعہد عندک** اس کی تفصیل ہماری کتاب جاء الحق میں دیکھو۔ دوسرا فائدہ: ہر مصیبت میں دو کام کرنے چاہیں انشاء اللہ مصیبت دفع ہوگی ایک تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا دوسرے صبر کرنا۔ گھبرانا، رب کی ناشکری کرنا مصیبت کو دو گنا کر دیتے ہیں۔ یہ فائدہ موسیٰ علیہ السلام کے فرمان **استعینوا اور اصبروا سے** حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: ہر چیز کا مالک حقیقی رب تعالیٰ ہے کوئی کسی چیز کا کبھی مالک حقیقی نہیں۔ یہ فائدہ ان **الارض لله سے** حاصل ہوا جو کسی بندہ کو کسی چیز کا ایک آن کے لئے مالک حقیقی مانے وہ مشرک ہے۔ اللہ کے مالک کر دینے سے بندے ہر چیز کے مالک ہو سکتے ہیں۔ یہ فائدہ **یورثہا سے** حاصل ہوا۔ اسی لئے بندہ اپنی مملوکہ چیزوں کو فروخت بھی کر سکتا ہے اور عاریتہ ”بتہ“ ”کرایہ پر دے سکتا ہے یہ سب ملکیت کے احکام ہیں۔ چوتھا فائدہ: دنیا نیک و بد مومن و کافر سب کو مل جاتی ہے مگر آخرت کی خونیاں صرف نیک کاروں کو ملیں گی۔ یہ فائدہ **العاقبتہ للمتقین** کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ عاقبت سے مراد آخرت ہو پانچواں فائدہ: دنیاوی تکالیف مومن کے لئے عارضی ہوتی ہیں۔ انجام اس کے لئے بخیر ہی ہوتا ہے کافر کے لئے دنیاوی آرام و کامیابیاں عارضی ہوتی ہیں۔ اس کا انجام خراب ہی ہوتا ہے۔ یہ فائدہ **العاقبتہ للمتقین** کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا کہ عاقبت سے مراد انجام ہو۔ چھٹا فائدہ: بنی اسرائیل پر فرعونی مظالم زیادہ تر موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اور مدین سے لوٹنے کے بعد ہوئے۔ درمیان میں اس کے ظلم کچھ کم ہو گئے تھے۔ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کی آمد روکنے کے لئے پھر دوسری بار صرف اپنا بھرم رکھنے کے لئے کہ ہم اسرائیلیوں پر غالب ہیں۔ یہ فائدہ **من قبل اور من بعد**

سے حاصل ہوا بلکہ آپ کی ولادت سے پہلے بھی ذبح اولاد کے قانون میں میں اس نے ترمیم کر دی تھی کہ ایک سال بچے ذبح کرانا تھا ایک سال نہیں کرتا تھا۔ ذبح کے سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ معانی کے سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی لئے آپ کی والدہ کو آپ کی پیدائش پر مصیبت پیش آئی حضرت ہارون کی پیدائش پر پیش نہ آئی۔ ساتواں فائدہ: انسان کو چاہئے کہ جب رب تعالیٰ اسے عزت، دولت، حکومت دے تو رب تعالیٰ کی بندگی اور زیادہ کرے۔ اس زمانہ میں رب کو بھول نہ جاوے۔ یہ فائدہ **فینظر کیف تعلمون** سے حاصل ہوا۔

اعتراضات: پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہئے کسی اور سے نہ مانگنا چاہئے۔ دیکھو ارشاد ہے **استعينوا بالله** پھر تم لوگ نبیوں، ولیوں سے مدد مانگتے ہو بڑے مشرک ہو۔ جواب: اس اعتراض کے جوابات ہم بار بار دے چکے ہیں۔ خصوصاً ”سورۃ فاتحہ کی تفسیر وایاک نستعین“ کے تحت۔ نبیوں، ولیوں کی مدد درحقیقت رب تعالیٰ ہی کی مدد ہے جیسے آج ڈاکٹروں، حاکموں، ملداروں سے مدد مانگنا شرک نہیں کہ مدد رب کی ہوتی ہے اس کے مظہر یہ لوگ ہوتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام نے بار بار انسانوں سے مدد مانگی ہے **من انصاری الی اللہ اور اعینونی ہم** کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم ہے **وتعاونوا علی البر والتقوی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم** وغیرہ۔ اسکی پوری بحث ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول میں دیکھو۔ دوسرا اعتراض: یہاں ارشاد ہے **الارض لله** زمین صرف اللہ تعالیٰ کی ہے مگر دوسرا ارشاد ہے **خلق لکم مافی الارض جمیعاً** ”مافی“ یعنی چیزیں تمہارے لئے پیدا فرمائیں۔ وہاں بھی لام ہے۔ آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: یہاں لام ملکیت حقیقیہ کا ہے۔ اس آیت میں لام نفع کا ہے یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملک ہے مگر اس سے نفع بندے اٹھاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نفع اٹھانے سے پاک ہے، بے نیاز ہے۔ تیسرا اعتراض: بنی اسرائیل کے ان شکوک سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ناپسند بلکہ ناگوار تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ایک تشریف آوری سے پہلے بھی ہم پر مصیبت آئی اور دوسری تشریف آوری کے بعد بھی ہم مصیبتوں میں پھنسے۔ یہ ناگواری کفر ہے نبی کی تشریف آوری اللہ کی نعمت ہے۔ نعمت سے ناراضی کفر ہے۔ جواب: اس کا جواب تفسیر کبیر خازن وغیرہ نے یہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلیوں سے نصرت الہی اور فرعون کی جہنمی کا وعدہ فرمایا تھا وہ سمجھے کہ ان باتوں کا ظہور ابھی چند دنوں میں ہو جائے گا مگر انہوں نے دیکھا یہ کہ بہتر ہزار جاوہر سولی دے دیئے گئے۔ ہمارے متعلق یہ مشورے ہو گئے۔ ہمارے بچوں کی ذبح کی اسکیم پھر بن گئی تب انہوں نے گھبرا کر یہ کہا کہ آپ نے تو ہم سے ہلاکت فرعون کا وعدہ فرمایا تھا مگر ہلاکت تو ہماری ہو رہی ہے۔ آپ کے وعدہ کا مطلب کیا ہے۔ لہذا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے وعدے کی تفصیل و تفسیر کرانا ہے نہ کہ ان کی تشریف آوری سے ناراضی۔ چوتھا اعتراض: **او فینا ہے ماضی** جس کے معنی ہیں ہم ستائے گئے۔ واقعی اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے تو ستائے جا چکے تھے مگر آپ کے مدین سے تشریف لانے کے بعد تو ابھی ان پر کوئی ظلم نہیں ہوا تھا۔ صرف مشورہ ہی ہوا تھا تو ماضی کہنا اس کے لئے کیسے درست ہوا۔ جواب: اسرائیلیوں کی یہ عرض و معروض یا تو ذبح شروع ہو جانے کے بعد ہوئی یا انہیں خبر تھی کہ فرعون جو ارادہ کر لیتا ہے اس پر فوراً عملدرآمد کرتا ہے چونکہ یہ ذبح یقینی تھا اس لئے اسے ماضی سے تعبیر کیا۔ رب فرماتا ہے **ونفخ فی الصور** حالانکہ نفخ صور قیامت میں ہو گا۔ پانچواں

اعتراض موسیٰ علیہ السلام نے ہلاکت فرعون، خلافت بنی اسرائیل کو عسی سے کیوں بیان فرمایا۔ یہ دونوں چیزیں تو یقینی تھیں۔ جواب: مفسرین نے اس اعتراض کے دو جواب دیئے ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں عسی امید دلانے کے لئے ہے اور کریم کا امید دلانا۔ قیامت پر ہوتا ہے جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے **عسیٰ ان یمتک ربک مقاما محمودا** حالانکہ حضور انور کو مقام محمود یقیناً ملنا ہے۔ دوسرے یہ کہ عسی فرماتا اس واقعہ کے ہونے کے لئے نہیں بلکہ موجودہ اسرائیلیوں کے پانے کے لئے ہے یعنی اے اسرائیلیوں ممکن ہے کہ تم لوگ یہ فرعون کی ہلاکت اپنی خلافت پالو اس وقت تک تم لوگ زندہ رہو کیونکہ اس ہلاکت اور خلافت کے وقت تک ان میں سے بعض وفات پا چکے ہوں گے۔ چھٹا اعتراض: **فینظر کی ف** سے معلوم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کان کے اعمال کو دیکھنا ان کے عمل کے بعد ہو گا حالانکہ رب تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں وہ ہمیشہ سے سب و بصیر و علیم و خبیر ہے پھر یہ فرمان کیونکر درست ہوا۔ جواب: رب کی صفات قدیم ازلی واجب ہیں مگر اس کے فعل ایسے نہیں۔ یہاں فعل نظر مراد ہے نہ کہ صفت نظر جیسے رب تعالیٰ ازلی ابدی رازق ہے مگر اس نے زید کو رزق جب دیا جب کہ زید پیدا ہو چکا۔ اسی طرح وہ بصیر و خبیر تو ہمیشہ سے ہے مگر ان کے کاموں کو دیکھنا کاموں کے بعد ہوا۔ ساتواں اعتراض بنی اسرائیلی فرعون کے عزیز و قرابتدار نہیں تھے اور میراث صرف عزیز و قرابتداروں ہی کو ملتی ہے پھر یہاں **یورثھا** فرماتا کیسے درست ہوا۔ جواب: یہاں میراث سے مراد شرعی میراث نہیں بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ اگلے کے بعد پچھلے لوگ چیزوں کے مالک ہوں جسے کہتے ہیں خلف بعد سلف۔ اس لحاظ سے میراث فرمانا بالکل درست ہوا کیونکہ بنی اسرائیلی فرعون کے بعد مصر کے مالک ہوئے ایک معنی سے خود رب تعالیٰ کو مخلوق کا وارث کہا گیا ہے۔ **وانت خیر الورثین**۔

تفسیر صوفیانہ: اے انسان فرعون اور فرعون کی قوم ایسے ہی موسیٰ اور بنی اسرائیل سب تیرے اندر ہیں تیرا نفس گویا فرعون ہے۔ خواہشات باطلہ، غصہ، غرور گویا اس کی قوم ہے۔ تیری روح گویا موسیٰ ہے۔ تیرا دل، عقل، سر گویا بنی اسرائیل ہے۔ تیری بشریت گویا مصر کی زمین ہے۔ دنیا، شیطان، طبیعت گویا فرعون ہے۔ فرعون نفس سے اس کی قوم، خواہشات، غضب و غرور نے کہا کہ تو نے موسیٰ روح اور ان کی قوم قلب و عقل کو کیوں چھوڑے رکھا ہے یہ تو بشریت میں فساد پھیلاؤ گے، وہ تجھ کو تیرے گھرے ہوئے معبودوں دنیا و شیطان کی عبادت نہ کریں گے تو فرعون نفس بولا کہ ہم روح و قلب کے صفات اور ان کے نیک اعمال کو ریا، فخر کی چھری سے ذبح کرتے رہیں گے۔ جس سے ان کے اعمال باطل ہو جائیں گے اور ہم ان کی لڑکیوں یعنی ان کی صفات کو باقی رکھیں گے جن سے اعمال پیدا ہوں ہم ان پر مکر، حیلہ، فریب کے ذریعہ غالب ہیں تو موسیٰ روح نے اپنی قوم عقل و دل سے کہا کہ تم دونوں نفس پر جہاد کرنے میں اللہ کی مدد اور صبر سے کام لو۔ بشریت کی زمین کا مالک رب ہے جسے چاہے مالک بنا دے۔ اچھا انجام، سعادت سعیدوں کے لئے ہے۔ تب قوم روح نے موسیٰ روح سے کہا کہ تیری واردات آنے سے پہلے ہم کو نفسانی عیوب نے مستلیم اور تیری واردات آنے کے بعد بھی ہم ستائے گئے تب روح نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں اللہ تعالیٰ نفس اور نفسانی عیوب کو الہامات ربانیہ کے ذریعہ فنا کر دے گا اس کی ایذا تم سے دور کر دے گا پھر اس بشریت پر تمہاری خلافت ہو گی کہ قلب و روح یہاں حکومت کریں گے پھر دیکھو گا کہ اے قلب، اے عقل تم کسی طرح اس میں عبودیت کے اعمال کرتے ہو اور اس کی ربوبیت کا حق کیونکر ادا کرتے ہو تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ (روح البیان)۔

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ

اور البتہ تحقیق پکڑ لیا ہم نے فرعون کی آل کو ساتھ قحط سالیوں کے اور کمی سے پھلوں کی تاکہ وہ اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو برسوں کے قحط اور پھلوں کے گھٹانے سے پکڑا کہ کہیں وہ

يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾ فَاذْجَبْنَاهُمْ أَهْلَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ

نقصیت پکڑ لیں پھر جب ۲ آتی ان کے پاس بھلائی تو کہتے ماسطے ہمارے ہے یہ اور اگر پہنچتی ان کو نصیبت مانیں پھر جب انہیں بھلائی ملتی تو کہتے یہ ہمارے لئے ہے اور جب برائی پہنچتی تو

سَيِّئَةٌ يَّتَظَيَّرُ وَإِبْرَاهِيمُ وَمَنْ مَّعَهُ إِلَّا إِنَّمَا ظَهَرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَ

کوئی برائی تو بد حالی لیتے وہ ساتھ مرنے کے اور ان کے جو ساتھ تھے ان کے خبردار ہر دگر بد حالی انکی نزدیک تو مرنے اور اس کے ساتھ تھیں پر بد شکوئی لیتے۔ سنو ان کے نصیب کی شامت تو اللہ کے ہاں

لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾

اللہ کے ہے اور لیکن بہت سے ان میں سے نہیں جانتے

ہے لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں۔

تعلق: ان آیات کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں ان مصیبتوں آفتوں کا ذکر ہوا جو فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل پر آئیں۔ اب ان آفت کا ذکر ہے جو رب تعالیٰ کی طرف سے فرعون پر نازل ہوئیں گویا علموں کے بعد ظالموں کی سزا کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی یہ خبر بیان ہوئی کہ فرعون کو رب تعالیٰ کو ہلاک فرمائے گا۔ اب ان کی ہلاکت کا ذکر ہو رہا ہے گویا پیش گوئی کا ذکر پہلے ہو اس کے ظہور کا ذکر اب ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی خلافت بنی اسرائیل کی بشارت کا ذکر ہوا۔ اب اس کی تمہید کلیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ پہلے فرعون پر مصیبتیں آئیں پھر ہلاک ہوا پھر اسرائیل وہاں کے مالک و سلطان بنے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں ہلاکت فرعون کا ذکر ہوا اب اس ہلاکت کی نوعیت کا ذکر ہے کہ وہ ایک دم ہلاک نہیں کیا گیا بلکہ بڑی مصیبتوں اور آفتوں کے بعد۔

تفسیر: وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ چونکہ اگلا مضمون نہایت ہی اہم ہے نیز ان آفت کے عذاب الہی ہونے کے فرعون کو لوگ منکر تھے وہ ہر مصیبت کے متعلق کہتے تھے کہ یہ اتفاقی چیز ہے نیز حضور انور کے زمانہ کے بہت سے کفار اس واقعہ کے منکر تھے ان وجہ سے اسے ام اور قد تحقیقی سے شروع فرمایا۔ اخذ کے معنی ہیں پکڑنا مگر یہاں ہاتھ پکڑنا لینا مراد نہیں بلکہ پکڑ فرمانا آفت میں مبتلا کرنا سزا دینا مراد ہے۔ ہلاکت کی پکڑ، طش کھاتی ہے اور مطلق پکڑ اخذ یہاں ہلاکت کی پکڑ مراد نہیں بلکہ عارضی پکڑ مراد ہے ال اور اہل دونوں کے معنی ہیں والا مگر ان دونوں لفظوں میں دو طرح فرق ہے ایک یہ کہ اہل عاقل غیر عاقل

دوئوں کی طرف نسبت ہو جاتا ہے مگر آل صرف عاقل کی طرف مضاف ہوتا ہے کہہ سکتے ہیں اہل بیت، اہل علم، اہل زہد مگر آل بیت یا آل علم نہیں کہہ سکتے۔ دوسرے یہ کہ اہل کی نسبت بڑے چھوٹے سب کی طرف ہو جاتی ہے مگر آل کی نسبت کسی بڑے کی طرف ہوتی ہے۔ آل رسول یا آل سلطان ہی کہا جاتا ہے۔ آل زید یا آل بکر نہیں کہتے۔ فرعون چونکہ دنیاوی وجاہت والا تھا لہذا اس کی طرف آل مضاف ہوا۔ لفظ آل تین معنی میں آتا ہے۔ اولاد، گھر میں رہنے والے بیویاں بچے وغیرہ، متبعین، ماتحت۔ یہاں تیسرے معنی میں ہے یعنی فرعون کی لوگ کیونکہ فرعون کے اولاد نہ تھے اس کی بیوی صاحبہ کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے محفوظ رکھا وہ انہیں ان واقعات سے پہلے چومنے کر کے شہید کر چکا تھا۔ لہذا تیسرے معنی ہی مراد ہیں یعنی فرعون کے متبعین لہذا آل رسول حضور انور کی ساری امت ہے یعنی ہم نے قبیلوں کو اپنے عذابوں میں پکڑ لیا یا تو ان عذابوں سے اسرائیلی محفوظ رہے یا ان کے دل ان تکالیف سے متاثر نہ ہوئے۔ ان کے دلوں میں چین و سکون رہا یہ عذاب صرف قوم فرعون پر آئے تھے۔ رہے بنی اسرائیل تو وہ ان کی وجہ سے مصیبت میں پھنسے لہذا یہ مصیبتیں صرف قبیلوں کے لئے عذاب تھیں، اسرائیلیوں کے لئے رحمت۔ **بالسنین** یہ متعلق ہے **اخفنا**۔ سنین جمع ہے سنہ کی۔ سنہ اور ارض اگرچہ مونث ہیں مگر انکی جمع واثونون سے آتی ہے، مذکر کی طرح سنین، ارضین۔ سنہ کے معنی ہیں سال یا برس مگر اصطلاح میں قحط کے سال کو سنہ کہتے ہیں۔ حتی کہ اس سے مشتق ہے **تسنہ** ایک شاعر کہتا ہے **رجال مکثہ مستنون عجاف** یعنی مکہ کے لوگ قحط میں مبتلا اور دبے تلے ہیں۔ (خازن) ایک اور شاعر کہتا ہے شعر

دعائی من نجد فان سنینه لعین بنا شيبا و شيبنا بنا مردا
حضور انور نے دعا کی تھی۔ اللہم اجعل ہاسنین کسن یوسفہ ہر حال خصب کہتے ہیں ارزانی کو جذب کہتے ہیں
قط سالیکو۔ ستہ۔ معنی جذب آتا ہے چونکہ فرعونوں پر قحط سالی برسوں رہی اس لئے سنین جمع ارشاد ہوا۔ ونقص من
الثمرت۔ یہ معطوف ہے سنین پر۔ ثمرات سے مراد مطلقاً ”پھل“ ہیں، دانوں کے علاوہ۔ ولہ پیٹ بھرنے کے کام آتا ہے
جیسے گندم، چنا وغیرہ۔ پھل لذت کے لئے کھائے جاتے ہیں جیسے انگور، انار وغیرہ۔ دیہات میں تو دانے کا قحط ہو گیا، شہروں میں
پھلوں کا۔ لہذا دیہات سے دانے شہر میں نہیں آتے تھے اور شہروں سے پھل دیہات میں نہیں جاتے تھے حتیٰ کہ کھجور کے
درخت پر صرف ایک کھجور لگتی تھی (معلیٰ، کبیر وغیرہ) بارش ہوتی نہ تھی حتیٰ کہ کنوئیں خشک ہو گئے تھے۔ دریا میں پانی نہ رہا تھا۔
لعلہم ینکرون اس فرمان میں اس قحط وغیرہ کی حکمت کا ذکر ہے۔ لعل، معنی تاکہ ہے۔ ینکرون اصل میں
یتنکرون تھا۔ ت کا زال میں اوقام ہو گیا یعنی فرعونوں پر یہ عذاب اس لئے بھیجے گئے کہ وہ لوگ نصیحت پذیر ہوں کیونکہ
انسان آفتوں مصیبتوں میں رب کی طرف رجوع، توبہ وغیرہ کرتا ہے اس جگہ تفسیر خازن نے کہا کہ فرعون کی عمر کل چھ سو بیس
سال ہوئی جن میں چار سو سال اس نے سلطنت مصر کی۔ اپنے دور حکومت میں 220 سال تک۔ اس سے پہلے کبھی اس نے کوئی
بیماری، بھوک، فکر وغیرہ نہیں دیکھی اس لئے وہ دعوئے خدائی کر بیٹھا خیال رہے کہ دوسری عذاب والی قوموں کو اس قدر
ڈھیل نہیں دی گئی جتنی ڈھیل فرعون کو دی گئی کہ اسے چھ بار مختلف عذاب آئے اور ہر عذاب کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام کی
خدمت میں عرض کر تاکہ لمن کشفتمنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل۔

اگر اس بار آپ نے عذاب دفع کر دیا تو ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس مردود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پرورش کیا تھا اصل پرورش کرنے والی حضرت آسیہ تھیں۔ انہیں رب نے ایمان مبر شہادت سب کچھ دیا۔ **فاجاءتہم الحسنۃ** یہاں سے فرعونوں کی سخت غفلت و انتہائی سرکشی کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اذاکے معنی ہیں جب کبھی یعنی یہ طرف داری کے لئے ہے۔ **جاءت** ارشاد ہوا کہ وہ محض رب کی طرف سے عطیہ تھیں۔ ہم کا مرجع وہ فرعونی لوگ ہیں جن کو قحط سہی وغیرہ سے بچڑا لیا تھا۔ الحست سے مراد دنیاوی بھلائیوں میں چارہ پھلوں کی فراوانی، مال مویشی کی کثرت، رزق میں وسعت، ارزانی، مال کی فراوانی، امن، عافیت، تندرستی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حسنہ کے یہی معنی بیان فرمائے (کبیر) غرضیکہ اس سے وہ حسنہ مراد نہیں جو **ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ** میں حسنہ سے مراد ہے یعنی توفیق خیر ہدایت وغیرہ۔ **قالوا لاناھنم** ازا کی خبر ہے۔ یہاں بھی قلاوا کے معنی ہیں وہ کہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ زبانی کہنا مراد ہے۔ لانا میں لام استحقاق کا ہے۔ **ھنہ** میں اشارہ مذکورہ حسنہ کی طرف ہے یعنی جب فرعونوں کو دنیاوی بھلائی پہنچی تھی تو وہ کہتے تھے یہ ہم کو ہمارے استحقاق سے ملی ہے۔ ہم اس کے مستحق ہیں کیونکہ صدیوں سے ہم کو یہ نعمتیں ملتی رہی ہیں یا کہتے تھے کہ یہ نعمتیں ہماری کوششوں کا نتیجہ ہیں۔ ہم نے محنت کر کے یہ سب کچھ کمائی ہیں۔ غرضیکہ رب تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے تھے۔ **وان تصبھم سینتہ** یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے یہاں بھی ان عموم کے لئے ہے یعنی اگر کبھی۔ خیال رہے کہ خوبی کے لئے ازا ارشاد ہوا، ابرائی کے لئے ان۔ خوبی کے لئے **جاءت** ارشاد ہوا، ابرائی و مصیبت کے لئے **تصب** نیز وہاں الحسنہ معروف باللام ارشاد ہوا یہاں سینتہ نکرہ ان تین فرقوں سے تین باتیں بتائی گئیں۔ 1۔ ان پر نعمتیں اکثر آتی تھیں، مصیبتیں کبھی کبھی۔ 2۔ نعمتیں رب کا کرم و مہربانی ہوتی تھیں کہ دنیا میں کفار پر بھی کرم ہے۔ مصیبتیں ان کی اپنی بلائی ہوئی۔ 3۔ نعمتیں اعلیٰ درجہ کی آتی تھیں، مصیبت معمول۔ یہ ہے اس کرم کی شان بندہ نوازی کرم پروری۔ سینہ سے مراد ہے قحط سالی، بیماریاں، مال مویشی میں کمی، دوسری تکالیف۔ **یطیر و ایموسہ و من معہ** یہ ان تصبھم کی خبر یہاں بھی **یطیر و امصار** دوام کے لئے ہے یعنی بد فالی بد شگون لیتے تھے۔ خیال رہے کہ **یطیر و اصل** میں **یتطیر و اتھباب** غفل سے تکلہ میں اوعام ہوا گیا۔ اس کا مصدر **تطیر** ہے مادہ **طیر**، معنی پرندہ، چڑیاں۔ **تطیر** کے معنی ہیں پرندے اڑنا۔ اہل عرب چڑیوں پرندوں سے نیک و بد فالی لیتے تھے جب کسی کام کو چلتے تو راہ میں جو چڑیا یا کبوتر کو املا سے اشارے سے اڑاتے اگر دائیں طرف اڑ جاتا تو اسے نیک فالی سمجھتے اور اسے سنا کہتے تھے اگر بائیں طرف اڑتا تو اسے منوس سمجھتے۔ گھروٹ آتے کام کو نہ جاتے اسے بارح کہتے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

زجبرت بہا طیرا شمالی فان یکن
ہواک الذی تھوی یھبک
اجتنابھا

پھر **تطیر** بد فالی لینے کو کہا جانے لگا وہی محاورہ یہاں استعمال ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں **لا طیرۃ وکھامتہ** اسلام میں پرندے اڑانا بد فالی لینا کچھ بھی نہیں محض وہم ہے۔ **من معہ** میں من سے مراد حضرت ہارون اور موسیٰ بنی اسرائیل ہیں کیونکہ قبلی ایمان لائے نہ تھے۔ ایک دو آدمی جو ایمان لائے تھے انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا ظاہر نہیں کرتے تھے لہذا

معیت سے ہمراہ یعنی مراد دین کی ہمراہی ہے یعنی جب فرعونوں پر کوئی مصیبت آتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مومنین سے بدشگونی لیتے تھے۔ کہتے تھے کہ جب سے یہ لوگ ہمارے ملک میں ظاہر ہوئے تب سے ہم پر مصیبتیں بلائیں آنے لگیں یعنی وہ خود تو تھے منحوس مگر ساتھ اندھے بھی تھے کہ مبارک بندوں کو منحوس کہتے تھے۔ نبی اور ان کے صحابہ بڑی برکتوں والے ہوتے ہیں جہاں ان کے قدم پڑیں وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ **الا انما طئروہم عند اللہ** یہ رب تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے جس میں فرعونوں کی بکواس کی پر زور تردید کی گئی ہے چونکہ اس زمانہ میں فرعونوں کو اور آئندہ بھی کفار اس مضمون کے منکر تھے اور ہونے والے تھے اس لئے اسے الہ اور انما سے شروع فرمایا۔ طائر کے معنی ہیں نحوست، ہم کا مرجع فرعونوں کو ہے۔ **عند** سے پہلے **من** پوشیدہ ہے یعنی وہ کفار منحوس خود ہیں اور ان کی نحوست رب کی طرف سے ہے جو ان پر لازم ہے۔ کفر نحوست ہے ایمان و اسلام مبارک نعمت اور ہو سکتا تھا کہ **طائر** معنی حصہ ہو۔ تو **عند** سے پہلے **من** پوشیدہ نہیں یعنی منحوس وہ خود ہیں اور ان کی نحوست اللہ کی طرف سے ہے جو ان پر لازم ہو چکی یا ان کی نحوست کا حصہ اللہ کے پاس محفوظ ہے جس کی سزا انہیں ضرور ملے گی۔ بعض قراءتوں میں **طیرہم** ہے۔ **طیر** یا تو **طائر** کی جمع ہے یا اسم جنس بلکہ **طائر** بھی اسم جنس ہے جو واحد جمع دونوں پر بولی جاتی ہے۔ ابن اعرابی کہتا ہے۔

کانہ تہتان یوم ماطر علی رم وس کر و وس طائر

دیکھو اس شعر میں طائر جمع ہے اس لئے اس جمع کا مضاف الیہ بنا (معانی) **ولکن اکثرہم لا یعلمون**۔ طائر ہم پر معطوف ہے چونکہ بعض قبیلے اپنی گمراہی و نحوست جانتے تھے مگر مانتے نہ تھے مگر بہت قبیلے اس سے بے خبر تھے۔ وہ مومنین ہی کو منحوس جانتے تھے اس لئے یہاں **اکثرہم** فرمایا یا بعض قبیلے ایمان لائے تھے وہ تو موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو بڑا ہی مبارک جانتے مانتے تھے اس لئے **اکثر** فرمانا درست ہوا **لا یعلمون** کا مفعول پوشیدہ ہے۔ ضمیر یعنی بہت سے قبیلے اپنی نحوست کو جانتے نہیں۔ اس لئے وہ موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کی طرف اس کی نسبت کرتے تھے۔

خلاصہ تفسیر: موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دو خبریں دی تھیں۔ قبیلوں کی ہلاکت کی، بھٹیوں یعنی بنی اسرائیل کی خلافت کی۔ ان کی ترتیب یہ تھی کہ پہلے ہلاکت فرعون ہو، پھر خلافت بنی اسرائیل۔ فرعون کی ہلاکت اچانک ہوئی بلکہ پہلے تو ان پر بلکہ عذاب مختلف شکلوں میں بھیجے گئے پھر بڑے عذاب۔ پھر بڑے عذاب یہ تھے کہ ان پر کئی سال کی قحط سالی، پھلوں کی کمی مسلط کی گئی کہ گلوں میں دانے کم کر دیئے گئے، شہروں میں پھل ماکہ اب بھی انہیں نصیحت ہو اور ایمان لے آئیں کیونکہ عموماً انسان مصیبتوں، آفتوں میں پھنس کر توبہ کر لیتا ہے مگر وہ لوگ ایسے سرکش تھے کہ ان سب سے ان کی آنکھیں نہ کھلیں بلکہ ان کا کفر و سرکشی اور زیادہ ہو گئی کہ جب کبھی ہم ان کو آرام دیتے، ارزانی چیزوں کی فراوانی وغیرہ تو وہ کہتے کہ یہ آرام و راحت ہماری اپنی چیزیں ہیں۔ ہم اس کے مستحق ہیں نیز یہ آرام ہماری اپنی کوششوں سے ہیں اور جب کبھی ان پر آفت و مصیبت آتی تو کہتے یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کی نحوست سے ہیں۔ جب سے وہ مصر میں ظاہر ہوئے ہیں تب سے ہم پر یہ آفات آ رہی ہیں حالانکہ درحقیقت ان کی یہ آفات ان پر اللہ کی طرف سے عذاب کے طور پر تھیں۔ مگر ان میں کے اکثر لوگ یہ جانتے تھے کہ نبی اور مومنین تو برکت والے ہوتے ہیں ان کی برکتوں سے مصیبتیں دفع ہوتی ہیں آتی نہیں۔

لطیفہ: ابن ابی حاتم نے اور حکیم ترمذی نے نو اور الاصول میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی کہ ان آفات کے دوران ایک بار مصر کے کنوئیں تالاب حتیٰ کہ دریائے نیل بالکل خشک ہو گئے مصری لوگ فرعون کے پاس آکر بولے کہ تو خدا بنما ہے تو پانی دے وہ بولا کل پانی ملے گا رات کو ٹاٹ کا لباس پہن کر دریائے نیل پر گیا۔ سجدہ میں گر کر بولا کہ اے رب ایہ تو واقعہ ہے کہ تو رب ہے میں بندہ ہوں تو قہور ہے میں مجبور ہوں۔ میں اس کا قرار کرتا ہوں میری عزت رکھ لے۔ سجدہ میں تھا کہ اس نے پانی کی آواز سنی سر اٹھایا تو دریائے نیل میں پانی آ رہا تھا اٹھا اور اپنے گھر پہنچا۔ دریا بھر چکا تھا پھر خدا ہی بنا رہا۔ (روح المعانی)

فائدہ: ان آیات سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی آفتوں مصیبتوں میں بھی صدمہ محسوس ہوتی ہی۔ یہ آفتیں درحقیقت انسان کو بیدار کرنے اے رب تعالیٰ کے دروازے پر لگانے کے لئے آتی ہیں۔ یہ فائدہ **لقد اخذنا** سے حاصل ہوا۔ ہماری نافرمانیاں ناشکریاں آفات آنے کی وجہ ہیں۔ رب فرماتا ہے **ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم** اگر تم شکر گزار رہو تو رب تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا۔ وہ تمہارا رب ہے۔ دشمن نہیں۔ دوسرا فائدہ: جسے نبی کے دروازے سے ہدایت نہ ملے اس کہیں سے نہیں مل سکتی۔ دیکھو دنیاوی آفتیں ذریعہ ہدایت ہیں مگر فرعون کو ان سے ہدایت نہ ملی کیونکہ وہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کے دروازہ کا ٹھکر لیا ہوا تھا۔ فرعونوں نے ان آفتوں سے اور زیادہ کفر کیا کہ انہیں موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بتایا۔ تیسرا فائدہ: نبی کی خدمات کفار بلکہ جانوروں کو بھی فائدہ دے دیتی ہے۔ یہ فائدہ **ولقد اخذنا** سے حاصل ہوا کہ فرعون کو یہ ڈھیل اور اولاد مصیبتیں بھیجی گئی کہ وہ ایمان لائے یہ رعایت اس لئے ملی کہ اس نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دوست کہا تھا۔ ابولب نے حضور انور کی ولادت کی خوشی کی تو سوموار کے دن اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور انکلی سے اسے پانی ملتا ہے۔ ہر بد جانور مگر حضرت ابراہیم کا خدمت گار ہے تو وہ بڑا مبارک جانور مانا گیا۔ حضرت سلیمان کا خاص درباری ہوا اور اس کے ذریعہ ملکہ بلقیس بلکہ سارے یمن کو ایمان ملا۔ چوتھا فائدہ: اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کو نیک اعمال کو منحوس جاننا کفار کا کام ہے۔ ہمارے گناہ منحوس ہیں وہ حضرات تو مبارک ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ **وجعلنی مبرک** کا این **ما کنت** بلکہ ان سے نسبت رکھنے والی چیزیں برکت والی ہوتی ہیں۔ انہیں تبرک کہا جاتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص یا زمزم کا پانی۔ یہ فائدہ **یطیر وابموسیٰ** سے حاصل ہوا۔ یہود مدینہ نے بھی ایک بار کہا تھا کہ جب سے مکہ معظمہ سے مسلمان مدینہ آئے مدینہ والوں پر آفات قحط سالیان آگئیں۔ یہ وہی طریقہ ہے فرعونی۔ مسئلہ: اللہ تعالیٰ برکت والا تبرک اللہ رب العالمین اس کے خاص بندے مبارک **وجعلنی مبرک** کا جس چیز کو مبارک بڑے سے نسبت ہو وہ مبارک **انا انزل لہ فی لیلۃ مبرکۃ** مسئلہ: اگر کسی مبارک چیز میں منحوس چیزیں شامل نہ ہوں تو اس سے ان کی برکت میں فرق نہ آوے گا۔ سو نایا موتی کچھ چیزیں تھڑے جلوسے تو سونا ہی ہے۔ حضور انور نے اسی کعبہ اور صفا و مروہ کا طواف فرمایا جس میں بت رکھے ہوئے تھے۔ مبارک چیزوں مبارک بندوں کو منحوس کہنا طریقہ فرعونی ہے۔ پانچواں فائدہ: دنیاوی راحت و آرام کو اپنی کوششوں کا نتیجہ سمجھنا طریقہ کفار ہے۔ یہ فائدہ **لناھنہ** سے حاصل ہوا۔ انسان کو چاہئے کہ ہمیشہ راحت و آرام کو رب کا فضل سمجھے۔ تکالیف و مصیبتوں کو اپنے گناہوں کا نتیجہ جانے۔ پھٹا فائدہ: ان آیات سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مذکورہ عذاب فرعونوں پر مسلسل نہیں آئے بلکہ کبھی وہ ان میں مبتلا ہوتے تھے اور کبھی

چھوڑ دیئے جاتے تھے تاکہ وہ ان آفتوں کے آنے جانے پر غور کر کے توبہ کر لیں۔ یہ فائدہ **فاذا جاءتهم الحسنة** سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: ایک ساعت کی فکر برسوں کے ذکر سے افضل ہے۔ فکر بہت طرح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد۔ حضور کی نعت۔ اپنے گناہوں میں غور رب کے انعام و کرام میں نظر سب ہی اس میں داخل ہیں۔ آنکھوں کا فائدہ: جسمانی ہمارا ہی کے لئے ضروری ہے کہ وقت اور جگہ میں ہمارا ہی ہو مگر روحانی ہمارا ہی میں قیدیں نہیں۔ تاقیامت مسلمان حضور کے ساتھ ہیں **والنن معہ** یہ فائدہ **ومن معہ** سے حاصل ہوا کہ رب نے فرعون کو حضرت موسیٰ کا ساتھی نہ کہا اگرچہ وہ عرصہ تک حضرت موسیٰ کے ساتھ رہا۔ مومنین کو ان کا ساتھی فرمایا۔

اعتراضات: پہلا اعتراض: اس آیت میں ارشاد ہوا کہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالیوں وغیرہ سے پکڑا حالانکہ مصر میں اسرائیل بھی تھے اور موسیٰ و ہارون علیہم السلام بھی۔ نبی اور مومنین کے ہوتے بستی پر عذاب نہیں آیا کرتے پھر ان حضرات کے ہوتے قحطیوں پر یہ عذاب کیوں آگئے۔ جواب: یہ قانون نہیں مملکت عذابوں کے لئے ہے یہ عذابت مملکت نہ تھے بلکہ تکلیف دہ تھے وہ بھی اسباب کے ماتحت تھے ہاں جب غرق فرعون کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ و ہارون و مومنین کو قحطیوں سے الگ کر دیا گیا۔ دوسرا اعتراض: جب مصر میں قحط سالی کی بلا آئی تو بنی اسرائیل بھی اس بلا میں مبتلا ہو گئے پھر یہ فرمان کیونکر درست ہوا کہ ہم نے آل فرعون کو قحط سے پکڑا وہ تو سب ہی پکڑے گئے۔ جواب: اس کے چند جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس زمانہ قحط میں بنی اسرائیل کو ذکر اللہ غذا کا کام دیتا تھا۔ انہیں اس ذکر کی برکت سے قحط کی تکلیف محسوس نہ ہوتی تھی جیسے خروج و جبل کے وقت مومنوں کے جانور کھیتیں، مال متاع تباہ ہو جائے گا مگر ذکر اللہ ان کی غذا ہو گا۔ دوسرے یہ کہ اگر بنی اسرائیل کو قحط سے تکلیف ہوئی بھی ہو تو وہ ان کے لئے عذاب نہیں بلکہ ان کے لئے بلندی و درجات کا ذریعہ تھی۔ تکلیف اور چیز ہے رب تعالیٰ کی پکڑ کچھ اور۔ جیسے بچوں کا ذبح اس آفت میں اسرائیل گرفتار تھے مگر عذاب میں گرفتار نہ تھے۔ ان کی آزمائش تھی۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قحط وغیرہ سے صرف فرعون کی اولاد یا اس کے گھر والے ہی پکڑے گئے کہ فرمایا **ولقد اخذنا آل فرعون** تو کیا باقی کفار اس سے بچے رہے۔ جواب: یہاں آل، معنی اولاد یا۔ معنی اہل خانہ نہیں بلکہ۔ معنی متبعین ہے یعنی سارے قبیلہ کفار۔ رب فرماتا ہے **واذنبینکم من آل فرعون** ہم کہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں بھی آل، معنی امت ہے نہ کہ صرف اولاد یا ازواج۔ اس لئے **اولاد موزواجہ** نہیں آتا ہے۔ چوتھا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا **انما طرہم عند اللہ** ان کی نحوست رب تعالیٰ کے ہاں ہے جس سے معلوم ہوا کہ بعض چیزیں منحوس ہیں مگر حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں کوئی چیز منحوس نہیں۔ آیت و حدیث میں تعارض ہے۔ جواب: حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو کفار منحوس سمجھتے ہیں جیسے بعض جانور یا کانا آدمی یا او وغیرہ۔ ان میں کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ کفر، شرک، اپنے بد اعمال یقیناً "منحوس" ہیں بلکہ کفار کا زمانہ اور عذاب کا زمانہ تک منحوس ہے۔ رب فرماتا ہے **فی یوم نحس مستمر** مسئلہ: اسلام میں نیک فال لینا جائز ہے۔ بد فال بد شگون لینا حرام ہے۔ نیک فال یہ ہے کہ ہم کسی کام کو جا رہے ہیں۔ کسی نے پکارا اور رشید، اوسید۔ ہم نے خیال کیا کہ اچھا نام سنا ہے انشاء اللہ کامیابی ہے۔ حضور ﷺ نے بارش کی نماز کے موقع پر اپنی چادر الٹ کر اوڑھی تاکہ یہ بارش کی فال ہو۔ حضور انور نے برے نام رکھنے سے منع فرمایا کہ برے

نام میں برکت نہیں ہوتی۔ حکایت: حضرت عمرؓ کی خدمت میں ایک شخص آیا۔ آپ نے پوچھا۔ تیرا نام کیا ہے۔ بولا۔ جمرہ (انگاہ) فرمایا تیرے باپ کا نام کیا ہے بولا۔ شہاب (شعلہ) فرمایا تیرا قبیلہ کون سا ہے بولا۔ خرقہ۔ فرمایا تیری بو و بواش کہاں ہے بولا۔ قروہ میں فرمایا جاتیرے گھر میں آگ لگ چکی ہے اس نے جا کر دیکھا تو واقعی آگ لگ چکی تھی۔ حکایت: حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو کسی کام کے لئے بلایا۔ جب وہ آیا تو اس کا نام پوچھا وہ بولا۔ ظالم ابن سرق۔ فرمایا تو ظلم کرتا ہے تیرا باپ چوری۔ ہم تجھ سے کام نہیں کرائیں گے۔ حضور انور برے نام اچھے ناموں سے تبدیل کر دیتے تھے۔ فرماتے ہیں بیمار نہ بنو، ورنہ بیمار ہو جاؤ گے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

گفت پیغمبر کہ رنجوری بلاغ
رنج آرد تا میرد چون چراغ

اس کی بحث۔ تفسیر روح البیان میں دیکھو۔ پانچواں اعتراض: اس آیت میں کیوں ارشاد ہوا کہ اکثر ہم لا یعلمون اکثر فرعون یہ نہیں جانتے تھے۔ جواب: اس لئے کہ بعض فرعونی لوگ درپردہ ایمان لائے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ مصیبتیں خود فرعونوں کی بد عملیوں کا نتیجہ ہیں مگر وہ اکثر کفار ہی تھے اس لئے اکثر ہم فرمایا گیا اکثر اس لئے فرمایا کہ ”وما“ لوگ دنیاوی آفات کو ظاہری اسباب کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ اپنے گناہوں کی طرف نسبت نہیں کرتے۔ ہوا لگی تو زلزلہ ہو گیا زلزلہ سے بخار آیا یہ نہیں کہتے کہ مجھے میرے گناہوں کی شامت سے بخار آگیا۔ (تفسیر خازن وغیرہ)۔

تفسیر صوفیانہ: خدا اسی کے لئے بہت سواریاں ہیں۔ خدا کا خوف، نبی کی محبت، دنیاوی بلیات یہاں کے عیش و آرام، مخلوق میں غورو فکر وغیرہ مگر آخری تین سواریاں اگر سیدھی چلیں تو رب تک پہنچادیں، اگر ٹیڑھی چلیں تو دوزخ تک، تکالیف میں صبر، آرام میں شکر، مخلوق میں یہ فکر کہ ان کو کس نے پیدا فرمایا، کیسے پیدا کیا، ان کا بنانے والا بڑا ہی کار ساز ہے وغیرہ وغیرہ رب تک پہنچاتے ہیں لیکن تکالیف میں بے صبری، آرام میں عیش پرستی، مخلوق کو خالق مان لینا یہ دوزخ کا راستہ ہے۔ رب تعالیٰ نے فرعونوں کو آفات و بلیات کی سواریاں اپنے تک پہنچنے کے لئے دیں۔ فرمایا **لعلہم ینکرونا** اس سے پہلے انہیں عیش و آرام کی سواری بھی اس لئے عطا ہوئی مگر انہوں نے ان سواریوں کو غلط استعمال کیا کہ راحتوں کو اپنا کمال سمجھا اور مصیبتوں کو مومنین، صالحین کا وبال جانا۔ اس لئے یہ سواریاں انہیں دوزخ میں لے گئیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ فال اور طیرہ دونوں میں علامات کے ذریعہ (انجام) کا پتہ لگایا جاتا ہے مگر طیرہ (بد شگون) حرام ہے اور فال حلال بلکہ سنت کیونکہ حیوانی روح سے انسانی روح قوی تر ہے۔ انسان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ انجام کا پتہ دے سکتے ہیں۔ جانور اور ان کی بولیاں، ان کی حرکتیں انجام کا پتہ نہیں دیتیں پھر انسانوں میں جو با کمال انسان ہیں، ان کی ذات اور حالات، ان کی طرف منسوب چیزیں برکت والی ہیں۔ ان سے نیک فال لینا بہت ہی اچھا ہے۔ (از روح) بعض لوگ کہتے ہیں کہ جانور غراب (کوا) اچھا نہیں کہ اس نے نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ آپ نے اسے کشتی میں حکم دیا کہ اڑتا ہوا اپنا پانی کا پتہ لگا۔ وہ گیا پھر لوٹ کر نہ آیا۔ اس کا نام اچھا نہیں۔ اسی سے ہے غرابتہ، اس سے ہے غراب العین وغیرہ (روح) حدیث پاک میں ہے کہ گرگٹ کو جہاں پاؤ مار دو کہ یہ دشمن ابراہیم علیہ السلام ہے کہ نمرود کی آگ کو پھونکنی مارتا تھا تاکہ روشنی ہو جاوے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندے مبارک اور جس وقت یا جگہ یا چیز کو ان

سے نسبت ہو جاوے۔ وہ مبارک۔ حتیٰ کہ ان کی فاتحہ کی شیرینی تھک ہے اور مردوں بندے منحوس چیز کو یا جس جگہ اور وقت کو ان سے نسبت ہو جاوے وہ منحوس۔ قوم ثمود کی زمین، ان کا گناہ منحوس ہے۔ اس کی صد ہا مثالیں ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ مقبول بندوں کے خلاف کفار کی بکواس کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے۔ دیکھو فرعونوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو منحوس کہا تو رب تعالیٰ نے ان کا خود جواب دیا۔ **الاطرهم عند الله** دیکھو حضور انور سے ابولہب نے کہا تھا تیرا ہاتھ نوٹے تو رب نے جواب دیا۔ **تبت عیذابا لہب** ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جاویں۔

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ

اور کہا انہوں نے جو لاؤ گے تم ہمارے پاس کوئی نشان تاکہ جادو کرو تم ہم پر اس کے ذریعہ پس نہیں ہیں ہم تم پر اور بولے وہ تم کیسی بھی نشان لگے کہ ہمارے پاس آؤ کہ ہم پر اس سے جادو کرو ہم کسی طرح تم پر

بِمُؤْمِنِينَ ۚ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ

پر ایمان لانے والے پس بھیجا ہم نے اوپر ان کے سیلاب اور ٹڈیوں اور جوئیں اور ایمان لانے والے نہیں تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور گھنٹا یا کلن یا جوئیں

وَالضَّفَادَ ۚ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا

مینڈک اور خون نشانیاں تفصیل کی برقی پس غرور کیا انہوں نے اور تھے وہ احد مینڈک اور خون جدا جدا نشانیاں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ

قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۝۳۱

قوم قصور کرنے والی۔

مجرم قوم تھی۔

تعلق: ان آیات کریمہ کا پہلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پہلی آیات میں فرعونوں پر دو آفتوں کے نزول کا ذکر ہوا تھا۔ انوں کا قتل پھلوں کی کمی اور ساتھ ہی ان کی ایک ہٹ دھرمی کا تذکرہ ہوا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف نحوست کو منسوب کرنا۔ اب ان کی دوسری ہٹ دھرمی کا ذکر ہے یعنی ان عذابوں کو موسیٰ علیہ السلام کا جادو کہنا اور اپنے کفر پر قائم رہنے کا اعانہ کرنا۔ دوسرا تعلق: پہلی آیات میں فرعونوں پر معمولی عذابوں کا ذکر ہوا، قحط سالی، پھلوں کی کمی اب اس سے سخت تر عذابوں کا ذکر ہے یعنی طوفان، لہڑی، خون وغیرہ کا عذاب گویا معمولی جھڑک کے بعد کچھ کڑی پکڑ کا تذکرہ ہے۔ تیسرا تعلق: پہلی آیات میں ان عذابوں کا تذکرہ ہوا جنہیں فرعونی اتفاقی حلومات کہہ سکتے ہیں کہ قحط سالی، پھلوں کی کمی، بارش کی کمی یا

نامہ الفتح ہوا زمین کی کمزوری سے ہوئی۔ اب ان غیبی عذابوں کا ذکر ہے جن کو کسی حادثہ کی طرف نسبت نہیں کر سکتے یعنی جوں جوں زمین کا عذاب غیر کا عذاب۔ چوتھا لعلق: پچھلی آیات میں اسی تکلیف کا ذکر ہوا جن کا اثر بنی اسرائیل پر بھی پڑ جاتا تھا یعنی قحط سالی پھلوں کی کمی۔ اب ان عذابوں کا ذکر ہے جو خالص فرعونیتوں پر وبال فرماتا تھا اسرائیل بالکل محفوظ رہے۔ خون جوں زمین کا وغیرہ۔

تفسیر: وقالوا مہما تاتنا بہ من آیتہ یہ عبارت یا تو نیا جملہ ہے اور واذ ابتداء یہ۔ یا یہ معطوف ہے **یطیر واپر اور واذ** عاطفہ ہے۔ **قالوا** کا فاعل فرعون اور فرعونی لوگ ہیں۔ **مہما** اسم شرط ہے مبتداء ہے اور لگا مضمون شرط وجزاء ہو کر اس کی خبر۔ **مہما** کے دو معنی ہیں جب کبھی اور جو کبھی یہاں، معنی جو کبھی ہے کیونکہ اس کی تفسیر میں **من آیتہ** ارشاد ہوا۔ **مہما** کے متعلق تین قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ایک مستقل لفظ ہے کسی سے بنا نہیں ہے۔ عموم کی زیادتی بیان کرنے کے لئے آتا ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ بنا ہے مد اور ما سے۔ مد اسم فعل ہے، معنی ٹھہرو اور ما شرطیہ ہے۔ تیسرے یہ کہ یہ اصل میں ماما تھا۔ درمیان والے الف کو دہرایا گیا۔ پسا ما شرطیہ ہے۔ دو سرا الہام و عموم کے لئے۔ عربی شعراء نے سے، معنی جب کبھی استعمال کیا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔ شعر

و انک مہما تعط بطنک سؤلہ

و فرجک تالا متہی الرم اجماعی

اس لئے منطق لوگ اسے، معنی کھما سوجہ کھد کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ **تاتنا** میں خطاب موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ **من آیتہ مہما** کا بیان ہے اس قحط اور پھلوں کی کمی کو آیت یا معجزہ کہنا ان کی طرف سے بطور مذاق و دل لگی تھا۔ فرعونی لوگ اسے معجزہ ماننے ہی نہ تھے وہ تو اسے اتفاقیات کہتے تھے یا موسیٰ علیہ السلام کا جادو آیت سے مراد یا موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور یہ بیضا ہے یا مذکورہ قحط سالی اور پھلوں کی کمی یا دونوں چیزیں۔ **لتسحرنا بہا** یہ عبارت تاتنا سے متعلق ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ اور بہا دونوں ضمیروں کا مرجع مہما ہے چونکہ مہما لفظ مذکر ہے معنی مونث اس لئے مذکر مونث دونوں ضمیریں اس کے لئے آئیں بعض نے فرمایا کہ یہ مہما کی طرف نوتی ہے اور بہا آیت کی جانب یعنی فرعونیتوں نے عصا یا بیضا قحط سالی پھلوں کی کمی دیکھ کر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جو بھی معجزہ ہمارے پاس لائیں گے تاکہ اس کے ذریعہ ہم پر جادو کر دیں اور ہم کو لینا امتی مومن بنائیں تو **فما نحن لک بمؤمنین** یہ عبارت مہما کی خبر ہے اس کی ف جزا یہ ہے۔ **لک** کا تعلق مومنین سے ہے یعنی ہم تو آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے۔ ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں گے کیونکہ ہم اپنے کفر میں بڑے پختہ ہیں پاس پر موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں ان پر یہ دعا فرمائی جس سے وہ پانچ عذاب ان لوگوں پر آئے

معنی گھومنا، چکر لگانا، لھیرنا اسی سے ہے طوفان۔ رب فرماتا ہے **فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون**۔ الف نون زائد ہیں جیسے غفران، قرآن اور فرقان ہیں پانی کی طغیانی کو اسی لئے طوفان کہتے ہیں کہ وہ شہروں اور بستیوں کو گھیر لیتا ہے یہاں طوفان سے مراد یا تو سیلاب ہے زیادہ بارش کی وجہ سے یا دریا چڑھ آنے کی وجہ سے یا اس سے مراد طاعون ہے یا چچک کی وبا حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کی تفسیر موت سے کی۔ فرماتی ہیں کہ - معنی زبان میں طوفان موت کو کہتے ہیں۔ ابو ظاہر نے چچک سے تفسیر کی۔ طاعون اور چچک پہلے فرعونوں پر ہی آئی۔ اس سے پہلے دنیا والے اسے جانتے بھی نہ تھے مگر قوی یہ ہے کہ پانی کا طوفان ہے کیونکہ روایات میں ہے کہ پانی فرعونوں کے کھیتوں، باغوں، گھروں میں کھڑا ہو گیا جو کھڑے آدمی کے منہ تک پہنچتا تھا جو بیٹھتا یا لیٹتا تھا وہ ڈوب جاتا تھا اس لئے وہ برابر سات دن تک کھڑے رہے پھر عجیب بات یہ تھی کہ ہر پستہ، قد آور، دراز قد کے منہ تک پانی تھا۔ اسرائیلیوں کے مکان بالکل صاف اور خشک تھے۔ ان پر یہ عذاب سات دن رہا ہفتہ کے دن سے ہفتہ تک۔ **والجرادیہ معطوف ہے الطوفان پر۔** اس سلسلہ کا مفعول ہے عربی میں **جرادیہ**۔ معنی مڈی ہے جسے بخجانی میں مکڑی کہتے ہیں۔ جراوجع، جرادۃ واحد یہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ بحری (دریائی) بری (خشکی) کی اس کا زہریلا ہوتا ہے مادہ کالی۔ یہ حلال ہے اس کے ذبح کی ضرورت نہیں۔ کھیتوں کو سب سے زیادہ نقصان یہی پہنچاتی ہے یہ جانور بہت بیماریوں کا علاج ہے جس کا پیشاب بند ہو جاوے وہ بڑی مڈی کی دھونی لے۔ انشاء اللہ پیشاب کھل جاوے گا اگر بارہ مڈیاں لے کر فن کے سر اور پر علیحدہ کر دیئے جاویں اس پر تھوڑی سی آس گھاس ملائی جاوے پھر اسے پیا جاوے تو اس سقاء کی بیماری جاتی رہتی ہے۔ بحری مکڑی کا گوشت جزام کے لئے مفید ہے (روح البیان) اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوق مکڑی ہے۔ **والقمل** ہماری قراءت میں قمل قاف کے پیش اور میم کے شد سے ہے۔ ایک قراء میں قمل ق کے فتح اور میم کے سکون سے ہے (روح المعانی)۔ معنی گھن (سری) جو گندم وغیرہ کو لگ کر اسے برباد کر دیتی ہے۔ مفسرین نے قمل کی تین تفسیریں کی ہیں۔ گھن، چچڑی، (کلینسی) جو جانوروں کے خصوصاً گائے بھینس کے جسم سے چمٹی ہوئی اس کا خون چوستی رہتی ہے۔ جوں خواہ کپڑوں کی جوں ہو خواہ سر کے بالوں کی، چچڑی کی قوت سامعہ بہت ہی قوی ہوتی ہے۔ وہ ایک دن کی راہ سے اونٹ کی پاؤں کی آہٹ سن لیتی ہے اس تک پہنچ کر اسے چٹ جاتی ہے۔ بعض نے فرمایا کہ قمل کھیت تباہ کرنے والے کیڑے (روح البیان) عام مفسرین نے اس کے معنی جوں کئے جوں کی چند خصوصیات یاد رکھو۔ 1۔ اسے پکڑ کر زندہ چھوڑ دینا حافظہ کمزور کرتا ہے یہاں شامی نے فرمایا کہ ترش سیب کھانا، چوہے کا جھوٹا کھانا، جوں زندہ چھوڑ دینا نسیان پیدا کرتا ہے 2۔ حاملہ عورت کے متعلق اگر معلوم کرنا ہو کہ بیٹھ میں لڑکا ہے یا لڑکی تو جوں پر اس عورت کے دودھ کا قطرہ ٹپکا کر کسی انسان کی ہتھیلی میں رکھو اگر جوں اس دودھ سے نکل جائے تو لڑکی ہے اگر نہ نکل سکے تو لڑکا۔ 3۔ جس کا پیشاب بند ہو گیا ہو تو اس کے بدن کی جوں پیشاب کی نالی میں ڈالو۔ انشاء اللہ پیشاب آجاوے گا۔ 4۔ ریشمی کپڑے میں جوں نہیں پڑتی اس لئے خارش کی بیماری اور جوں کی زیادتی میں مرد کو ریشم پہننا جائز ہے۔ حضور انور نے عبد الرحمن بن عوف اور زبیر ابن عوام کو جوں کی شکایت پر ریشم پہننے کی اجازت دی تھی۔ 5۔ حضور انور کے جسم و لباس پر کبھی نہ بیٹھیں۔ آپ کو جوں نے کبھی تکلیف نہ دی۔ 6۔ جس کا خون خراب ہو اس کے کپڑوں بدن میں جوں نہیں پڑتی۔ جذامی یا جسے جذام ہونے والا ہو اسے جوں نہیں پڑے گی **والضفادع** یہ معطوف ہے القمل پر۔ صفع جمع ہے ضفارع کی۔ معنی مینڈک۔ زمینڈک کو

غضد کہتے ہیں مادہ مینڈکی کو غضدہ۔ مینڈک بہت قسم کے ہوتے ہیں بعض خشکی کے ہیں بعض تری کے۔ بعض بالکل خاموش، بعض بولنے والے، جو بولتے ہیں ان کی آوازاں کے کانوں کے نیچے سے نکلتی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ مینڈک اللہ تعالیٰ کا بہت ہی ذکر کرتا ہے۔ اس کی تسبیح سبحان الملک القدوس ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ مینڈک کو نہ مارو کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمود بجانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ مینڈک میں عجیب کرشمے ہیں۔ 1۔ اگر کوئی عورت دریائی مینڈک کا منہ چیر کر اس میں تین بار تھوک دے پھر اسے پانی میں پھینک دے تو اسے پھر حمل قائم نہ ہو گا۔ 2۔ اگر مینڈک کا خون کسی عضو پر لپ کر دیا جائے تو وہاں بیل نہ آئیں گے۔ 3۔ اگر کسی بلخ یا گھر میں مینڈک بہت شور مچاتے ہوں تو وہاں پانی کی سطح پر طشت بوندھا کر رکھ دیا جاوے تو چپ ہو جائیں گے۔ دیکھو تفسیر روح البیان۔ مینڈک کا تیل قوت بہا کے لئے مفید ہے۔ **والدم** یہ معطوف ہے الفضلوع پر۔ یہ فرعونوں پر پانچواں عذاب تھا کہ ان کی ہر چیز میں بالکل تازہ خون بھر گیا ان پانچوں عذابوں کی تفصیل ابھی انشاء اللہ خلاصہ تفسیر میں آوے گی۔ **آیت مفصلت** یہ مذکورہ پانچوں چیزوں کا حل ہے۔ آیات جمع ہے آیت کی معنی نشان (مجرہ) یعنی یہ پانچوں عذاب فرعونوں کے لئے ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو مفصلات فرما کر یہ بتایا کہ یہ پانچوں عذاب ان پر یکدم نہیں آئے بلکہ آگے پیچھے اور کچھ فاصلہ سے آئے۔ اس میں گھٹو ہے کہ ان میں فاصلہ کتنا ہوتا تھا (تفسیر خازن و روح البیان) نے فرمایا کہ ہر دو عذاب کے درمیان ایک ماہ کا فاصلہ ہوتا تھا۔ عذاب سات دن رہتا تھا پھر سکون ایک ماہ مگر تفسیر روح المعانی نے فرمایا کہ یہ پانچوں عذاب دس سال میں آئے۔ احمد نے کتاب الزہد میں نوف شامی سے روایت کی کہ میں سال میں یہ عذاب دکھائے گئے۔ بہر حال یہ عذاب نہ تو یک دم آئے نہ مسلسل بلکہ فاصلوں سے۔ **فاستکبروا** اس فرمانِ عالی میں ان عذابوں کے نتیجہ کا ذکر ہے کہ وہ لوگ ایسے سرکش تھے کہ ان عذابوں میں مبتلا ہو کر بھی ایمان نہ لائے، موسیٰ علیہ السلام کے آگے نہ جھکے چنانچہ ہر عذاب کے موقع پر فرعون موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کرتا تھا کہ اگر اب کے عذاب دفع ہو گیا تو ہم ایمان قبول کر لیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے پھر جب عذاب دفع ہو جاتا تو اپنے وعدے سے پھر جاتے جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے **وكانوا قومًا مجرمين** یہ جملہ نیا ہے جس میں فرعونوں کا حل بیان کیا گیا ہے یعنی پوری فرعونی قوم عادی مجرم و سرکش تھی اس لئے موسیٰ علیہ السلام کے وعظ، عذاب، معجزات سے وہ راہ راست پر نہ آئے چونکہ قوم جمع ہے اس لئے اس کی صفت مجرمین جمع آئی۔

خلاصہ تفسیر: فرعونی لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے چار معجزے دیکھے۔ عساید بیضا، فرعونوں پر سخت قحط سالی، پہاڑوں میں کمی مگر وہ ایمان نہ لائے بلکہ سرکشی سے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ خواہ کتنے اعلیٰ معجزات ہم کو مسحور کرنے کے لئے دکھائیں ہم اپنے دین میں ایسے پختہ ہیں کہ آپ پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے تب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے رب کریم فرعون سخت سرکش باغی، عنادی ہے۔ اس کی قوم نے بڑی بد عہدی کی ہے تو ان پر ایسے عذاب بھیج جو فرعونوں کے لئے نقصان (سزا) بریں، میری قوم کے لئے عفت (نصیحت) اور بعد واول کے لئے عفت (نصیحت) ہوں بس آپ کی یہ بد دعا کرنی تھی کہ سب سے پہلے ان پر پانی کا عذاب (طوفان) آیا جو فرعونوں کے گھروں میں قریباً "قد اوم" بھر گیا کھیتوں، باغوں میں کھڑا ہو گیا ہر چھوٹے بڑے فرعون کے گلے گلے پہنچ گیا شنبہ سے شنبہ تک رہا۔ کوئی فرعونی بندہ نہ سکا جو بیضایا نیند میں جھوٹا کھا کر گراؤ ب

گیا مگر لطف یہ تھا کہ اسرائیلیوں کے گھریا کل محفوظ تھے آخر فرعونی اور فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہت خوشامد کی ایمان لانے، قوم اسرائیل کو آزاد کرنے کا مضبوط وعدہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ طوفان دفع ہوا۔ اللہ کی شان کہ پانی خشک ہونے کے بعد ان کے بانگوں میں پھل، کھیتوں میں دانے پہلے سے کہیں زیادہ پیدا ہوئے تو بولے کہ یہ عذاب نہ تھا بلکہ یہ رحمت تھی اس نے ہمارے بانگوں، کھیتوں میں کھاد کا کام دیا۔ ہم تو ایمان نہیں لاتے۔ ایک ماہ یا ایک سال یا کچھ کم و بیش آرام سے رہے پھر ان پر مڈیوں کا عذاب بھیجا گیا۔ پہلے مڈیاں ان پر بادل کی طرح چھا گئیں۔ وہ سوپ ختم ہو گئی پھر سارے مصر و علاقہ مصر پر گری تو ایک گز اونچا فرش لگ گیا۔ کھیتیاں، باغات، مکانوں کے کواڑ بلکہ مکانوں کی چھتیں، فرعونیوں کے کپڑے بلکہ ان کے سارے سلمان حتیٰ کہ کواڑوں وغیرہ کی کیلیں بھی کھا گئیں مگر بنی اسرائیل ان سے بالکل محفوظ رہے آخر کار فرعونی لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پھر عاجزی کرنے آئے۔ ایمان تقویٰ اختیار اور ظلم ختم کر دینے کا وعدہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جنگل میں تشریف لے گئے۔ عصا شریف سے چو طرف اشارہ کیا فوراً ”مڈیاں چو طرف پھٹ گئیں جہاں سے آئی تھیں وہاں چلی گئیں۔ سارا علاقہ صاف ہو گیا جب فرعونی لوگ اپنے کھیتوں بانگوں میں پہنچے تو دیکھا کہ قدرے دانہ اور پھل باقی تھے بولے یہ بقیہ پھل دانہ ہم کو کافی ہیں ہم ایمان نہیں لاتے، پہلے سے بھی زیادہ سرکش اور بد عمل ہو گئے۔ یہ عذاب بھی ایک ہفتہ رہا تھا۔ ایک ماہ یا ایک سال یا کچھ کم و بیش آرام سے رہے پھر رب تعالیٰ نے ان پر جوؤں کا عذاب بھیجا تو برا حال ہو گیا اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ریت کے ٹیلے پر گئے وہاں عصا مار تو ریت کے ذرے جوؤں کی شکل میں تبدیل ہو کر فرعونیوں میں پھیل گئے ان کے کھیت، باغات، فرعونیوں کے بال کھال سب کچھ چاٹ گئے اگر فرعونی کرتے جھاڑ تا تو دو چار سیر جوئیں جھڑپڑتیں اور پھر اتنی کی اتنی ہی رہتیں فرعونیوں کے سرمونچیں، بھوؤں، ہاتھ پاؤں کے بال تک چٹ گئیں۔ کھانا پکاتے وقت دیکھی جوؤں سے بھر جاتی، آٹا جوؤں سے پر ہو جاتا۔ یہ عذاب بھی سات دن رہا مگر اسرائیلی محفوظ رہے آخر کار فرعونی چیخ پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوئے روئے، تھکے، چلائے۔ ایمان و تقویٰ کا وعدہ کیا آخر کار موسیٰ علیہ السلام کو رحم آگیا۔ دعا فرمائی اس عذاب سے نجات پائی۔ نجات پاتے ہی بولے کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام بڑے جادوگر ہیں کہ انہوں نے عصا سے ریت کے ذروں کو جوئیں بنا دیا۔ ایمان نہ لانے، پہلے سے بھی زیادہ خبیث بن گئے۔ ایک ماہ یا ایک سال آرام سے گزرے کہ ان پر مینڈکوں کا عذاب آگیا۔ فرعونیوں کے گھروں، کنوؤں، کھانا پانی میں مینڈک ہی مینڈک تھے جہاں فرعونی بیٹھتا، اس کے چو طرف ایک ایک گز اونچے مینڈک ہوتے۔ بات کرنے کے لئے منہ کھولتا تو مینڈک اس کے منہ میں داخل ہو جاتا۔ کھانے کے لئے منہ کھولتا تو لقمہ پیچھے مینڈک پہلے منہ میں پہنچ جاتا۔ پکتی ہانڈیوں پانی سے بھرے گھروں میں مینڈک ہی مینڈک تھے آخر کار فرعونی پھر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں روئے پڑے، آہ و زاری کرتے حاضر ہوئے بولے اے موسیٰ! اس بار تو ہم مر گئے۔ دعا کر کہ یہ عذاب دفع ہو آپ نے دعا کی تو رب نے ایک غیبی ہوا بھیجی جس نے سارے مینڈکوں کو دریا میں پھینک دیا۔ عذاب دور ہوتے ہی پھر اپنے وعدے سے پھر گئے۔ پہلے سے زیادہ خبیث ہو گئے۔ ایک ماہ یا ایک سال بعد آخری پانچواں عذاب خون کا آیا۔ یہ پچھلے سارے عذابوں سے سخت تھا ”دریائے نیل کا پانی تازہ خالص خون بنا پھر کنوؤں، گھروں، لوٹے، گلاس، کاپانی خون بنا پھر ہانڈی کا شوربا خون اب فرعونی پیاسے مرنے لگے تو درختوں کے پتے چباتے تاکہ ان کے رس سے پیاس بجھائیں مگر ان سے بھی خون ہی نکلا۔

اسرائیلی اس عذاب سے بالکل محفوظ تھے۔ فرعون نے حکم دیا کہ ایک پلیٹ میں قبطی اور اسرائیلی ایک ساتھ کھانا کھائیں تو یہ حالت ہوئی کہ قبطی کی جانب خون اور سبلی کی طرف شور با پھر فرعون نے حکم دیا کہ سبلی یعنی اسرائیلی اپنے منہ میں پانی شور بالے کر قبطی کے منہ میں اس کی کلی کر دے تب یہ معلوم ہوا کہ اسرائیلی کے منہ میں پانی یا شور بالور قبطی کے منہ میں پہنچتے ہی خون ہوتا تھا۔ اللہ نے قبطیوں کو اتنا ذلیل کیا کہ ان کے منہ میں اسرائیلیوں سے کلی کرادی اس سے پہلے وہ اسرائیلیوں کے ساتھ کھانا تو کیا ان کو اپنے ساتھ بٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے مگر تب بد نصیب اس لئے ان کی آنکھیں ان سے بھی نہ کھلیں۔

فائدہ: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: جس کے دل میں نبی کی عظمت نہ ہو اسے کوئی چیز حتیٰ کہ عذاب الہی بھی ایمان نہیں دے سکتے۔ یہ فائدہ **فما نحن لک بمؤمنین** میں لک فرمانے سے حاصل ہوا۔ دیکھو فرعون اور فرعونی لوگ اتنے معجزات عذاب دیکھ کر ایمان نہ لائے کیونکہ ان کو موسیٰ علیہ السلام سے عقیدت نہ تھی جب رب تعالیٰ ایمان کی توفیق کسی کو دیتا ہے تو پہلے اس کے دل میں پیغمبر کا وقار پیدا کرتا ہے۔ نبی کے وقار سے خدا تعالیٰ کی ہیبت ایمانیات وقت دل میں جاگزیں ہوتی ہے۔ دو سر فائدہ: کفر و شرک کا اصل سبب نبی کا مقام نہ پہچاننا ہے، نبی اور جادو گر میں معجزے اور جادو میں فرق نہ کرنا ہے۔ یہ فائدہ **لتسحرنا بها** سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: یہ مذکورہ پانچ عذاب صرف فرعونوں پر آئے تھے۔ بنی اسرائیل ان سے محفوظ رہے تھے۔ یہ فائدہ **فارسلنا علیہم** میں علیہم فرمانے سے حاصل ہوا البتہ یہ چیزیں فرعونوں پر عذاب بھی تھیں اور قبطیوں، سبلیوں کے لئے معجزات موسوی بھی۔ اس لئے رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی تعداد نو فرمائی ہے کہ ارشاد فرمایا **ولقد اتینا موسیٰ تسع ایت جینت** دو عصا وید بیضا دانوں کا قحط، پھلوں کی سخت کمی اور پانچ عذاب جو اس آیت میں مذکور ہیں نیز یہاں انہیں آیات فرمایا گیا کہ فرمایا **ایت مفضلت**۔ چوتھا فائدہ: فرعون بدترین کافر و ظالم تھا مگر جتنی ذلیل اسے دی گئی اتنی کسی قوم کو نہیں دی گئی کہ پہلے اس پر ہلکے عذاب، قحط، پھلوں کی کمی بھیجی گئی پھر پانچ بار میں پانچ سخت عذاب بھیجے گئے پھر بہت عرصہ کے بعد اسے ہلاک کیا گیا کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا مربی تھا کہ آپ کو اس نے پرورش کیا تھا اس لئے اس کو بچنے کے بہت ذریعے دیئے گئے۔ دو سری ہلاک شدہ قومیں کو اتنے مواقع نہیں دیئے گئے۔ یہ فائدہ **فارسلنا علیہم الطوفان** فرمانے سے حاصل ہوا۔ نبی کی خدمت کافر کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاتی ہے۔ ابوطالب نے ایمان قبول نہیں کیا مگر حضور ﷺ کی خدمت کی وجہ سے وہ دوزخ میں نہیں رہیں گے بلکہ اس سے باہر رہیں گے ان کا عذاب بھی ہلکا ہو گیا۔ چوتھا فائدہ: کافر کو کوئی عبادت نفع نہیں دیتی مگر نبی کی خدمت نبی کی ولادت کی خوشی منانا اسے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ دے دیتی ہے۔ ابولہب نے حضور انور کی ولادت کی خوشی منائی تو اسے بھی پیر کے دن عذاب ہلکا ہوتا ہے اور کلمہ کی انگلی سے پانی ملتا ہے۔ دیکھو بخاری شریف، کتاب الرضاع۔ چھٹا فائدہ: فرعونوں پر گزشتہ دو عذاب یعنی دانوں کا قحط، پھلوں کی کمی تو ایک ساتھ آئے تھے مگر یہ پانچ عذاب آگے پیچھے آئے کچھ فاصلہ سے یعنی لگاتار مسلسل بھی نہ آئے۔ یہ فائدہ **مفصلات** فرمانے سے حاصل ہوا کہ ان دونوں کے متعلق مفصلات نہ فرمایا مگر یہاں مفصلات ارشاد ہوا۔ ساتواں فائدہ: فرعونوں کے ان پانچ عذابوں میں ترتیب یہ تھی کہ پہلے ان پر طوفان آیا پھر غدی دل، پھر جوں، پھر مینڈک، پھر خون۔ یہ فائدہ اس آیت کی ترتیب بیانی سے حاصل ہوا۔ ان ہی سے ہر اگلا عذاب پچھلے عذاب سے قوی ہوتا تھا۔

آٹھواں فائدہ: جو شخص نبی کے آگے نہ جھکے گا اسے کبھی ایمان نہیں مل سکتا، اگر سے پکڑ ہوتی ہے۔ یہ فائدہ
فاستکبروا سے حاصل ہوا کہ فرعونی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے نہ جھکے تو کافر رہے۔ شعر
 وہ ہے آنکھ ان کا جو منہ تنکے وہ ہیں لب و لہجہ ہوں نعت کے
 وہ ہے سر جو ان کے لئے جھکے وہ ہے دل جو ہو ان پہ غار ہے

اعتراضات: پہلا اعتراض: فرعونی لوگ ان عذابوں کو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مانتے ہی نہ تھے پھر انہوں نے انہیں آیۃ
 کیوں کہا **ما تاتنا بآیتہ** جواب: محض مذاق اور دل لگی سے یعنی جن چیزوں کو آپ معجزہ کہتے ہیں مگر واقعہ میں جادو ہیں۔
 اس لئے وہ ساتھ ہی کہتے تھے **من آیتہ لتسحرنا** دو سرائے اعتراض: قوم لوط و ثمود یوں ہی قوم نوح وغیرہ تو اتنے اہتمام
 سے ہلاک نہیں کی گئیں جس اہتمام سے فرعون کو ہلاک کیا گیا۔ اس میں فرق کی کیا وجہ ہے کہ پہلے اس پر دو عذاب ہلکے آئے، قحط
 وغیرہ پھر پانچ عذاب ترتیب وار، پھر بہت عرصہ کے بعد ڈبویا گیا۔ اتنے بڑے ظالم و کافر کو ڈھیل کیوں دی گئی۔ جواب: اس
 ڈھیل کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ 1۔ اگرچہ فرعون بدترین کافر تھا مگر اس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی۔ آپ پر
 بہت مل خرچ کیا اور عرصہ تک آپ سے بہت محبت کرتا رہا۔ ان وجوہ سے اسے یہ ڈھیل ملی۔ 2۔ فرعون نخی بہت تھا حتیٰ کہ اس
 کے مطنخ میں روزانہ ایک ہزارے بکمرے ذبح ہوتے تھے۔ جب اس کی ہلاکت کا وقت قریب ہوا تو پھانسی لے لے خیرات بند کر
 دینے کا مشورہ دیا چنانچہ اس نے کم کرتے کرتے آخر کار خیرات بالکل ہی بند کر دی حتیٰ کہ اس کے ڈوبنے کے دن اس کے بلورچی
 خانہ میں صرف ایک بکرا ذبح ہوا تھا وہ بھی صرف اپنے گھر کے لئے۔ اتنے دن تک اسے اس کی خیرات بچائے رہی۔ 3۔ بعض
 روایات میں ہے کہ وہ اکثر رات کی تنہائیوں میں توبہ کرتا۔ رب کی بارگاہ میں اپنی بندگی، اس کی ربوبیت کا اقرار کرتا تھا اس سے
 عارضی طور پر بچ جاتا تھا۔ رب فرماتا ہے **وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون** اس کا حوالہ ابھی تفسیر میں حدیث
 شریف سے پیش کیا گیا۔ تیسرا اعتراض: ان عذابوں کو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کیوں قرار دے دیا گیا۔ گذشتہ قوموں پر
 عذاب آئے مگر وہ عذاب ان کے نبیوں کے معجزات نہیں کہلائے کہ یہاں فرمایا گیا۔ **آیت مفصلست** و سری جگہ ارشاد ہوا۔
ولقد اتینا موسیٰ تسع آیت بینت جواب: واقعی یہ عذابات عجائبات کا مجموعہ تھے اس لئے موسیٰ علیہ السلام کے
 معجزات کہلائے۔ خیال تو کرو کہ پانی کا طوفان مصر میں اس طرح آیا کہ قبطیوں کے گھروں میں پانی قد آدم کھڑا ہو گیا اور
 اسرائیلیوں کے گھر خشک، حالانکہ دونوں کے مکانات ملے جلے، رلے ملے تھے۔ ایک پلیٹ میں شوربا ہے مگر قبطی کی طرف خون
 اور اسرائیلی کی طرف شوربا۔ لہذا پانی، اسرائیلی کے منہ میں پانی مگر جب اس پانی کی کلی قبطی کے منہ میں کروے تو خون۔ مکڑیاں
 قبطیوں کو پریشان کریں، اسرائیلیوں کو ان کی خبر بھی نہ ہو اور موسیٰ علیہ السلام کے اشارہ پر غائب ہو جائیں۔ یہ ہیں ان کے
 معجزات ہونے کی وجوہ۔ یہ خبریں محض عذاب نہ تھیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف بلائے کی دعوتیں تھیں محض عذاب تو غرق
 فرعون کے وقت آیا۔

تفسیر صوفیانہ: اگر انسان اللہ کا غلام بن جائے تو دنیا کی چیزیں اس کی خدام ہیں ہر چیز اس کی خدمت کرتی ہے اور اگر نبی کے

آستانہ سے باغی ہو جاوے تو دنیا کی ہر چیز اس کے مقابل اللہ کا لشکر ہے وہ چاہے تو پانی کے قطروں، مڈی، جوں، مینڈک وغیرہ معمولی اور کمزور مخلوق کے ذریعہ بڑے سے بڑے جابر بادشاہوں کے ہوش بگاڑ دے۔ دیکھو فرعون وہ جابر شخص تھا کہ اپنے کو خدا کہتا تھا مگر جوں، مڈی وغیرہ کی تاب نہ لا سکا۔ انسان کو چاہئے کہ اپنی حقیقت کو پہچانے تاکہ رب کی معرفت نبی کی عظمت اس کے دل میں جائز رہے کہ یہ ہی انسانی زندگی کا مقصد ہے ہم اور ہماری کمزوریاں، مجبوریاں رب تعالیٰ کا پتہ ہیں۔ حکایت ناموں الرشید بادشاہ منبر، خطبہ دینے، اپنے حکام سنانے، کمزور بادشاہوں کی آنکھوں کے سامنے پھرنے لگا۔ مامون واسطہ ہاتھ سے مارے تو وہ بائیں طرف ہو جاوے، یہ بائیں ہاتھ ہائے تو پھر دائیں طرف ہو جاوے۔ اسے ہلت کرنا مشکل ہو گئی آخر اس نے ایک اپنی انگشتوں پر کہتے ہوئے بند کر دی کہ خدا تعالیٰ نے مجھ کیوں پیدا کیا جو اتنا پریشان کرتا ہے۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ مجھ سے اس لئے پیدا کیا گیا کہ تجھے اپنی حقیقت معلوم ہو جاوے۔ اس نے تجھ جیسے بادشاہ کی بولتی بند کر دی، تجھے بات نہ کرنے دی، تجھ میں رب کی معمولی مخلوق کے مقابلہ کی طاقت نہیں تو کون ہے جو اللہ یا اس کے نبی کا مقابلہ کر سکے وہاں زور نہیں چلتا زاری کام آتی ہے۔ شعر

زور را بکار زاری را بگیر رحم سوئے زاری آید اے فقیر

صوفیاء فرماتے ہیں کہ معجزے کا مقصد صرف ایک ہے یعنی نبی کی نبوت کا ثبوت جیسے سرکاری کام کے لئے وردی پٹی بلکہ معجزے سے خدا تعالیٰ یا ایمان یا قوانین اسلام نہیں پہچانے جاتے۔ یہ تمام کچھ نبی سے پہچانے جاتے ہیں پھر معجزات تین طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض وہ جو صرف دلیل نبوت ہوں، بعض وہ جو اس کے ساتھ کفار کے لئے تکلیف دہ بھی ہوں، بعض وہ جو دلیل ہونے کے ساتھ اطاعت والوں کو آرام دہ بھی ہوں۔ عصالورید بیضا صرف دلیل نبوت تھا۔ عصا نے نہ کسی کو کائنات ہلاک کیا یہ تین معجزات فرعونینوں کے لئے تکلیف دہ بھی تھے۔ ہمارے حضور کے بعض معجزات کھانے پانی وغیرہ میں برکت۔ یہ دلیل نبوت بھی تھے اور مومنین کے لئے آرام دہ بھی۔ جو لوگ ان معجزات کے ذریعہ اپنا معجزہ نیاز، نبی کی قدرت و طاقت پہچان لیتے ہیں وہ مومن صحابی عارف بن جاتے ہیں جو اپنی اکڑ میں رہتے ہیں وہ مردود بارگاہ ہو جاتے ہیں۔ جلدوگر صرف ایک معجزہ یعنی عصا دیکھ کر اپنی کمزوری حضرت موسیٰ کی قوت جان گئے وہ سب کچھ بن گئے۔ فرعون اپنی اکڑ میں رہا مارا گیا وہاں اکڑ پر پکڑ ہے۔

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ

اور جب کبھی نازل ہوتا اور پیرائے عذاب تو بولتے اے موسیٰ دعا کیجئے واسطے ہمارے رب سے اپنے اس وعدے اور جب ان پر عذاب پڑتا ہے اے موسیٰ ہمارے رب سے دعا کیجئے کہ وہ اس عذاب سے ہمیں بچائے

لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ

کہ عہد کیا اس نے پاس آپ کے ابے اگر دور کر دیں آپ ہم سے یہ عذاب تو ایمان لائیں گے، ہم آپ پر اور ضرور بھیجیں گے ہمارے ساتھ تمہارے پاس ہے، بیشک اگر تم ہم سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى آجَلٍ هُمْ بِلِغْوِهِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٢٥﴾

آپ کے نبی اسرائیل کو یہیں جب دیکھ کر تھے ہم مذاب ان سے اس وقت تک کہ پہنچنے والے تھے وہ اس پر تو چاٹک وہ پٹ جانے لگے
کہ وہیں گئے۔ پھر جب ان سے مذاب اٹھا لیتے ایک مدت کیلئے جس تک انہیں پسینا ہے جیسی وہ پھر جائے۔

تعلق: ان آیات کا پہلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پہلی آیات میں فرعونوں پر عذابات مذکورہ کے اسباب کا ذکر تھا فرعونوں کی سرکشی 'ان کا کفر و منکر' اب ان آیات میں مذکورہ عذابات کے دفع ہونے کے سبب کا ذکر ہے۔ یعنی فرعونوں کا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مجبور و نیاز کرنا و عاکی خواہش کرنا گویا مرض کے اسباب کے ذکر کے بعد شفا کے اسباب کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پہلی آیات میں فرعونوں کے تکبر و غرور کا ذکر ہوا۔ **فَمَا نَعْن لَكَ بِمُؤْمِنِينَ** اب ان آیات میں ان کے اس غرور کے خاک میں مل جانے اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سر نیاز و گزرنے کا ذکر ہے تاکہ معلوم ہو کہ نبی کے مقابل کسی کی فرعونیت نہیں چلا کرتی۔ اس میں بھی لوگوں کو تعلیم ہے۔ تیسرا تعلق: پہلی آیات میں ان قدرتی عذابوں کا ذکر ہوا جو فرعون کی کسی تدبیر سے نہیں مل سکے۔ اب دعا موسوی کی تاثیر کا ذکر ہے کہ یہ عذاب جو کسی تدبیر سے نہ مل سکتے تھے۔ ایک دعا موسیٰ نے انہیں مل دیا تاکہ پتہ لگے کہ نبوت کا فیض دنیا کی تمام تدبیروں سے بڑھ کر ہے۔ چوتھا تعلق: پہلی آیات میں بتایا گیا کہ فرعونوں پر مذکورہ عذابات نہ تو ایک دم جمع ہو کر آئے نہ مسلسل بلکہ آگے پیچھے آئے اور ہر دو عذابوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ آیات مفصلات۔ اب اس فاصلہ کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ کوئی چیز پہلے عذاب کو ختم کر دیتی تھی اور دوسرے عذاب کو آنے نہ دیتی تھی گویا یہ آیات پہلی آیات کی تفصیل ہیں۔

تفسیر: ولما وقع علیہم الرجز عام مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں لما عموم شرط کے لئے ہے۔ معنی **کلما** یعنی جب کبھی۔ چونکہ ان عذابوں کا نزول آسمانی اسباب سے تھا اس لئے **وقع** ارشاد ہوا وقوع کہتے ہیں اوپر سے نیچے گرنے کو اور چونکہ یہ عذابات ان پر اچانک آتے تھے اس لئے نزول نہیں فرمایا وقوع فرمایا وقوع سے بتایا کہ وہ عذابات آسمانی تھے زمینی نہ تھے۔ زمینی تکالیف کو انسان دفع بھی کر لیتا ہے مگر آسمانی عذاب میں باکل بے بس ہوتا ہے۔ دریا کا پانی بند وغیرہ سے روکا جاسکتا ہے آسمانی پانی کسی سے نہیں رکتا۔ جہاں انسانی تدبیر بیکار ہو جاتی ہے وہاں نبی کی دعا کام ہوتی ہے۔ ان عذابوں سے فرعون بے بس ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہمارے چونکہ یہ عذاب صرف قبیضوں پر آتے تھے اسرائیلیوں سے محفوظ رہتے تھے اس لئے **علیہم** ارشاد ہوا۔ الرجز میں الف ام مدی ہے اور اس سے گزشتہ پانچ عذابوں کی طرف اشارہ ہے رجز معنی عذاب ہے چونکہ یہ ام مدی ہے کہ ایک اور بہت پر ہوا جاسکتا ہے اس لئے رجز واحد سے پانچوں مذکورہ عذابوں کو بیان فرمایا گیا معنی قبیضوں پر۔ اب بھی یہ مذکورہ عذاب آتے تھے یہ تفسیر حسن قتادہ مجاہد وغیرہم کی ہے مگر ابو عبد اللہ فرماتے ہیں کہ **لما** معنی افا ہے اور رجز سے مراد ان پانچ عذابوں کے علاوہ چھ عذاب ہے۔ وہ عذاب سرخ رنگ کا برف تھا جو قبیضوں پر برسا جس سے بہت قبیض ہلاک ہو گئے۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ رجز معنی طاعون ہے جو ان پانچ عذابوں کے بعد فرعونوں پر پہلی جس سے ایک دن میں ستر ہزار قبیض ہلاک ہو گئے حتیٰ کہ ان کو دفن نہ کیا جاسکا۔ ان کی لاشیں ویسے ہی پڑی رہیں (روح المعانی)

خازن (بیر وغیرہ) مگر پہلی تفسیر قوی ہے۔ **قالوا یوموسیٰ** جیسے **لما** عموم شرط کے لئے تھا۔ معنی جب، 'بھی ایسے ہی قالوا' ماضی استمراری ہے۔ یعنی کہتے تھے۔ اس کا قائل فرعون اور فرعون سب ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو نہ تو اپنے دربار میں بلا کر یہ کہتا تھا نہ راستہ چلتے ملاقات کر کے یہ کہتا تھا بلکہ سب آپ کے دروازے پر آکر یہ عرض و معروض کرتے تھے کیونکہ سائل و آتا کے در پر جاتے ہیں نیز وہ ایک ایک دو دو کر کے نہ آتے تھے بلکہ سارے مل کر ہجوم کر کے آتے تھے۔ اسی لئے **قالوا** جمع ارشاد ہوا۔ نبیوں ولیوں کے دروازہ پر بھیج دو حقیقت رب کے دروازہ پر بھیج ہے اس وقت کوئی کسی کا نمائندہ نہیں ہو تا تھا۔ رب چاہتا ہے کہ میرے پیاروں کے دروازوں پر فریاد یوں بھکاریوں کی بھیج لگی ہو اور فریاد رسی کے لئے شور مچا ہو۔ البتہ جناب کلیم کے دروازے پر وقتی بھیج لگی مگر محبوب کے دروازے پر دائمی بھیج ہے۔ اس زمانہ میں پیغمبر کو نام لے کر پکارنا ممنوع نہ تھا اس لئے مومن و کافر سب ہی بنی لو نام لے کر پکار لیتے تھے یہ تو ہمارے حضور مطہر کی شان ہے کہ آپ کو نام لے کر پکارنا ممنوع ہے **لا تجعلوا دعاء الرسول** لہذا 'ان کا اس طرح پکارنا بے لوثی کے لئے نہ تھا۔ وہ بے لوثی کرتے بھی کیسے' وہ تو اپنی غرض کے لئے حاضر ہوئے تھے۔ **ادع لنا ربکم** یہ **قالوا** کا مقولہ ہے۔ اس عرض و معروض میں قمیضوں کے اپنے سارے عقیدوں سے پھر جانے کا ذکر ہے۔ وہ نہ تو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے تھے نہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی۔ نہ وہ رب تعالیٰ سے دعا مانگنے کے قائل تھے مگر اس عرض و معروض میں دعا کے بھی قائل ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بھی لو۔ رب تعالیٰ کی الوہیت کے بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے وسیلہ عظمیٰ ہونے کے بھی کہ خود رب سے انہوں نے وعادہ کی بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لئے کہا پھر دینا نہ کہا رب کہنا یعنی وہ رب جسے آپ رب کہتے ہیں وہ رب نہیں جسے ہم رب کہتے ہیں یعنی فرعون کیونکہ اس کی ربوبیت تو ہم کو معلوم ہو گئی وہ تو خود مصیبتوں میں گرفتار ہے یہی فرعون کا بھی حال ہوا کہ وہ اپنے سارے دعوے چھوڑ بیٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ساری باتیں مان گیا۔ سچ ہے 'وعدہ' کا وہ کلام کرتا ہے جو برسوں کا وعظ نہیں کرتا چونکہ صراحت 'ان باتوں کا اقرار نہیں تھا لہذا یہ عرض و معروض ان لوگوں کا ایمان نہ بنی نہ وہ اس سے مومن ہوئے جیسے آج بہت سے کفار حضور انور کی نعت لکھتے پڑھتے ہیں مگر اس سے مومن نہیں ہو جاتے مومن بننے کے لئے کلمہ پڑھنا اور ساری باتوں کا سنا صرف اقرار کرنا ضروری ہے۔ **بما عهد عندک** مزے کی بات تو یہ ہے۔ اس میں نبوت موسیٰ اور آپ کے قرب خصوصی کا صراحت " ذکر ہے۔ سب مانتے ہیں کہ اس میں ب تو سل کی ہے یعنی اس کے وسیلہ سے آپ دعا کریں مگر گفتگو اس میں ہے کہ ہمارے کیا مراد ہے۔ قوی قول یہ ہے کہ ہمارے یہ ہے اور عہد سے مراد نبوت ہے۔ **عهد** کا قائل رب تعالیٰ ہے **عندک** عہد کا ظرف ہے چونکہ نبوت بھی نبی اور رب کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے اس لئے نبوت کو عہد کہا گیا کہ نبی نے رب تعالیٰ سے تبلیغ کرنے، تبلیغ میں دو مشتیں پڑیں انہیں پروا نہ تھی کہ وہ کیا ہو تا ہے اور رب تعالیٰ نے نبی سے ان کی حفاظت 'ان کی عزت و عظمت باقی رکھنے' ان کی دعائیں قبول فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے چونکہ وہ عہد وقتی نہیں بلکہ دائمی ہے اس لئے **عندک** ارشاد ہوا یعنی **عہدنا بآئنا عندک** یعنی اے موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کے وسیلہ سے آپ ہمارے لئے رب سے دعا فرمائیں یعنی ہمارے وسیلہ آپ ہیں اور آپ کا وسیلہ آپ کی نبوت ہے (معانی) بعض مفسرین نے فرمایا کہ **بما عهد** میں ب قسم کی ہے معنی یہ ہیں کہ آپ کو آپ کی نبوت کی قسم ضرور ہمارے لئے دعا کریں (معانی)۔ ہو سکتا ہے کہ **عهد** سے مراد وہ خصوصی

دعا ہو جو حضرات انبیاء کرام کو رب تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے کہ اگرچہ ان کی ساری دعائیں مقبول ہیں مگر رب تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہوتا ہے کہ آپ ہم سے ایک دعا کرنا جو ضرور قبول ہوگی جس کے متعلق حضور انور فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں نے اپنی دعائیں مانگ لی مگر میں نے وہ دعا قیامت کے لئے محفوظ رکھی ہے۔ اس سے اپنی امت کی شفاعت کروں گا مگر پہلی تفسیر قوی ہے۔ خیال رہے کہ قطبی لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کا مقبول اللہ دعا ہونا بار بار آزمایا تھا کہ آپ کی دعا سے قحط دور ہوا، بانگوں میں پھل لگے اور دوسرے عذاب نبرہ اور دور ہوئے۔ اس لئے وہ یہ کہہ رہے تھے۔ (روح المعانی) **لَنْ نَكْشِفَ عَنْكَ الرِّجْزَ** یہ فرعون اور فرعونوں کا دوسرا کلام ہے جس میں دفع عذاب کے شکریوں کا ذکر ہے اس میں لام تاکید کا ہے ان شرطیہ۔ **کشف** ہٹا ہے۔ **کشف**۔ معنی دور کرنا، کھولنا چونکہ یہاں کشف کے ساتھ رجز کا ذکر ہے نہ کہ غفاء و یا غشاوہ کا۔ لہذا معنی دور کرنا ہے۔ اس عذاب دور کرنے کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کیا کہ اگر اے موسیٰ علیہ السلام ہم سے آپ عذاب دور کریں گے اس نسبت پر نہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اعتراض فرمایا نہ رب نے عتاب کیا بلکہ رب اور کلیم دونوں نے اس نسبت کو جائز رکھا بغیر ترمیم ان کی بات مانی۔ **عنا** سے مراد قطبی ہیں کیونکہ اسرائیلیوں پر تو یہ عذاب آتے ہی نہ تھے۔ **الرجز** سے مراد وہی عذاب ہیں جن میں وہ مبتلا ہوتے تھے اور جن کے دفع کرنے کی دعا کرتے تھے۔ **لَنْ نَكْشِفَ** کشف کی جزاء ہے اور قطبیوں کا پہلا وعدہ۔ ایمان سے مراد شرعی ایمان ہے یعنی باقاعدہ کلمہ پڑھ کر مومنین کی جماعت میں آجنا اب تک انہیں لغوی ایمان حاصل تھا، شرعی ایمان حاصل نہ تھا۔ **لک** میں لام یا تو معنی پ ہے یعنی ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یا لام اپنے ہی معنی میں ہے یعنی ہم آپ کے توسل سے رب تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ بات خیال میں رہے۔ **وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ** یہ عبارت معطوف ہے لنومنین پر۔ اس میں دوسرے وعدہ کا ذکر ہے چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے قطبیوں سے مطالبہ یہی کیا تھا کہ **ارسل معی بنی اسرائیل** میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور میں انہیں ان کے آبائی وطن فلسطین لے جاؤں اس لئے انہوں نے یہی کہا یہ نہ کہا کہ ہم آپ کی اور اسرائیلیوں کی بڑی عزت کریں گے یہاں ہی رکھیں گے انہیں بڑے عمدے دیں گے یعنی ہم کو آپ کا مطالبہ منظور ہے۔ آپ عذاب دفع کریں ہم اسرائیلیوں کو آزاد کریں۔ **فلما کشفنا عنهم الرجز** یہاں ایک عبارت پوشیدہ ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کے لئے دعا کرتے تھے تو ہم ان کی دعا کی وجہ سے عذاب دور کر دیتے تھے۔ اس جملہ کے اس کے مطابق معنی ہیں جو پہلے جملوں کے لئے دعا کرتے تھے تو ہم ان کی دعا کی وجہ سے عذاب دور کر دیتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی دعا آپ کے عرض، معروض سے۔ (خازن) **الی اجل هم بالغوه** متعلق ہے کشفنا کے اجل سے مراد ہے فرعونوں کے ڈوبنے ہلاک ہونے کی میعاد جو عند اللہ مقرر تھی اس سے پہلے یہ لوگ ہلاک کئے جانے والے نہ تھے یعنی ان عذابوں کا دور کرنا ایک عارضی چیز تھی ہلاکت کے وقت تک ان کا پتہ نہ ضروری تھا۔ اجل طے شدہ وقت کو کہتے ہیں۔ اس لئے موت کو اجل کہتے ہیں۔ **اذا هم ینکثون** یہ خبر ہے **فلما کشفناک**۔ **اذا** معنی اچانک ہے یعنی مفاجاتیہ ہے۔ **ینکثون** ہٹا ہے **نکث** سے۔ معنی نقض یعنی مضبوط وعدہ توڑنا یعنی وہ فرعونوں کو عذاب دفع ہوتے ہی اپنے کئے ہوئے وعدے توڑ دیتے تھے کہ نہ تو خود ہی ایمان لاتے تھے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آزاد کرتے تھے۔ **نکث** کے لغوی معنی ہیں کاتے ہوئے سوت کو اڑھیر دینا پھر اصطلاح میں مضبوط وعدہ توڑنے کو

نکٹ کہنے لگے۔ وہ مٹی یہاں مرا ہے۔ **ینکثون** کا مفعول پوشیدہ ہے **عہدہم** یا **مواعیدہم** جو نکتہ مذکورہ وعدے فرعون کرتا تھا فرعونیوں کی معرفت اس لئے وعدہ توڑنے کو سب کی طرف منسوب کیا گیا۔

خلاصہ تفسیر مذکورہ عذابوں کے آنے اور ان کے اٹھ جانے کی تفصیل یہ ہے کہ جب ان عذابوں میں سے کوئی عذاب فرعونیوں پر آتا تھا تو وہ اسکی تاب نہ لاکر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے۔ بعض بلا واسطہ اور بعض دوسرے کے ذریعہ سے۔ اور عرض کرتے تھے کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے اس رب سے جس کو آپ رب کہتے ہیں ہمارے لئے اپنی نبوت کے توسل سے یا جو رب نے آپ سے دعا قبول فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے اس وعدے کے وسیلے سے دعا کریں جو وعدہ آپ کے پاس محفوظ ہے اگر آپ یہ عذاب ہم سے دور کر دیں گے تو ہم آپ سے دو وعدے کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اپنے کفر و شرک سے توبہ کر لیں گے۔ دوسرے یہ کہ ہم آپ کی قوم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے کہ آپ جہاں چاہیں آئیں لے جائیں۔ اب نبوب ان کی ذہنائی کا یہ حال تھا کہ ہم جب بھی ان سے عذاب دفع فرماتے حالانکہ دفع فرمانا بھی عارضی طور پر ہوتا تھا تاکہ وہ اپنی ہلاکت کے وقت تک پہنچ رہیں اس وقت ہلاک ہوں۔ تو وہ عذاب اٹھتے ہی اپنے گنہگاروں کے وعدوں پر توڑ دیتے تھے کہ نہ تو ایمان لاتے تھے نہ بنی اسرائیل کو آزاد کرتے تھے۔ خیال رہے کہ دو قوموں سے آئے ہوئے عذاب دفع ہوئے ہیں قوم یونس علیہ السلام سے تو بالکل ہٹ گیا اور قوم فرعون سے عارضی طور پر ہٹ گیا۔ باقی کسی قوم سے آیا ہو عذاب نہیں ٹلا کیونکہ یہ دونوں قومیں ان عذابوں کے موقع پر پیغمبر کی طرف بھاگیں۔ قوم یونس تو مستقل بھائی کہ ان پر ایمان لے آئی۔ قوم فرعون نے عارضی طور پر کلیم اللہ کی طرف پناہ لی کہ ایمان کا وعدہ کیا مگر پورا نہ کیا جس طرح نبی کی پناہ اسی طرح کی پناہ نبی مستقل اور عارضی۔ معلوم ہوا کہ نبی کی پناہ بڑی کام آتی ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ رب تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے کام یا کلام جو قرآن میں نقل فرمائے ہیں اگر ساتھ ہی عتاب یا عذاب کا ذکر ہے تو ہم کو ان سے بچانے روکنے کے لئے نقل فرمائے جیسے **لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسيح ابن مریم** اور اگر ان کے ساتھ رحم و کرم کا ذکر ہے تو ہم سے کرانے کے لئے ذکر فرمائے۔ یہاں فرعونیوں کا کلام رحمت کے ساتھ ذکر کیا کہ **فلما کشفنا عنهم العذاب اس کاذب صد یہ** ہے کہ اس مسلمانو! تم بھی آفات میں نبی کا وسیلہ اختیار کیا کرو۔ یہ بھی خیال رہے کہ ایمان بالشرط یوں ہی تقویٰ بالشرط باطل ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں مگر جو نکتہ موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ بیچ میں تھا اس لئے اس مشروط ایمان پر بھی ان سے عذاب دفع ہوتے رہے۔ یہ دفع عذاب ان کے اس غلط وعدے پر نہ تھا بلکہ دعاء موسیٰ پر تھا۔

فائدہ کے: ان آیتوں سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: فرعون اور سارے فرعونی دل سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے قائل ہو چکے تھے صرف زبان سے انکار کرتے تھے۔ یہ فائدہ **یمو موسیٰ ادع لنا** سے حاصل ہوا اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی الوہیت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے پہلے کی طرح انکاری ہوتے فرعون کو رب مانتے تو موسیٰ علیہ السلام سے دعا کیلئے کیوں عرض کرتے فرعون سے جا کر فریاد کرتے۔ دوسرا فائدہ: مصیبت و آفات دفع کرانے کے لئے بزرگوں کے آستانہ پر حاضری دینا ان سے دعا کرنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے جو اس سے روکتا ہے وہ فطرت کا مقابلہ کرتا ہے۔ دیکھو فرعونی لوگ کافر تھے مگر فطری تقاضے کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتے تھے جو اس سے منع کرے وہ فرعون اور فرعونیوں سے بھی بدتر ہے۔ وسیلہ اولیاء

وسیلہ انبیاء ایسا مسئلہ ہے جس کے کافر بھی قائل ہیں۔ تیسرا فائدہ: رب کے کام مقبول بندوں کی طرف نسبت کئے جاسکتے ہیں۔ یہ فائدہ **لن کشف** سے حاصل ہوا۔ دیکھو آیا ہوا عذاب دفع کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے مگر فرعونؑ کو کب موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اے موسیٰ آپ ہم سے یہ عذاب دفع کر دیں اور نہ موسیٰ علیہ السلام انہیں اس سے منع کرتے تھے نہ ان کا رب۔ حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی نے حضور انور سے جنت مانگی کہ عرض کیا **اسئلک مرافقتک فی الجنۃ** یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کی بھرائی مانگتا ہوں (مسلم شریف)۔ چوتھا فائدہ: دل سے اللہ رسول کو مان لینا زبان سے اقرار نہ کرنا ایمان نہیں۔ دلی اعتراف کے ساتھ زبانی اقرار ایمان کے لئے ضروری ہے۔ یہ فائدہ **لنؤمن لک** سے حاصل ہوا کہ عذاب دفع ہونے پر ہم ایمان لائیں گے حالانکہ دل سے وہ آپ کو نبی مان ہی چکے تھے ورنہ دعا کرانے نہ آتے۔ پانچواں فائدہ: ایمان کے ارکان میں نبی پر ایمان رکن اعلیٰ ہے کہ اصل ایمان نبی کو ماننا ہے جس میں سارے ایمانیات آجاتے ہیں۔ یہ فائدہ بھی **لنؤمن لک** سے حاصل ہوا کہ ان لوگوں نے **لنؤمن برک یا بالقیامتہ یا با لملئکتہ** نہ کہا۔ اے موسیٰ! ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو توحید، قیامت، فرشتے وغیرہ سب پر ایمان لے آئے۔ چھٹا فائدہ: حضرات انبیاء کرام بڑے عالی ظرف ہوتے ہیں۔ بڑے مؤذنون خالصوں کو بھی دعائیں دے دیتے ہیں۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم پر فرعون نے بت ظلم کئے تھے مگر وہ جب بھی دعا کے لئے حاضر ہوتا آپ دعا کر دیتے تھے۔ یہ تو جلال والے پیغمبر کاکرم ہے تو رحمت للعالمین کے خلق کا کیا پوچھنا۔ حضور انور نے ہند وحشی، ملکہ ابن ابو جہل کو یک دم معافی دے دی اگر ہم جیسے گنہگار حضور سے بھیک مانگیں تو ضرور ملے گی۔ ساتواں فائدہ: رب نہیں چاہتا کہ اس کے نبی پر کسی کافر کا احسان رہ جائے۔ ان کا احسان ہر کافر و مومن پر ہے۔ دیکھو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پر خرچ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے چھ دن بعد اس سے عذاب دفع کرا دیا۔ آٹھواں فائدہ: انبیاء کرام کے اوصاف کا وسیلہ پکڑنا بھی جائز ہے۔ یہ فائدہ **بمعہد** کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ عہد سے مراد نبوت ہو کہ نبوت نبی کی صفت ہے۔ اسی کے توسل سے دعا کرائی جا رہی ہے لہذا ایوں دعا کرنا کہ الہی محمد مصطفیٰ ﷺ کی مقبول نمازوں محبوب سجدوں کا صدقہ ان کی کمالی کمالی ان کی زلفوں کے طفیل ہمارے گنہ بخش دے۔ بالکل درست ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی کی ذات، نبی کی صفات، نبی کے کام بلکہ نبی سے نسبت رکھنے والی چیزوں کے وسیلہ سے دعا کرنا قبولیت کا ذریعہ ہے۔ حضرات صحابہ نے حضور کے چچا حضرت عباس کے وسیلہ سے حضور کی قبر انور کے وسیلہ سے بارش کی دعائیں کی ہیں بلکہ حضور کے لباس کے وسیلہ سے شفا حاصل کی ہے اس کے لئے ہماری کتاب وسیلہ اولیاء کا مطالعہ کرو۔ نواں فائدہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ فائدہ **بمعہد** کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا کہ عہد سے مراد قبولیت دعا کا وعدہ ہے حتیٰ کہ اگر وہ حضرات قانون سے وراء کی دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے۔ رب تعالیٰ انہیں مانوق القانون احکام دیتا ہے۔ وہ عمل کرتے ہیں کہ اپنے بچہ کو ذبح کرو اپنے کو نمود کی آگ میں ڈال دو اپنے بیوی بچوں کو بے آب و دانہ جنگل میں چھوڑ دو وغیرہ تو وہ بھی فوق القانون دعائیں مانگ لیتے ہیں۔ رب قبول کرتا ہے کہ خدا یا مجھے اپنا دیدار دے۔ رب یا فی رب نے یہ نہ فرمایا نہ دکھائیں گے بلکہ فرمایا تم دیکھ نہیں سکو گے۔ خدا یا مجھے مرے بلا کر دکھا خدا یا! آسمان سے ٹپپی دسترخوان اتار۔ کہ قانون ہے کہ پانی آسمان سے آئے اندم

زمین میں پیدا ہوئے، اونی کے یہاں۔ مگر مہلی آسمان پر ہی لندم ہو، وہاں ہی پسے وہاں ہی روئیاں پکیں۔ فرمایا منظور ہے انی منزل لہایا جیسے بانجھ بوزھی عورتوں سے بچہ پیدا ہوا **والدوانا عجز عقیم** یہ گنہگار احمد یار اپنے محبوب مختار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور! اگر مجھ سیاح کار کی بخشش قانون سے وراہ بھی ہو، تب بھی مجھے بخشو الو۔ رب آپ کی دعا قانون سے وراہ بھی قبول فرماتا ہے۔

ایک میں کیا مرے غصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سولاہ کو کٹنی ہے اشارہ تیرا

دسواں فائدہ: پیغمبر کی دعا کافروں کے متعلق قبول ہو جاتی ہے۔ ان کی دعا کفار سے بھی آفت نال دیتی ہے۔ یہ فائدہ **فلما کشفنا** سے حاصل ہوا تو مومنوں کو کیوں فائدہ نہ دے گی وہ حضرات وافع البلاء ہوتے ہیں۔ دیکھو فرعونوں کی ایک بلا نہیں بلکہ بہت سی بلائیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ملتی رہیں جو شخص کلمہ پڑھ کر یہ کہے کہ پیغمبر کی دعا سے کچھ نہیں ہو تا وہ فرعون اور فرعونوں سے بھی بدتر ہے کہ فرعونوں کو دعاء موسوی پر یقین تھا۔ کافر کو کوئی عبادت نفع نہیں دیتی مگر نبی کی دعا نفع دیتی ہے۔ گیارہواں فائدہ: کافر اپنی بدبختی کی وجہ سے نبی کی دعا کا فائدہ محفوظ نہیں رکھتا اسے ضائع کر دیتا ہے۔ یہ فائدہ **الی اجل ہم بالفوہ** سے حاصل ہوا نبی کا کام ہے فائدہ دینا۔ ہمارا کام ہے اس فائدہ کو محفوظ رکھنا۔ بلاشبہ کام ہے دانہ کھیتوں میں پیدا کر دینا مگر دانہ کو محفوظ رکھنا اس کا کام ہے۔ ان فیوض کی حفاظت کلا ریہ نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ شکر نعمت کی قید ہے۔ بارہواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کا جو عذاب نبی کے منگانے ان کی بددعا سے آوے، اسے کوئی تدبیر نہیں نال سکتی۔ یہ فائدہ **ہم بالفوہ** سے حاصل ہوا۔ دیکھو فرعونوں سے یہ مذکورہ عذاب آتے اور ملتے رہے مگر غرق کا عذاب نہیں ملا کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے آیا تھا۔ ان عذابوں کو رب صرف وعدہ ایمان سے غائب کر دیتا ہے کہ فرعون کے ایمان لانے اس کے اعلان کرنے پر بھی نہیں ملا کہ وہ کتنا **بالصنت اند لا الہ الا الذی امننت بہ بنو اسرائیل** کیونکہ وہ عذاب موسیٰ علیہ السلام کا نہ لگایا ہوا تھا۔ یہ ہی مطلب ہے اس شعر کا

خدا جس کو پکڑے چھڑا لیں محمد محمد جو پکڑیں چھڑا کوئی نہیں سکتا

دیکھو فرعونوں پر رب تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عذاب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ملتے رہے، رب دور فرما تا رہا مگر موسیٰ علیہ السلام کا منگایا ہوا عذاب رب نے فرعون کی کلمہ پڑھ لینے کے باوجود دفع نہیں فرمایا۔ دوسرا کوئی مارے تو ماں سے شکایت کرو مگر بہ ماں ہی مارے تو بچہ کہے پکارے۔ تیسرا ہواں فائدہ: اللہ رسول سے کہے ہوئے وعدے تو ثابت ترین جرم ہے۔ یہ فائدہ **افاہم ینکثون** سے حاصل ہوا بلکہ کسی بندے سے وعدہ کرنا اللہ رسول کا نام لے کر رب کی قسم کھا کر نبی کو ضامن بنا کر۔ اس کا توڑنا بھی سخت جرم ہے اس پر کفار و اہل اب ہے۔

اعتراضات: پہلا اعتراض: فرعون نے اوک جب موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرانے حاضر ہوتے تھے تو انہیں بے ادبی سے نام لے کر کیوں پکارتے تھے۔ انہیں یا نبی اللہ یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے تھے۔ جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے محاورہ میں نام لے کر پکارنا بے ادبی نہ تھی۔ وہ تو فرعون بادشاہ کو یا فرعون کہہ کر پکارتے تھے۔ دوسرے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی یہ لوگ آپ کے بچپن شریف سے ہی نام لے کر پکارتے تھے۔ اسی عادت کی

ہمارے انہوں نے یا موسیٰ لکھا ہے یہ کہ وہ لوگ کافر تھے اور کفار پر شرعی احکام جاری نہیں ہوتے۔ یہ تو ہمارے حضور کا کمال ہے کہ جن لوگوں میں حضور انور نے پرورش پائی انہوں نے بھی حضور انور کو نام لے کر نہ پکارا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہی کہہ کر پکارا جیسے حضرت عباس وغیرہ۔ دو سرائے اعتراض: فرعون لوگ تو فرعون کو اپنا رب جانتے مانتے تھے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کس رب سے دعا منگواتے تھے کہ ادع لنا ربک۔ جواب: وہ لوگ یا تو فرعون کو زمین کا خدا مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو آسمان کا رب یا وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر دل میں فرعون کی ربوبیت کے انکاری ہو چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لایا تھا۔ اسی عقیدے کی بنا پر یہ کہتے تھے۔ تیسرا اعتراض: انہوں نے لوگ توحید اور موسیٰ رسالت کے دل سے اقراری ہو گئے تھے تو مومن ہو گئے پھر وہ یہ کیوں کہتے تھے کہ اگر آپ نے عذاب دفع کر دیا تو ہم مومن ہو جائیں گے۔ جواب: وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو جان پہچان گئے مگر صراحت نہ مانے تھے۔ ایمان جاننے پہچاننے کا نام نہیں نبی کو نبی ماننے کا نام ہے بلکہ زبان سے اقرار کرنا ایمان کی شرط ہے۔ کفار عرب حضور کو جانتے تھے مگر چونکہ مانتے نہ تھے لہذا کافر رہے۔ یعر فونہ کما یعر فون ابنائہم۔ چوتھا اعتراض: بما عہد عندک کیوں ارشاد ہوا۔ عہد کے بعد اور الی آتا ہے عند نہیں آتا۔ جواب: یہاں صرف عہد کرنا مراد نہیں بلکہ عہد کا موسیٰ علیہ السلام کے پاس محفوظ رہنا مراد ہے یعنی رب تعالیٰ نے آپ سے قبولیت دعا کا وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ ختم نہ ہو گا بلکہ باقی ہے یعنی ایک دو دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ نہ تھا بلکہ ساری دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ تھا اس وعدے کے توسل سے آپ دعا کریں۔ آپ ہمارے لئے وسیلہ ہیں اور وہ عہد و پیمان آپ کے لئے وسیلہ دعائیں۔ پانچواں اعتراض: تم نے کہا کہ اس عرض و معروض سے پتہ لگا کہ نبیوں دلوں سے دفع ہلاک کے لئے دعا کرنا انہیں دفع اہلیات جانتا جائز ہے یہ تو فرعونوں کا عقیدہ تھا وہ مشرک و کافر تھے ان کے قول و فعل سے مسلمان دلیل کیسے پکڑ سکتے ہیں۔ جواب: فرعون لوگ یہ عرض و معروض موسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے اور ان کی اس عرض کو نہ موسیٰ علیہ السلام شرک کہتے تھے نہ خدا تعالیٰ بلکہ موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر ان کے لئے دعا کر دیتے تھے اور رب تعالیٰ عذاب دور فرما دیتا تھا لہذا ان کے یہ الفاظ دو جگہ رجسری ہو گئے۔ بارگاہ کلیم الہی میں اور بارگاہ الہی میں۔ ان رجسریوں سے پتہ لگا کہ یہ عرض کرنا بالکل جائز تھا۔ بعض صحابہ نے حضور انور سے جنت مانگی۔ مصیبتوں کے دفع کرنے کے لئے عرض کیا۔ اس کے حوالے ہماری کتاب جاء الحق میں دیکھو۔ چھٹا اعتراض: تم نے کہا کہ کفار کو بھی نبی کی دعا فائدہ پہنچا دیتی ہے مگر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کے لئے دعاء نجات کی جو قبول نہ ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کے لئے دعاء مغفرت لی جو منظور نہ ہوئی۔ ہمارے حضور انور نے اپنے چچا ابوطالب کی مغفرت کی دعا کی جو منظور نہ ہوئی پھر تم نے یہ کیوں کہا۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک اسماء اور دوسرا تفصیلی۔ جواب اسماء: تو یہ ہے کہ ہماری یہ گفتگو دنیاوی مصیبتیں ملنے یا اخروی عذاب ہلکا ہونے کے متعلق ہے کہ پیغمبر کی دعا سے کفار سے بھی دنیاوی آفات ٹل جاتی ہیں۔ کفار مکہ سخت قحط میں گرفتار ہو چکے تھے۔ حضور انور کی دعاء سے بارش ہوئی ارزانی آئی حضور کی برکت سے ابوطالب کا اخروی عذاب ہلکا ہوا۔ ابولہب کو اس کے مرنے کے بعد سخت عذاب کے بلوغہ کلمہ کی انتہی سے پانی ملتا ہے (بخاری شریف) مگر اخروی بخشش چونکہ کفار کے لئے ناممکن ہے فیصلہ الہی کے خلاف ہے اس لئے اسے کوئی نہیں دلا سکتا۔ وہ حضرات اولا تو اس کی دعا کرتے

نہیں اور اگر کرنا چاہیں تو انہیں روک دیا جاتا ہے کہ آپ یہ دعا نہ لیں۔ **یا برہیم اعرض عن ہذا نہ قد جاء امر ربک وانہم اتیہم عذاب غیر مردود**۔ جواب تفصیلی یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے کعبان کے لئے وعاء نجات نہیں کی جب آپ نے عرض کیا کہ **ان ابی من اہلی** اس وقت اسے ڈوبے ہوئے چھ ماہ ہو چکے تھے اسے مچھلیاں کھا کر ہضم بھی کر چکی تھیں کیونکہ آپ کی یہ عرض کشتی سے اترتے وقت ہے۔ اس عرض کا مقصد وہ ہے جو ہم نے اپنے حاشیہ القرآن میں عرض کیا کہ مولیٰ مجھ سے قوم کے گی کہ آپ نے تو خبر دی تھی کہ آپ کے گھر والے غرق سے محفوظ رہیں گے۔ آپ کا بیٹا کیوں ڈوب آیا تو میں قوم کو کیا جواب دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کے لئے دعاء مغفرت کی مگر آزر کے وعدہ ایمان کی بنیاد پر فرماتا ہے۔ **وما کان استغفار ابراہیم لابیم الا عن موعده وعدہا یاہ آزر نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا دعا نے اپنا اثر نہ کیا۔** حضور کی دعا ابوطالب کے لئے کچھ ترسیم سے قبول ہوئی کہ ان کو دوزخ سے بچالیا گیا۔ آگ کے جمیرے میں رکھا گیا اور آئندہ کے لئے حضور انور کو اس دعا سے منع فرما دیا گیا تاکہ لوگ یہ مسئلہ معلوم کر لیں کہ مشرکین و کفار کے لئے دعاء مغفرت نہیں کرنی چاہئے۔ یہ واقعہ بھی تبلیغ ہے۔ **ساتواں اعتراض: الی اجل مہم بالقوہ** سے معلوم ہوا کہ فرعونوں پر عذاب آنا اور جاننا طے شدہ پروگرام کے مطابق تھا پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا اس سے کیا تعلق اور ان کافر عونیوں پر کیا احسان۔ اللہ ہی نے عذاب بھیجے اس نے ہی دفع کئے۔ جواب: اس کا جواب الزامی تو یہ ہے کہ ہماری بیماریاں ان کے علاج پر ہی پھر بیماریوں کا جانا سب رب کے پروگرام کے مطابق ہے تو پھر حکیم کا ہم پر کیا احسان ہے۔ یوں ہی ہماری پیدائش پرورش مطابق پروگرام کے ہے تو حکیم ماں باپ کا ہم پر کتنا احسان ہے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ دعاء موسوی بھی پروگرام کے مطابق تھی کہ دعا سے عذاب جائیں گے۔

تفسیر صوفیانہ: دنیاوی آفات دل کی گندگی کا گرم علاج ہیں جیسے گندے اوہے کے لئے آگ اور نمی کی دعا اس کا سرد علاج جیسے گندے کپڑے کے لئے پانی و صابن۔ ان دونوں چیزوں سے غافل دل بیدار گند اول ستھرا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے سرکش آفتوں میں پھنس کر بندے بن جاتے ہیں مگر جس دل کی سیاہی اصلی ہو اور گندگی ذاتی اور جو دل بذات خود کو بٹلے کی طرح کالا ہو جائے تو یہ دونوں چیزیں وہاں بھی اپنا اثر تو دکھا دیتی ہیں مگر عارضی طور پر کہ یہ عارضہ مٹتی ہی وہ دل پھر اپنی اصلی سیاہی پر آجاتا ہے۔ کالا کو کدہ آگ میں رہنے سے سرخ ہو جاتا ہے اس پر چونا پڑ جاوے تو سفید نظر آتا ہے مگر پانی سے جلنے یا بجھنے میں پھر اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ فرعون اور فرعونوں کے دل اصلی کالے تھے ان پر دنیاوی آفات کی تپش نے اثر تو کیا۔ یوں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں نے اپنا رنگ دکھایا مگر وہ اثر و رنگ نھیر نہ سکا کیونکہ عارضی رنگ اصلی رنگ کو نہیں مٹاتا۔ اسی لئے جب انہیں تھوڑی سی بھی راحت ملتی تھی تو وہ اپنی اصلی کیفیت کی طرف لوٹ جاتے تھے۔ **اب پڑھو فلما کشفنا عنہم** اس کے برعکس مومن کی غفلت گنہ گاری عارضی ہوتی ہے وہ تھوڑی تھکائی یا ایک دن اللہ والوں کی صحبت پا کر توبہ کر لیتا ہے اور اپنے اصلی رنگ یعنی ایمان کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ دیکھئے حضرت عمر کو جب سعید بن زید اور ان کی بہن کے دو لفظوں نے جگا دیا پھر حضور انور کی نگاہ کرم نے فاروق اعظم بنا دیا۔ فرعونی جاوگروں کے لئے موسوی نگاہ کی ایک جھلک کام کر گئی۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ فرعونوں کے لئے دفع بلا حضرت موسیٰ کی دعا ہوتی تھی ورنہ شرط پر معلق ایمان بالکل معتبر نہیں۔ اسی لئے فرعون ڈوبتے وقت ایمان آیا

مگر ڈوب گیا۔ قارون دھستے وقت بارہا ایمان و اتقوی کا اعلان کرتا رہا موسیٰ علیہ السلام برابر زمین سے کہتے رہے **خنیبہ** اسے پکڑ لے وہ دھنستا چلا گیا۔ سراقہ ابن مالک کو سب زمین نے پکڑا تو حضور انور نے زمین سے چھوڑنے کو فرمایا تو چھوڑ دیا گیا۔ یہ ہے نبی کی دعا کا فیض ہماری دعائیں اساری لیلیاں گویا صفر ہیں۔ نبی ﷺ عدد و اگر صفر عدد سے ملے تو سب کچھ ہے عدد مناد و تو نرا صفر کچھ نہیں۔

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا

بس یہ لے لیا ہم نے ان سے۔ تو ڈوب دیا ہم نے ان کو گہرے دریا میں جو اس کے سر تحقیق انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈوب دیا اس لئے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے اور

عَنْهَا غَفْلِينَ ۝

آیتوں کو ہماری اور تھے وہ ان سے غافل

ان سے بے خبیثہ تھے

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی ان دعاؤں کا ذکر ہوا جن سے فرعونوں پر آئے ہوئے عذاب نل گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی اس بد دعا کا ذکر ہے جس نے فرعون کو مع اس کی قوم کے ہلاک کیا گویا نبی کی دعا کے ایک رخ کا کرپہلے ہوا دوسرے رخ کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ پہلی دعا میں ڈوبتوں کو ترانے والی تھیں اور اسی زبان کی یہ بد دعا غرق کرنے والی۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ان چھوٹے عذابوں کا ذکر ہے جو آئے اور گئے۔ اب اس بڑے عذاب کا ذکر ہے جو تیار کر گیا نہیں بلکہ فرعونوں کو لے گیا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں فرعونوں کی بد عیدیوں کا ذکر ہوا کہ ایمان لانے کا وعدہ کر کے پھر جاتے تھے۔ اب ان بد عیدیوں کے نتیجہ کا تذکرہ ہے گویا جرم کا ذکر پہلے تھا اس کی سزا کا ذکر اب ہے۔

تفسیر: **فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ**۔ ہمارے گزشتہ جہلوں پر "طوف" ہے لہذا ف عافطہ ہے مگر صرف بعدیت بیان کرنے کے لئے ہے فوراً کے لئے نہیں۔ کیونکہ فرعونوں پر عذاب گزشتہ مذکورہ عذابوں سے عرصہ کے بعد آیا۔ ان کے فوراً بعد نہیں آیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ "مئی فوراً" ہی ہو مگر فوراً سے مراد اس جہان کا فوراً نہیں بلکہ دوسرے عالم کا فوراً ہے کہ وہاں کا ایک دن یہاں کا ایک ہزار سال ہے یا احساس کے لحاظ سے فوراً مراد ہے کیونکہ گزشتہ و راز زمانہ بھی کم محسوس ہوتا ہے گویا فرعون کو محسوس یہ ہوا کہ فوراً ہی عذاب آیا۔ انتقام بنا ہے **نقمتہ** سے جیسے انعام **نعمتہ** سے۔ انتقام مقابل ہے انعام کا مدارک، انتقام کے لغوی معنی ہیں نعمت چھین لینا عذاب دینا (خازن) عرف میں برائی کے عوض سزا کا نام انتقام ہے یعنی بدلہ لینا اس کا صلہ

من آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے نافرمانوں 'انہیں ستانے والوں سے ان کا بدلہ لیتا ہے۔ وہ اپنا بدلہ نہیں لیتا اور ان کے خادموں کو بدلہ دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یوں ہی حضرات انبیاء اپنا بدلہ کسی سے نہیں لیتے بلکہ رب کے مجرم سے بدلہ لیتے ہیں۔ **منہم میں ہم** کا مرجع فرعونی لوگ ہیں یعنی کافر قبلی۔ خیال رہے کہ یہاں بدلہ سے مراد فرعون کے کفر، غوی خدا کی، موسیٰ علیہ السلام کو ستانا، اسرائیلیوں کے بچوں کو عرصہ تک ذبح کرتے رہنا، جادو گروں کو ان کے ایمان لانے پر سولی دینا ان سب جرموں کا بدلہ مراد ہے عرصہ کے سارے جرموں کا بدلہ اس کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مظلوم بندوں کا بدلہ خود لیتا ہے یعنی محبوب، منسوب، مظلوم لوگوں کا بدلہ ان سے لیا۔ خیال رہے کہ دنیا کی مصیبتیں کافروں کے لئے بدلہ ہوتی ہیں۔ غفلوں کے لئے بیدار کرنا، محبوبوں کے لئے درجات برہاننا، فرعون پر گزشتہ چھ عذاب جگانے کے لئے آئے یہ بدلہ کے لئے ہلاک کرنے کے لئے۔ **فاغرقنہم فی الیم**۔ عبارت انتقام کی تفسیر ہے لہذا اس میں ف تفسیر یہ ہے اس صورت میں کسی تاویل کی ضرورت نہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ف تفریع کی ہے یا عطف کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ **انتقمنا** کے معنی ہیں ہم نے بدلہ لینے کا ارادہ فرمایا کیونکہ ذبوتی تو ان کا بدلہ تھا پھر وہ بدلہ پر متضرع یا معطوف نہیں ہو سکتا۔ پہلی تفسیر قوی ہے۔ دوسری جگہ رب فرماتا ہے۔ **ونادی نوح دہ فقال رب**۔ کچھ نقل رب تفسیر ہے، نادی کی وہاں بھی ف تفسیر یہ ہے (معانی) **ایم** تو سریانی لفظ ہے نہ عربی میں مستقل کیا یا ہے یا عربی لفظ ہے بنا ہے ام سے، معنی مقصود ارادہ۔ اسی سے ہے تمیم مٹی کا ارادہ کرنا اس کے معنی ہیں گمراہ دریا جس کی تھلا کاپتہ نہ لگے یا دریا کی خطرناک موجیں یا دریا کا وسط یعنی منہج حار۔ بعض کا خیال ہے کہ صرف کھاری دریا کو ہی یم کہتے ہیں۔ بیٹھے کو نہیں کہتے مگر یہ غلط ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **فاقذفہ فی الیم** دریا کے نیل جس میں موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے تابوت میں رکھ کر بہایا اسے یم فرمایا گیا حالانکہ دریا کے نیل میں تھا ہے (معانی) (خازن)۔ یہاں یہاں یم سے مراد کھاری ہے کیونکہ فرعون بحر قلزم میں ڈبو گیا وہ کھاری ہی ہے۔ گہرے سمندر میں لوگ قصد و ارادہ کر کے جاتے ہیں اس لئے اسے یم کہا جاتا ہے (مدارک) خیال رہے کہ بحر کی جمع بحر بھی آتی ہے اور ابشار بھی مگر یم کی جمع مطلقاً نہیں آتی نہ جمع تفسیر نہ جمع سالم (معانی)۔ خلاصہ یہ ہے کہ دوسری قوموں پر عذاب آئے۔ فرعونوں پر عذاب آیا نہیں بلکہ وہ خود عذاب کے پاس گئے کیونکہ مصر میں یوسف علیہ السلام نبی اور ان کے بھائیوں کی قبریں تھیں۔ **بانہم کذبوا بایتنا**۔ اس میں فرعونوں کو غرق کرنے کے سبب قریب کا ذکر ہے کہ اگرچہ رب تعالیٰ نے فرعون کے سارے جرموں، سارے ظلموں کا بدلہ لیا مگر اس بدلہ لینے کی وجہ اس کا ایت اہیہ کا بھٹلانا تھا اگر وہ ایمان قبول کر لیتا تو سارے جرم معاف کر دیئے جاتے، کسی کا بدلہ نہ دیا جاتا۔ **کنبوا** میں مبالغہ ہے کہ انہوں نے عملاً "قوا" "فعل" ہر طرح بھٹلایا اور عرصہ تک جھٹلایا۔ آیات سے مراد توریت کی آیتیں نہیں کہ توریت تو اس کے ڈوبنے کے بعد آئی بلکہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، آپ کے فرمان بلکہ خود موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ نبی آیات اہیہ ہوتے ہیں۔ **وکانوا عنہا غفلین**۔ یہ عبارت معطوف ہے **کنبوا** پر اور اس میں ڈوبنے جانے کی دوسری وجہ نکال کر ہے **عنہا** کی ضمیر کا مرجع یا تو آیات ہیں تو غفلت سے مراد بے خبری نہیں بلکہ بے پرواہی ہے کیونکہ وہ لوگ ان آیات سے بے خبر نہ تھے وہ سب دیکھ چکے تھے۔ نیز اللہ تعالیٰ بے خبر کو عذاب نہیں دیتا اور یا اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا بدلہ اور غرق کا عذاب۔ تاہن اقل۔ معنی بے خبر ہے کیونکہ فرعونی لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ ہم کو ڈبو کر ہلاک کر دیا جاوے گا۔

وہ سمجھتے تھے کہ جیت گزشتہ عذاب عارضی اتفاقی تھے آئے اور گئے۔ ایسے ہی ہم پر آئندہ یا تو عذاب آئے گا نہیں اور اگر آیا تو یوں ہی گزر جائے گا چنانچہ جب فرعون کو ڈوبنے کا یقین ہو گیا تو چلا اٹھا کہ **امنت انه لا اله الا النبی امتت به بنو اسرائیل** لہذا آیت بالکل واضح ہے کہ یہ غفلت بھی جرم ہے۔

خلاصہ تفسیر: جب فرعون اور فرعون بنو کو گمراہ بنا دیا تو وہ بااعزابوں سے نہیں سنہیلے ہر بار ایمان وغیرہ کا وعدہ کرتے اور توڑتے رہے آخر کار ہم نے ان سے ان کی ساری بے ایمانیوں وعدہ خلافیوں سارے جرموں سارے ظلموں کا بدلہ ایک بار ہی لے لیا کہ انہیں گہرے دریا یعنی بحر قلزم میں ڈبو دیا۔ انہوں نے بہت جرم و ظلم جمع کر لئے تھے مگر اس سزا کا سبب قریب یہ ہوئے کہ وہ ہماری نشانوں کو قولا "مما" بھلا تے رہے اور باوجودیکہ موسیٰ علیہ السلام انہیں بار بار عذاب و ہلاک سے ڈراتے رہے مگر وہ اس سے غافل یا بے پرواہ ہی رہے۔ یہ غفلت اور بے پرواہی سخت جرم ہے۔ غرق فرعون کا مفصل واقعہ ہم پہلے پارہ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کل رات کو بنی اسرائیل کو اپنے ہمراہ لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ بنی اسرائیل کی عورتوں نے قبیلہ عورتوں سے ان کا زیور مانگا۔ بولیں کہ کل ہم نے ایک شادی میں جانا ہے ان کی مراد شادی سے اپنی نجات تھی۔ قبیلہ عورتیں یہی مردہ شادی سمجھیں۔ انہوں نے بہت زیور دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات چھ لاکھ بنی اسرائیلوں کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے جن میں مرد عورتیں بچے سب ہی تھے۔ سورج نکلنے پر فرعون کو ان کی روانگی کی خبر ہوئی۔ وہ مع بارہ لاکھ قبیلوں کے اسرائیلیوں کو پکڑنے نکلا جب موسیٰ علیہ السلام بحر قلزم کے کنارہ پر پہنچے تو پیچھے سے فرعون بھی پہنچ گیا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لب کیا بنے گا۔ آگے سمندر رہے پیچھے فرعون۔ ہم تو پکڑے گئے فرمایا ہر گز نہیں! میرے ساتھ میرا رب ہے حکم الہی آیا کہ آپ سمندر میں لاٹھی ماریں۔ آپ نے لاٹھی ماری تو سمندر میں بارہ خشک راستے بن گئے جن میں بے تکلف اسرائیلی داخل ہو گئے۔ یہ بارہ قبیلے تھے۔ ہر قبیلہ ایک راستے پر چل دیا۔ سمندر میں پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا یہ تماشہ فرعون دیکھ رہا تھا آخر کار اسرائیلی بخیریت پار گزر گئے اور فرعون اوگ سارے کے سارے دریا کے پیٹ میں داخل ہو گئے تب سمندر کے پانی کو حکم الہی پہنچا کہ مل جا چنانچہ پانی مل گیا اور سارے فرعون ڈوب گئے۔ اس کی تفصیل پہلے پارہ میں کر چکی۔

فائدہ: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کی بنا پر مجرم قوم کو ہلاک کرنے سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے یہ چھوٹے عذاب بڑے عذاب کی اطلاع ہوتے ہیں جو ان سے سنہیل گیا وہ بچ گیا جو نہیں سمجھا وہ مارا گیا۔ دیکھو فرعون کو ڈوبنے سے پہلے رب تعالیٰ نے اس پر سات عذاب بھیجے جب وہ باز نہ آیا تو آخر میں ہلاک کیا گیا۔ مولا نافرما تے ہیں۔ شعر

تو مشو مغرور برحلم خدا
دیر گیر سخت گیر مرزا

دوسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کا بدلہ ظالموں سے خود لیتا ہے۔ یہ فائدہ **فانتقمنا منهم** سے حاصل ہوا۔ دیکھو

فرعونوں نے ظلم کیا اسرائیلیوں پر مگر ان کا بدلہ لیاز رب تعالیٰ نے۔ یوں ہی جو کوئی اللہ کے مقبولوں سے اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کا اجر رب تعالیٰ دیتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔ شعر

خوای کہ خدائے بر تو بخشد
باخلق خدا بکن نکوئی

تیسرا فائدہ: اللہ کے مقبول بندوں کی قبروں کی برکت سے بستیوں پر عذاب نہیں آتے ان کی قبریں گنگار بستی کے لئے گویا تعویذ ہوتی ہیں۔ یہ فائدہ **اغفر قنہم فی الیم** سے حاصل ہوا۔ دیکھو قوم عاد و ثمود، قوم اوط و شعیب پر عذاب ان کے گھروں ہی میں آئے کہ وہ بھی ہلاک ہوئے ان کی بستیوں بھی اجاڑ دی گئیں مگر فرعونوں پر عذاب مصر میں نہ آیا بلکہ انہیں مصر سے دور نکال کر بحر قلزم میں ڈبوایا گیا۔ مصر آج تک آباد ہے اس لئے کہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ان کے مغفور و مرحوم بھائیوں کی قبریں تھیں۔ آج قریباً ہر شہر میں اللہ والے اور ان کی قبریں ہیں۔ ان کی برکتوں سے ہم گنگار اور ہمارے گھر بچے ہوئے ہیں بلکہ حضور انور ﷺ کی قبر شریف ساری زمین کو غیبی عام عذابوں سے بچائے ہوئے ہے۔ **وماکان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔** چوتھا فائدہ: عذاب الہی صرف نبی کے جھٹلانے انہیں ستانے ان کی بددعا لینے پر آتا ہے اس کے سوا انسان کیسے ہی گناہ کرے عذاب نہیں آتا۔ یہ فائدہ **بانہم کذبوا بایتنا** سے حاصل ہوا۔ مولانا فرماتے ہیں شعر

بیچ قوت را خدا رسوا نہ کند
تدل صاحب دلے نہ آمد بدرد

دیکھو فرعون شرک، کفر، دعویٰ خدائی، بے قصور بچوں کا ذبح، یہ سب کچھ کرتا رہا مگر عذاب کب آیا جب اس نے موسیٰ کو جھٹلایا۔ پانچواں فائدہ: کافر جب مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے کفر کے زمانے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے حتیٰ کہ اس کے بعض مظالم بھی۔ یہ فائدہ بھی **بانہم کذبوا** سے اشارہ حاصل ہوا۔ دیکھو اگر فرعون ایمان لے آتا تو اس نے زمانہ کفر میں جو بچے قتل کرائے تھے۔ اسرائیلیوں پر ظلم ڈھائے تھے سب معاف ہو جاتے۔ کفار مکہ نے زمانہ کفر میں مسلمانوں پر بہت ظلم کئے مگر جب وہ ایمان لائے تو سب معاف ہوئے حتیٰ کہ ابوسفیان بلکہ وحشی بلکہ حند کے سارے ظلم و ستم امیر حمزہ پر وحشیانہ ظلم سب معاف ہو گئے۔ اب ان کو مسلمان کہتے ہیں رضی اللہ عنہم۔ ہاں زمانہ کفر کا کیا ہوا قرض مارا ہوا پیسہ معاف نہیں ہو سکتا وہ تو اوکر پائی پڑے گا کیونکہ گنہگار قتل کا بدلہ نہیں ہو سکتا مگر قرض کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ مسئلہ: زمانہ کفر میں بندوں کے مارے ہوئے حقوق اگر قاتل تو امیں تو اسلام لانے کے بعد ادا کرنے پڑیں گے جیسے مالی حقوق، قرض، امانت، گروی وغیرہ مار لئے گئے ہوں اور اگر ناقابل ادا ہوں تو وہ اسلام لانے سے معاف ہو جاتے ہیں جیسے قتل یا زخمی کرنا کہ یہ دونوں اگرچہ حق العباد ہیں مگر اسلام لانے کے بعد معاف ہو جائیں گے یونہی اگر کفر و اسلام کی جنگ میں مسلمان کافر کے ہاتھ سے مارا جائے پھر یہ کافر مسلمان ہو جائے تو قاتل و مقتول دونوں جنتی ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ یہ فرق خیال میں رہے۔ چھٹا فائدہ: سب پر وہی والی غفلت جرم ہے اس پر سزا ملے گی۔ اتفاق غفلت معاف ہے۔ یہ فائدہ **کانوا عنہا غفلین** سے حاصل ہوا کہ فرعون کو اس کی غفلت پر سزا ملی۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص اتفاقاً سو تارہ جاوے اور نماز قضا ہو جائے تو گنگار نہیں مگر جو دانستہ طور پر رات کو بلا وجہ جاگتا رہے پھر صبح کو نماز قضا ہو جاوے تو گنگار ہے کہ اس غفلت میں اس کی بے پرواہی کا دخل ہے۔

اعتراضات: پہلا اعتراض یہاں **فانتقمنا** سے ارشاد ہوا۔ ف۔ معنی فوراً ہوتی ہے مگر فرعون بہت عرصہ کے بعد دوبارہ اس نے برسوں تک تو اسرائیلی بچے ذبح کئے پھر برسوں موسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیئے۔ جلاو گروں کو سولی دی۔ حضرت آسیہ کو چوبی کیا پھر ان واقعات کے سالہا سال کے بعد غرق ہو اتوف فرمایا کیونکر درست ہوا۔ یہاں ثم فرمانا چاہئے تھا۔ جواب: یا تو یہاں ف۔ معنی پھر ہے نہ کہ فوراً یا چونکہ دنیا کے بہت سے سال رب کے ہاں ایک پل کے ہوتے ہیں۔ فرماتا ہے **ان یومعا عند ربک کالغاستمما تملون** اس لئے ف۔ ارشاد ہوا۔ یعنی یہاں کافوراً نہیں بلکہ رب کے نزدیک کافوراً ہے اور ہو سکتا ہے کہ فرعون کے احساس کافوراً مراد ہو کیونکہ پچھلا دراز زمانہ بھی چھوٹا معلوم ہوتا ہے بلکہ ایک ہی وقت ایک کے لئے بڑا ہوتا ہے دوسرے کے لئے چھوٹا۔ ایک ہی رات سونے والے کے لئے چھوٹی محسوس ہوتی ہے بیمار جاننے والے کے لئے دراز جو محبوب کے ساتھ ہوا سے پل بھر کی محسوس ہوتی ہے۔ قیامت کا دن کفار غافلوں کے لئے پچاس ہزار سال کا ہو گا۔ مومنوں کے لئے چار رات کی بقدر کیونکہ وہ محبوب کے دیدار میں مست ہوں گے۔ معراج کی رات حضور انور نے ہزاروں سال کا سفر کیا مگر واپسی پر ہرگز مہینہ اور زنجیر بیتی ہوئی۔ یعنی یہاں ایک آن۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو سو سال مردہ دکھایا۔ زندہ ہونے پر دیکھا کہ انور کے رس پر ایک آن گذری تھی کہ وہ خراب نہیں ہوا تھا اور مردہ گدھے پر سو سال کہ اس کی ہڈیاں بھی سفید ہو گئی تھیں۔ دوسرا اعتراض: بدلہ لینا رب تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ معافی دینا اس کی شان ہے پھر **فانتقمنا** کیوں ارشاد ہوا کہ ہم نے فرعونوں سے بدلہ لیا۔ جواب: ظالم سے مظلوم کا بدلہ لینا عین انصاف ہے۔ اسے چھوڑ دینا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونوں سے اسرائیلی مظلوم بچوں کو من جادو گروں کا بدلہ لیا۔ یہ عین انصاف تھا نیز معافی کو سزا دینا ضروری ہے۔ سانپ کھار دینا ضروری زندہ چھوڑ دینا لوگوں پر ظلم ہے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے فرعونوں کو صرف آیات ایہ کے انکار کی سزا دی کہ فرمایا **کذبوا بآیتنا** تو اس کے سارے مظالم معاف کر دیئے۔ جواب: اس کے سارے جرم و قصور کی ہی سزا دی گئی مگر آیات کا انکار اس سزا کا قریبی سبب ہوا۔ دوسرے جرم دور کے سبب۔ ہر عاقل بالغ مسلمان پر نماز فرض ہے مگر وقت پر۔ تو قتل و بلوغ نماز کی فرضیت کا دور کا سبب ہے اور وقت قریب کا سبب۔ چوتھا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ فرعونوں کو ان کی غفلت کی سزا دی گئی مگر دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ رب تعالیٰ غافل پر عذاب نہیں بھیجتا۔ **وما کان ربک لیہلک القرع بظلم و اہلہا غافلون**۔ آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: اس کا جواب اسی فائدہ میں گزر گیا کہ بے خبری کی غفلت معاف ہے مگر بے پرواہی کی غفلت پر پکڑ ہے۔ فرعونوں کی غفلت بے خبری کی نہ تھی بلکہ بے پرواہی کی تھی۔ لہذا اسرائیلی بے خبری اور جھٹلانا جمع نہیں ہو سکتے۔ خبر پہلے ہوتی ہے جتنا بعد میں۔ لہذا اساری آیت درست ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: اسی کے محبوب پر احسان محب پر احسان ہے بلکہ جسے محبوب سے نسبت ہو اس کے ساتھ سلوک محب پر احسان ہے جس کا بدلہ محب دیتا ہے یوں ہی محبوب سے بد سلوکی محب پر بد سلوکی ہے جس کا بدلہ محب لیتا ہے کسی کے بچہ کو ہم روپیہ دیں یا اسکی شادی میں کچھ خرچ کر آویں یا کسی موقع پر اس بچہ کے کیوں نوکروں پر خرچ کر آویں تو یہ اس بچہ کے باپ پر سلوک ہے جس کا بدلہ وہ باپ ہزار ہا موقعوں پر دیتا ہے یوں ہی کسی کے بچہ کو قتل کر دیا مار دیا تو بدلہ میں اس کا باپ سزا دیتا ہے۔

حکومت کے نوکری بے حرمتی کرو تو حکومت سزا دیتی ہے۔ حضرات انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں ان کی خدمت ان پر خرچ اللہ تعالیٰ پر قرض ہے جو ہزار ہا اناج و کریم کو وصول ہو گا۔ **ان شاء اللہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضضہ لہ ما ضاعا فاکثیرا**۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے یعنی اسرائیلی ان محبوب کے مفسوب۔ ان کے بچے ان مفسوبوں کے چیتے پیارے فرعون اور اس کی ذریت نے ان مفسوبوں پر ظلم کیا تو اللہ نے ان سب کا بدلہ لیا کہ ان کا بیڑہ غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بلکہ ان کے متبعین آیات الہیہ تھے۔ فرعون ان کے آیات الہیہ ہونے سے غافل تھے۔ انہوں نے ان آیات کو جھٹلایا اس کا برا انجام دیکھ لیا۔ رب کا کرم چاہئے تو اس کے بندوں سے اچھا سلوک کرو۔ خدمت کا نتیجہ رحمت ہے۔ غفلت و نفرت کا نتیجہ عنت یعنی عذاب ہے۔ **فانتقمنا منہم سبق دے رہا ہے۔**

وَأَوْثَرْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِ

اور وارث بنایا ہم نے اس قوم کو جو کمزور سمجھی جاتی تھی زمین کے مشرقوں کا اور اس کے مغربوں

اور ہم نے اس قوم کو جو دہائی گئی تھی اس زمین کے پورے دیکھیں کہ مالک کر دیا جس میں ہم نے

رَبِّهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي

کا وہ زمین کہ برکت دی ہم نے اس میں اور پورا ہو گیا فرمان رب کا تمہارے اچھا اور پور

برکت رکھی۔ اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا۔

إِسْرَائِيلَ ۚ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ

بنی اسرائیل سے اس وجہ سے کہ صبر کیا انہوں نے۔ اور ہلاک کر دیا ہم نے وہ جو کرتا تھا فرعون اور اس کی قوم

بدلہ ان کے صبر کا۔ اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کی قوم بناتی اور جو

وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣﴾

اور وہ جگتے تھے وہ لوگ

جگیاں اٹھاتے تھے۔

تعلق: اس آیت کریمہ کی پہلی آیت سے پسند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق بگڑتہ آیت میں فرعون کی ہلاکت کا ذکر ہوا اب ہلاکت کی نوعیت کا تذکرہ ہے کہ ساری برباد شدہ قوموں کی بستیوں بھی ایسی اجاز دی گئیں کہ کبھی آبادی نہ ہوئیں کیونکہ وہاں سے نبی اور مومنین نکال لئے جاتے تھے۔ مگر اتنی بڑی مجرم قوم کو ایسے ہلاک کیا گیا کہ مسکری بستی قائم رہی اسے بھی بنی اسرائیل

سے آباد کیا گیا جس میں ہزاروں اولیاء اللہ ہوئے کیونکہ اس میں اولیاء یا انبیاء قبروں میں آرام فرماتے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ظالم فرعونوں کی سزاؤں اور آخر کار ان کی ہلاکت کا ذکر ہوا البتہ مظلوم بنی اسرائیل کی دنیاوی جزاؤں کا ذکر ہو رہا ہے گویا تصویر کا ایک رخ دکھانے کے بعد دوسرا رخ دکھایا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق: گذشتہ پچھلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے اس وعدے کا ذکر فرمایا تھا جو آپ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا یعنی زمین مصر کی حکومت اسرائیلیوں کو مانا ان الارض للہ اب اس وعدہ کے پورا ہونے کا تذکرہ ہو رہا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ایسی حالت میں فرعون اور فرعونوں کی ہلاکت بنی اسرائیل کی حکومت کی خبر دی جب اسے قتل نہیں مانتی تھی پھر وہ سب کچھ آنکھوں نے دیکھ لیا تاکہ پتہ لگے کہ نبی قیامت بخت دوزخ کے متعلق جو خبریں دیتے ہیں وہ سچی ہیں۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی ان برکتوں کا ذکر ہوا جو فرعون کو عارضی طور پر حاصل کر لیتے تھے کہ ان سے عذاب نکل جاتے تھے پھر ان کی وعدہ خلافیوں کی وجہ سے آجاتے تھے اب آپ کی اس مستقل برکت کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل کو حاصل ہوئی یعنی مشرق و مغرب کی حکومت کا مل جانا۔

تفسیر: اور ثنائی القوم الذین کانوا یستضعفون۔ یہ عبارت یا تو معطوف ہے انحر قنہم پر اور واو عاطفہ ہے یا نیا جملہ اور واو ابتدائیہ۔ اور ثنائی ہے ورث یا ارث سے جس کے لغوی معنی ہیں کسی کی موت کے بعد دوسرے کا اس کی املاک کا مالک بننا۔ شرعی ارث میں رشتہ داری شرط ہے چونکہ بنی اسرائیل ملک مصر وغیرہ کے مالک بنے فرعون کی ہلاکت کے بعد اس لئے واور ثنائی ارث ہوا ملکنا نہیں فرمایا۔ قوم سے مراد بنی اسرائیل ہیں چونکہ لفظ قوم لفظاً واحد ہے معنی "جمع اس لئے اس کی صفت الذین جمع لائی گئی چونکہ فرعون ہر سال بلکہ ہر ماہ بلکہ ہر دن نئے طریقوں سے اسرائیلیوں کو دبا دبا کر نہیں ڈیل کرتا رہتا تھا اس لئے کانوا یستضعفون ماضی استمراری ارشاد ہوا۔ ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا۔ ان کی عورتوں کو اندرون خانہ کاموں میں لگاتا تھا۔ مردوں سے نہایت ذلیل اور سخت کام لیتا تھا ان پر بھاری ٹیکس بیگار وغیرہ ان کے علاوہ تھے۔ اس ایک کلمہ میں وہ سب باتیں ذکر فرمادیں۔ اس طرح بیان فرمانے میں اللہ کے لطف و کرم کا ذکر ہے اس لئے ایسود یا بنی اسرائیل نہ فرمایا بلکہ اتنی دراز عبارت ارشاد ہوئی تاکہ پتہ لگے کہ کمزوروں، ذلیلوں کو زور عزت دے دینا رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہے۔

مشرق الارض و مغربہا۔ عبارت اور ثنائی کا دوسرا مفعول ہے اس کا پہلا مفعول القوم تھا چونکہ ہر دن کا مشرق و مغرب جدا گانہ ہوتا ہے اس لئے قرآن مجید میں انیس جمع بھی ارشاد فرمایا جاتا ہے اور چونکہ مشرق و مغرب دو دو کنارے ہیں جہاں پہنچ کر سورج کا طلوع و غروب پلٹ جاتا ہے اس لئے مشرقین و مغربین نسبتاً ارشاد ہوتا ہے اور چونکہ ان کی سمت ایک ایک معین ہے اس لئے اسے مشرق و مغرب واحد بولا جاتا ہے اس میں گفتگو ہے کہ یہاں ارض سے کوئی زمین مراد ہے اور کون سے بنی اسرائیل اس کے مالک ہوئے یہ یہی جو مصر سے نکلے تھے یا ان کی اولاد۔ اس کے متعلق مفسرین کے پانچ قول ہیں۔ 1۔ ارض سے مراد زمین مصر ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہی نکلے ہوئے لوگ مصر میں پہنچے اور پورے مصر اور اس کے علاقہ کے مالک ہوئے۔ یہ قول ہے ابو شیخ کاننہ وہ حضرت لیث بن سعد سے روایت فرماتے ہیں۔ 2۔ ارض سے مراد زمین مصر و شام دونوں ہیں جن پر فرعون کا قبضہ تھا اور یہی نکلنے والے اسرائیلی اس کے مالک ہوئے۔ 3۔ ارض سے مراد صرف زمین شام ہے۔ یہ قول ہے حسن، قتادہ، زید بن اسلم کا۔ 4۔ ارض سے مراد بیت المقدس ہے اور اس کے مالک یہ نکلنے والے اسرائیلی نہیں ہوئے

بلکہ ان کی اولاد ہوئی انہوں نے قوم عیالہ کو بر باد کر کے وہاں قبضہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بہت عرصہ بعد۔ 5۔ ارض سے مراد ساری روئے زمین ہے بنی اسرائیل اس کے مالک ہوئے زمانہ سلیمانی میں کیونکہ حضرت سلیمان تمام روئے زمین کے بادشاہ ہوئے۔ (معانی صلاوی کبیر خازن وغیرہ) مگر یہاں قول قوی ہے کیونکہ قرآن مجید میں دو سری جگہ فرعونوں کے متعلق ارشاد ہوا **کم ترکوا من جنت و عیون اور اسرائیلیوں کے متعلق ارشاد ہوا کہ کذلک اور ثنہا قوما** **آخرین۔** ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعونی لوگوں کے باغات و چشمے و عمارات پر بنی اسرائیل نے قبضہ کیا نیز انہیں اسرائیلیوں کو فرعونوں نے ذلیل کیا تھا کہ ان کی اولاد کو نیز قرآن مجید نے دو سری جگہ فرمایا **و نرا نمن علی الذین استضعفوا** ان وہ وہ سے ترجیح اس کو ہے کہ یہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات شریف میں مصر میں داخل ہوئے اور فرعون کی ساری املاک کے مالک ہوئے۔ (از کبیر و صلاوی) جناب کلیم کی اطاعت سے بنی اسرائیل کو دنیا و دین دونوں جہان کی نعمتیں عطا ہوئی۔ نبی کی اطاعت سے صرف دین نہیں ملتا بلکہ دنیا و دین دونوں ملتے ہیں۔ **التي برکنا فیہا یہ** عبارت یا تو صفت ہے مشارق و مغارب کی یا ارض کی۔ عام مفسرین نے اسے ارض کی صفت کہا مگر بعض نے کہا کہ یہ مشارق و مغارب کی صفت ہے کیونکہ اگر ارض کی صفت ہو تو موصوف اور صفت کے درمیان فاصلہ ہو جائے گا مغار بہا کا یہ درست نہیں جیسے کوئی کہے **ام امر ہند و ابوہا العماقتہ** (صلاوی معانی) مگر عام مفسرین اسے ارض کی صفت مانتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ مغار بہا ارض کا اجنبی نہیں اگر زمین سے مراد ہے زمین بیت المقدس تو برکت سے مراد ہے حضرات انبیاء کرام کا وطن ہونا۔ وہاں ان کے مزارات ہوتا ہے اور اگر زمین شام مراد ہے تو برکت سے مراد ہوگی وہاں کے پھل 'فروث باغات' نہریں وغیرہ اور اگر زمین مصر مراد ہے تو برکت سے وہ زیب و زینت 'عمارات' باغات نہریں وغیرہ مراد ہوں گی جو فرعون نے وہاں بنا رکھے تھے۔ رب فرماتا ہے **کم ترکوا من جنت و عیون اور ہو سکتا ہے کہ برکت سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی قبور ہوں** ہر حال مصر کی زمین بھی کئی وجہ سے مبارک ہے۔ اسے فرعون کے منحوس قدم اس مرتبہ سے نہ نکال سکے۔ **و تمت کلمت ربک الحسنی** یہ عبارت معطوف ہے اور شاپر۔ سارے قرآن مجید میں کلمت لمبی ت سے صرف یہاں ہی آیا ہے۔ باقی ہر جگہ کلمت گول ت سے آیا۔ یہاں تمام مقابل نقصان کا نہیں ہے بلکہ معنی پورا ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ کلمت رب سے مراد اللہ کا وعدہ ہے جو بنی اسرائیل سے فرمایا گیا حسی کلمہ کی صفت ہے حسی فرما کر بتایا کہ وہ وعدہ کرم تھا وعدہ عذاب نہ تھی اس وعدہ سے یا تو وہ وعدہ مراد ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کیا تھا **ان یہلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض** چونکہ نبی کی بات رب تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے اس لئے کلمہ رب فرمایا گیا یا رب کا یہ وعدہ ہے و **نریدان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلہم امۃ و نجعلہم الورثین** ایک قراءت میں کلمات ربک الحسنی ہے یعنی کلمات جمع اور حسی واحد جیسے رب کا فرمان **حارب اعدائے**۔ (معانی) **علی بنی اسرائیل** یہ صفت ہے کلمت کی یہاں علی نقصان کے لئے نہیں بلکہ ثروم کے لئے ہے یعنی اللہ کا اچھا وعدہ جو بنی اسرائیل پر لازم ہو چکا تھا وہ پورا ہو گیا کہ فرعون ہاک ہو گئے اور یہ لوگ ان کی املاک کے مالک ہو گئے۔ **بما صبروا** یہ عبارت متعلق ہے تمت کے اس میں ب سیہ اور ما مصدر یہ ہے صبر سے مراد ہے بنی اسرائیل کافر عیون کی مصیبتوں پر عرصہ تک صبر کرنا جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ

پورا ہوا ان کے سخت مصیبتوں پر صبر کئے رہنے کی وجہ سے کہ ان کا صبر اس وعدے کے پورا ہونے کا زور دینا چاہیے بجلدین بدر کا صبر اللہ تعالیٰ کے وعدہ نصرت کا سبب بنا۔ **وہم ناما مکان یصنع فرعون و قومہ** عبارت معطوف ہے اور تیار۔ و مرثا نہ میر سے ہے جس کی اصل و بار ہے۔ معنی ہلاکت۔ مائے مرلو فرعون، ہلن اور اس کے دوسرے امراء کے محل اور بلڈ نگیں ہیں اور اس کی وہ لذت جو اس نے ہلن سے بنوائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو اس پر چڑھ کر دیکھوں۔ خیال رہے کہ ان عمارات کا بننا ہوتا کسی زلزلہ یا طوفان کی وجہ سے نہ ہوا بلکہ عرصہ تک دیر ان پر رہے رہنے مرمت نہ ہونے کی وجہ سے ہوا اس سے پتہ لگا کہ بنی اسرائیل مصر میں بہت عرصہ کے بعد پھر آیا ہوئے عرصہ تک مصر دیر ان پر رہا چونکہ فرعون مسلسل یہ عمارت بنواتا رہا اور مرتے وقت تک ان کی مرمت کراتا رہا اس لئے **یصنع مضارع ارشاد ہوا۔ و ما کانوا یمرشون** یہ معطوف ہے **ماکان یصنع** پر **یمرشون** بنا ہے **عرش** سے۔ معنی چھٹنا اس سے یا تو مکانات کی مضبوط چھتیں بنانا مرلو ہے یا انکو رو غیرہ کی بیلیں چھانے کے لئے چھتیں بنانا مرلو ہے دوسرے معنی قوی ہیں کیونکہ مکانات کی چھتوں کا ذکر تو **کان یصنع** میں ہو چکا یعنی ہم نے فرعونوں کی عمارت بھی ہلاک کر دیں اور ان کے بلعات وغیرہ بھی کہ وہ سب عرصہ تک دیر ان رہنے کی وجہ سے برباد ہو گئے۔

خلاصہ تفسیر: اے محبوب ﷺ! ہم نے فرعونوں کو غرق فرمانے کے بعد اس زمین مصر کا بلڈشلہ اس قوم کو بنا دیا جسے فرعونوں نے عرصہ تک دبائے رکھا۔ اپنا غلام بنائے رکھا پھر یہ بھی خیال رہے کہ ہم نے انہیں یہ زمین مشرقوں مغربوں کے ساتھ اس کے سارے اطراف و جوانب عطا فرما دیے جن میں ہم نے بڑی برکتیں دے رکھی تھیں کہ اسے فرعونوں نے خوب آباد سرسبز و شاداب بنایا تھا اور وہیں اولاد یعقوب کی قبور واقع تھیں وہ وہیں ہی مدفون تھے۔ آپ کے رب نے جو بنی اسرائیل سے اچھا وعدہ فرمایا تھا وہ ان کے صبر و برداشت و تحمل کی وجہ سے پورا ہوا گیا اور ہم نے فرعونوں کی عمارت ان کے بلعات ہانگوں کے انتظامات سارے کے سارے تباہ و برباد کر دیئے کہ نہ کوئی ان کا دیکھنے بھاننے والا رہا نہ وہ قائم رہیں نہ فرعون رہا نہ اس کے ظلم اس پر لعنت دائمی رہی۔

نہ زیاد کا وہ ستم رہا نہ یزید کی وہ رہی جفا

جو رہا تو نام حسین رہا جسے زندہ رکھتی ہے کریم

یوں ہی نہ ابو جہل رہے گانہ ابولسب۔ ان جیسے لوگوں پر تاقیامت پھنکار رہی گی۔ سورج آپ ہی کا چڑھے گا چرچے تمہارے اور تمہارے غلاموں ہی کے ہوں گے۔ خیال رہے کہ مصر بربادی سے محفوظ رہا کیونکہ وہیں اولیاء اللہ دفن ہیں یعنی اولاد یعقوب یوں ہی جس دل میں محبت اولیاء ہو وہ برباد نہیں ہوتا۔ مکہ معظمہ آباد رہا۔ اصحاب قبل پر عذاب باہر ہی آیا کیونکہ اسے اللہ کے ظلیل نے آباد کیا تھا۔ منورہ آباد تو کیا طاعون کی بیماری بے وقت بارش پانی کی طغیانی اور ہزار ہا آفات سے محفوظ ہے کیونکہ وہیں اللہ کے حبیب جلوہ گر ہیں تو جس دل کو جس گھر کو جس قبر کو جس جگہ کو حضور انور آباد کریں وہ تاقیامت آباد ہی رہے۔ ان واقعات میں بہت نصیحت ہے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حقیقی مالک الملک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بندے اس کی عطیات عارضی طور پر ملک اور املاک کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ فائدہ **اور ثنا القوم** سے حاصل ہوا۔ کوئی قوم کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اس ملک یا اس گھر یا اس چیز کا میں مالک ہو گیا۔ فرعون کا ملک بنی اسرائیل کو دے دیا گیا اب بھی دن رات بادشاہ نا لکین بدلتے رہتے ہیں۔ **دو سرافائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بعض بندوں کو اپنے ملک کا اپنی چیزوں کا مالک کر دیتا ہے۔ ہم اپنی چیزوں کو فروخت بھی کر سکتے ہیں، کرایہ پر بھی دے سکتے ہیں۔ یہ فائدہ بھی اور ثنا القوم سے حاصل ہوا۔** اسی طرح رب تعالیٰ بعض بندوں کو ملکوت کا مالک بنا دیتا ہے انہیں ملکوت دکھا دیتا ہے۔ فرماتا ہے **و کذلک نری ابرہیم ملکوت السموت والارض اور فرماتا ہے وسخرنا له الريح۔ تیسرا فائدہ: زمین مصر بڑی برکت والی ہے کیونکہ وہاں اولاد یعقوب علیہ السلام کی قبور ہیں وہ حضرات خود بھی مبارک ہوتے ہیں۔ وجعلنی مبرکاً ابن ماکنت اور ان کی قبور بھی مبارک ہوتی ہیں۔ یہ فائدہ الٹی بار کتنا فیما کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا کہ ارض سے مراد زمین مصر ہے۔ چوتھا فائدہ: جس زمین میں بزرگان دین رہتے ہوں وہ مبارک ہے اگرچہ وہاں کفار اشرار بھی ہوں یعنی اختیار کی برکت اشرار کی نحوست سے نہیں مٹتی۔ یہ فائدہ بھی الٹی بار کتنا سے حاصل ہوا۔ دیکھو زمین مصر میں فرعون، ہامان، اور بڑے بڑے شیاطین تھے مگر رب تعالیٰ نے اسے زمین کے متعلق فرمایا۔ **برکنا کہ** معظمہ میں ابو جہل وغیرہ بہت کافر تھے۔ مدینہ منورہ میں عبد اللہ ابن ابی وغیرہ بہت منافق تھے مگر اس کے باوجود مکہ تو معظمہ رہا اور مدینہ منورہ رہا ایک پیارے محبوب ﷺ کے قدمپاک کی برکت سے۔ لہذا اجمیر اور بغداد شریف ہیں اگرچہ وہاں کفار رہتے ہوں، کفر کرتے ہوں بلکہ جس زمین میں اللہ کا بندہ آئندہ آکر بسنے والا ہو وہ پہلے ہی سے مبارک ہے۔ حضرت سلیمان نے زمین مدینہ کی اس وقت تعظیم کی جبکہ ایک ہزار برس کے بعد وہاں حضور انور ﷺ آجئے والے تھے۔ پانچواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کے نبیوں، ولیوں کا وعدہ خود رب تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ان کافران کلمتہ اللہ ہوتا ہے جو ہو کر رہتا ہے۔ یہ فائدہ کلمتہ ربک سے حاصل ہوا کہ بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام نے غلبہ کا فرعون کی بربادی کا وعدہ فرمایا۔ رب نے فرمایا۔ **تمت کلمت ربک** تمہارے رب کی بات پوری ہوئی ان حضرات کی زبان کن کی کنجی ہوتی ہے۔ چھٹا فائدہ: کبھی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا ظہور خاص اسباب سے ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا ظہور بنی اسرائیل کے صبر سے ہوا۔ یہ فائدہ **بما صبروا** سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: بنی اسرائیل اگرچہ مصر میں آئے وہاں کے مالک ہوئے مگر فوراً نہ آئے۔ انہوں نے فرعون کی مملکت وغیرہ پر قبضہ نہیں کیا۔ وہ تو دیر ان ہو کر برباد ہو چکے تھے۔ یہ فائدہ **مصرنا ما کان یصنع فرعون** سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: یونہی بنی اسرائیل نے فرعون کے بلغات وغیرہ استعمال نہ کئے وہ بھی اجڑ چکے تھے۔ بنی اسرائیل مصر میں ایک عرصہ کے بعد پہنچے۔ یہ فائدہ **و ما کانوا یعرشون** کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ عرشوں کے معنی ہوں وہ انگوروں کے لئے چھت بناتے تھے۔ فرعونوں نے یہ عمارات بلغات چھوڑے تھے مگر بنی اسرائیل نے ان کے بعد برتے نہیں لہذا یہ آیت کریمہ اس کے خلاف نہیں کہ کم ترکوا من جنت و عیون**

اعتراضات: پہلا اعتراض بنی اسرائیل فرعونوں کے رشتہ دار نہ تھے پھر ان کے مال کے وارث کیوں بنے ورنہ تو رشتہ

سے ملتا ہے پھر اور ثا فرمائیے درست ہو۔ جواب: یہاں وراثت سے شرعی وراثت مراد نہیں ہے جس میں رشتہ و قربت ضروری ہوتا ہے بلکہ یہاں اس کے معنی ہیں کسی کی موت کے بعد اس کی چیزوں کا مالک بننا۔ لہذا اس میں قربت کی ضرورت نہیں۔ دوسرا اعتراض: اس آیت میں اتنی دراز عبارت کیوں ارشاد ہوئی۔ **القوم الذین کانوا يستضعفون** صرف یہودی یا بنی اسرائیل فرمادینا کافی تھا۔ وہ مختصر بھی تھا۔ جواب: اتنی دراز عبارت میں رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا عظیم الشان بیان ہوا کہ وہ کمزوروں کو قوی کرنے، مملوکوں کو مالک کرنے، پر جا کورااجہ بنانے پر قادر ہے جس سے مکہ معظمہ کے کمزور مسلمانوں کو تسلی ہو اور وہ بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو جاویں۔ نیز یہ بتانا مقصود تھا کہ اسرائیلی بذات خود ضعیف و ناتواں نہ تھے۔ نبی زاوے ناتواں نہیں ہو ا کرتے بلکہ انہیں کمزور سمجھا گیا تھا۔ فرعونوں نے اپنی حماقت سے انہیں ضعیف جانا ہوا تھا۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل مصر کے مالک نہ ہوئے تھے بلکہ زمین فلسطین کے مالک بنائے گئے تھے کیونکہ ارض کے متعلق ارشاد ہوا **برکنا فیہا برکت والی زمین فلسطین کو فرمایا گیا ہے الذی برکنا حوالہ** نوٹ: یہ دلیل ان کی ہے جو کہتے ہیں اسرائیلی مصر میں نہیں پہنچے تھے بلکہ فلسطین میں پہنچے تھے۔ جواب: حق یہی ہے کہ وہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ حیات شریف میں ہی مصر میں واپس آئے اور وہاں آباد ہوئے۔ اسی کا یہاں ذکر ہے۔ زمین مصر اس لئے برکت والی تھی اور ہے کہ یہاں یوسف علیہ السلام کی قبر شریف تھی۔ دوسرے لولاء یعقوب وہاں ہی قبروں میں محو خواب ہیں بلکہ زمین فلسطین کو بھی مبارک اسی لئے کہا گیا کہ وہ آرام گاہ انبیائے کرام ہے حتیٰ کہ مقام خلیل الرحمن میں ستر ہزار نبی آرام فرما ہیں۔ فقیر نے زیارت کی ہے اس قول کی چند دلیل ہیں۔ 1- یہاں بنی اسرائیل کو اس زمین میں فرعون کا وارث فرمایا **واورثنا القوم** ظاہر ہے کہ فرعون مصری کا بیٹا تھا۔ اس کی وراثت بنی اسرائیل کو مصر ہی میں ملی۔ 2- یہاں ارشاد ہوا کہ ہم نے اسی قوم کو اس زمین کا وارث بنایا جو بہت کمزور سمجھی جاتی تھی جو دہلی گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ کمزور اور دبائے ہوئے لوگ یہی بنی اسرائیل تھے جو فرعون کے زمانہ میں تھے۔ فلسطین فتح کرنے والے تو ان لوگوں کی لولاء تھے جنہوں نے قوم عمامہ سے جنگ کر کے فلسطین پر سلطنت کی۔ 3- یہاں ارشاد ہوا کہ آپ کے رب کا چھوٹا بھائی اسرائیل پر پورا ہوا۔ ظاہر ہے کہ رب نے انہی موجودہ بنی اسرائیلیوں سے وعدہ فرمایا تھا **عیسٰی ربکم ان یرکبکم و یرکبکم و یرکبکم** کہ ان کی لولاء سے 4- یہاں ارشاد ہوا **بما صبروا** یعنی بنی اسرائیل کے صبر کی وجہ سے ہم نے ان کا وعدہ پورا کر دیا تھا اور ظاہر ہے کہ صبر انہی اسرائیلیوں نے کیا تھا کہ ان کی لولاء نے انہی کو اس صبر کا بدلہ ملا۔ 5- یہاں بنی اسرائیل کے مالک بنانے کے ساتھ فرعون کی عمارات، باغات کی تباہی کا ذکر فرمایا **وہرنا ما کان یصنع** جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو چیز فرعون کی تباہ کی گئی اسی کی زمین وغیرہ کا بنی اسرائیل کو مالک بنایا گیا۔ 6- دوسری جگہ ارشاد باری ہے **ونریداننمن علی الذین استضعفوا۔ و نری فرعون و ہامن و جنودہما منہما کانوا یحذرون۔**

شام و فلسطین: شام و فلسطین بالکل ملے ہوئے علاقے ہیں۔ شام کا دار الخلافہ دمشق ہے اور فلسطین کا دار الخلافہ عمان۔ ان میں مؤرخوں سے چند گھنٹے کا راستہ ہے۔ حدیث شریف میں شام کے بڑے فضائل آئے ہیں چنانچہ ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت کی کہ برکتیں شام کی طرف ہجرت کر جائیں گی۔ ابن عساکر نے حمزہ ابن ربیعہ سے روایت کی کہ

سارے نبی یا شام میں رہے یا شام میں گئے یا شام کی انہیں سیر کرائی گئی۔ (معراج النبی)۔ احمد نے عبد اللہ ابن خوالہ سے روایت کی کہ میں نے بدر گاہ رسالت میں عرض کیا کہ حضور میرے لئے کوئی شہر تجویز کریں۔ جہاں میں رہوں۔ فرمایا تم شام میں رہو۔ اللہ کی بہترین زمین ہے۔ جہاں آخر میں نیک بندے پہنچ جائیں گے۔ ابن عباس نے واسطہ ابن اسحق سے روایت کی کہ میں نے حضور انور کو فرماتے سنا کہ شام کو اختیار کرو کہ وہ اللہ کی چھانی ہوئی منتخب زمین ہے۔ حاکم نے حضرت ابن عمر سے روایت کی کہ ایک زمانہ ایسا آوے گا کہ اللہ کے نیک بندے شام کی طرف کھج جاویں گے۔ احمد ترمذی، طبرانی، ابن حبیب، حاکم نے زید بن ثابت سے روایت صحیح روایت کی کہ مبارک ہے شام حضور نے فرمایا۔ عرض کیا گیا کیوں۔ فرمایا وہاں فرشتے اپنے پر پھیلائے ہوئے سلیہ کر رہے ہیں (معانی) شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دارالہجرت ہے۔ شام ہی میں قیامت قائم ہوگی مگر خیال رہے کہ زمین شام و فلسطین کی یہ قطعتیں زمین حرمین طیبین کے مساوی ہیں۔ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے بعض طبقے عرش اعظم

سے افضل ہیں۔ شام کو شام کہنے کی وجہ یہ تو یہ ہے کہ اسے سام ابن نوح نے بے لیلیا یہ کہ وہ مکہ معظمہ سے جانب شام یعنی بائیں واقع ہے جیسے یمن جانب یمن دہنی طرف ہے یا یہ کہ وہاں پہاڑ مثل شملت کے واقع ہیں یعنی سرخ و سفید مٹی کی طرح۔ شام کا حدود اربعہ یہ ہے عریش مصر، مشہد افرات اور قبر صوح علیہ السلام۔ ان چار حدود کے درمیان کی زمین شام ہے۔ چوتھا اعتراض: نحوی قاعدہ سے **التی بوکنا الارض** کی صفت نہیں ہو سکتی کیونکہ الارض اور التي کے درمیان ہے و مغاربہا اور موصوف و صفت کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں چاہئے۔ جواب: بعض صاحبوں نے فرمایا کہ التي صفت ہے مشارق و مغارب کی۔ بعض نے فرمایا کہ یہ صفت ارض کی ہے مگر مغاربہا اجنبی نہیں موصوف و صفت میں اجنبی کا فاصلہ ممنوع ہے کیونکہ مغارب و مشارق ارض کے کنارے ہی تو ہیں۔ نیز مغاربہا میں باضمیر الارض کی طرف ہے۔ پانچواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا۔ **بما صبروا** جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا بنی اسرائیل کے صبر کی وجہ سے مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے وعدے کسی کے صبر یا بے صبری پر موقوف نہیں پھر **بما صبروا** فرماتا کیسے درست ہوا۔ جواب: وعدہ کا ظہور اسباب سے ہوتا ہے جیسے ماں باپ کے سبب سے ہماری پیدائش، بیماریوں کے ذریعہ ہماری موت، غذا و دوا کے ذریعہ ہمارا زندہ رہنا یہ سب ارادہ الہی وعدہ الہی ہیں مگر ان کا ظہور مذکورہ اسباب سے ہے۔ چھٹا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ **و دمرنا ما كان** جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود مصر پر عذاب آیا جس سے مصر بھی تباہ کر دیا گیا حالانکہ مصر محفوظ رہا فرعونوں کو باہر نکل کر ہلاک کیا گیا۔ جواب: فرعونی مصنوعات، عمارات، بلغات کی بربادی کسی بھی عذاب سے نہیں ہوئی بلکہ عرصہ تکسیرانی کی وجہ سے ہوئی کہ فرعونی ہلاک ہو گئے اسرائیلی بچے نہیں اس لئے بلغات سوکھ گئے۔ عمارات گر کر ختم ہو گئیں۔ ساتواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے فرعونی چیزیں نہیں برتنیں وہ برباد ہو گئیں مگر دوسری آیات اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے فرعون کی متروکہ چیزیں واپس آکر استعمال کیں۔ ان میں تعارض ہے۔ جواب: فرعون کی متروکہ زمین اسرائیلیوں نے برتی مگر عمارات بلغات نہیں برتے۔ لہذا دونوں باتیں درست ہیں اس لئے یہاں **یصنع اور یعمشون** فرمایا گیا اور وراثت کے متعلق مشارق الارض و مغاربہا ارشاد ہوا جس سے معلوم ہوا کہ زمین کے اطراف بنی اسرائیل نے برتے اور فرعونی مصنوعات ان کے واپس پہنچنے سے پہلے برباد کر دی گئیں۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ طاقتوروں کو ہلاک کر دیتا ہے ان کی جگہ کمزوروں کو قائم فرماتا ہے۔ جہاں زاری ہے وہاں رحمت باری ہے کچھ دن آزمائش کے ہوتے ہیں۔ بظاہر قلب انسانی کمزور ہے نفس لامارہ نگار مگر جب رب تعالیٰ کا فضل و شگہری لے لے تو فرعونؑی نفس اور فرعونؑ کے فرعونؑی صفات مغلوب ہوتے ہیں اور موسیٰؑ سے قلب اور صفات قلب کے اسرائیلی اس کے وارث۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ والوں کے قدم اور ان کی قبریں ہوں وہ جگہ ایسی مبارک ہو جاتی ہے کہ اسے فرعونؑیوں کی نحوست منحوس نہیں کر سکتی۔ ان حضرات کو جس زمین جس زمان جس آن سے نسبت ہو جلوے وہ مبارک ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ **وَجَعَلَنِي مَبْرُكًا لِّمَنْ مَّاءُ كُنْتُ وَوَجَعَلَنِي مَبْرُكًا** جہاں بھی ہوں مبارک ہیں ایسے ہی جس دل میں اللہ والوں کا گزر ہو جلوے تو وہ قلب و قلب مبارک ہو جاتے ہیں اگرچہ دل گنہگار ہو قلب مجرم ہو مگر ان کی برکت ان تمام گناہوں کی نحوست پر غالب آجاتی ہے۔ جب بزرگوں کے قدم سے زمین کے دن پھر جاتے ہیں اسے درجے مل جاتے ہیں تو جس مبارک بیٹ میں وہ رہیں اس کے درجے کیوں نہ بڑھیں گے۔ اس لئے کسی نبی کی والدہ کافرہ نہیں ہوتیں۔ صوفیاء کے نزدیک عبر افضل ہے شکر سے کہ صبر اللہ کی رحمتوں کی چابی ہے۔ **الصبر مفتاح الفرج**۔ یکھو نبی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا تھا مگر اس وعدے کا ظہور ان لوگوں کے صبر کے ذریعہ سے ہوا۔

وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبُحْرَفَاتِ وَأَعْلَى قَوْمٍ يَتَعَفُّونَ ۖ لَمَّا أَصْنَامِهِمْ

اور گزرا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پس آئے وہ ادبہ ایک قوم کے جو ٹھہرے ہوئے تھے اور پر اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار اتارا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ اپنے بتوں کے آگے

لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ

اپنے بتوں کے بولے اے موسیٰ بناؤ واسطے ہمارے مبود جیسے واسطے انکے مبود میں فرمایا۔ شک تم لوگ ایسی آسن مارے تھے بولے اے موسیٰ ہمیں ایک خدا بنا دے جیسا انکے لئے اتنے خدا ہیں برقامت ہزارہ جاہل لوگ

تَجْهَلُونَ ۚ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرِّمًا لَهُمْ فِيهِ وَيَطْلُ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۚ

تو تم جو جہالت کرتے ہو بیشک یہ لوگ ہیں کہ ہلاک کی ہوئی ہے وہ جہیز ہے کہ وہ جس میں اور باطل ہے۔ جو بتوں کے تھے وہ لوگ یہ حال تو بریاری کا ہے جس میں یہ لوگ ہیں اور جو کچھ کہہ رہے ہیں تو باطل ہے۔

تعلق: ان آیات سے پہلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں بحر قلزم میں پیش آنے والے واقعات کا ذکر ہے یعنی فرعونؑیوں کا ذوبنا اسرائیلیوں کی نجات الب بحر قلزم سے پار کے واقعات کا ذکر ہو رہا ہے گویا فرعونؑ کا قصہ ختم ہو جانے کے بعد اسرائیلیوں کا قصہ شروع فرمایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں فرعونؑیوں کے ذوب دیے جانے کا

ذکر ہوا الب اسرائیلیوں کی نجات کا ذکر فرمایا جا رہا ہے گویا تصویر کا ایک رخ دکھانے کے بعد دوسرا رخ دکھایا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ بحر قلزم میں فرعونی ذبودے گئے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہ تھے اب ارشاد ہے کہ اسی بحر قلزم سے اسرائیلی پار نکل گئے کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ دریا ایک لوگوں کے حل مختلف ہا کہ تا قیامت مثال قائم ہو چلوے کہ دنیا کے سمندر سے وہی محفوظ رہے گا جس کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہو گا ورنہ دنیا سے لے ذبو دے گی۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے نبی اسرائیل پر انعمت کا ذکر ہوا الب بنی اسرائیل کی سرکشیوں اور احسان فراموشیوں کا تذکرہ ہے تاکہ حضور ﷺ اور مومنوں کو تسلی دی جاوے کہ اسرائیلی پہلے سے ہی سرکش ہیں۔ اپنے نبی کی موجودگی میں سرکشی سے باز نہ رہے تو آپ کے زمانہ میں ان کی سرکشی عجیب بات نہیں۔ لطیفہ: ایک یہودی نے حضرت علی سے کہا کہ آپ لوگ اپنے نبی کے بعد آپس میں لڑ پڑے۔ ابھی تو تمہارے نبی کا پانی بھی خشک نہیں ہوا۔ جناب علی نے برجستہ جواب دیا کہ تم اسرائیلی تو اپنے نبی کی موجودگی میں جھگڑ پڑے تھے جبکہ تمہارے پاؤں بحر قلزم کے پانی سے خشک نہیں ہوئے تھے۔ اس پر اسرائیلی بہت شرمندہ ہوا۔ (مدارک)

تفسیر: وجوزنا بنی اسرائیل البحر ظاہر یہ ہے کہ یہ جملہ نیا ہے جس میں اسرائیلیوں کے متعلق نئے قصہ کا آغاز ہے جاوزنا ہونا ہے مجاوزہ سے۔ معنی آگے بڑھ جانا اس کے بعد ب متعدي کرنے کے لائی گئی تو معنی ہوئے بڑھا دینا پکار لگانا۔ بحر سے مراد ہے بحر قلزم جنہوں نے اس سے مراد لیا، دریائے نیل انہوں نے سخت غلطی کی دیکھو تفسیر روح المعانی اور روح البیان۔ قلزم ایک بستی کا نام ہے جو مکہ معظمہ اور مصر کے درمیان ہے اس کے نام سے اسے سمندر کا نام۔ بحر قلزم ہوا۔ (روح البیان) جیسے، بحر مند، بحیرہ عرب، بحر فارس وغیرہ یہ واقعہ محرم کی دس تاریخ جمعہ کو ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی ہلاکت کی خوشی میں روزہ رکھا اب تک یہود عاشورہ کو روزہ رکھتے ہیں۔ (خازن) اسلام میں بھی پہلے یہ روزہ فرض رہا اب بھی سنت ہے اس خوشی میں **فاتوا علی قوم یہ** عبارت معطوف ہے جاوزنا پر ف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے پار ہونے پر پیش آیا یہ لوگ فوراً مصر واپس نہ آئے بلکہ شام یا کسی اور طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ ان لوگوں کو مقام ریف یا مقام رحمہ میں جو سمندر سے قریب ہے ایک قوم ملی یہ لوگ یا تو معنای تھے جن سے جنگ کرنے کا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا یا علاقہ تھے یا قبیلہ لخم ابن عبد البر نے لخم کو ترجیح دی یہ لوگ لخم ابن عدی ابن عمرو ابن سبا کی اولاد تھے۔ (معانی خازن) بیضاوی، کبیرہ وغیرہ) بنی اسرائیل ان لوگوں پر گزرے تھے کہ ان کی بستی دوران سفر انہیں راہ میں پڑی تھی وہاں ٹھہرے نہ تھے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ یہی بتا رہا ہے بہر حال بنی اسرائیل دراز سفر میں جا رہے تھے کہ ان کی بستی پر گزرے۔ **یعمکفون علی اصنامہم** یہ عبارت صفت ہے قوم کی۔ **یعمکفون** ہونا ہے مکث یا مکوف سے۔ معنی ٹھہرنا، کسی جگہ جم کر بیٹھ جانا۔ اسی سے ہے اعکاف یعنی روزے دار کا مسجد میں آکر ٹھہر جانا وہاں سے نہ نکلنا۔ یہاں مکث سے مراد یا تو بتوں کی عبادت پر قائم رہنا ہے یا اس ساری قوم کا حال تھا یا اس سے مراد بتوں کے سامنے آسن مار کر بیٹھ جانا ہے یہ کام ان کے خاص پنڈتوں کا تھا۔ اصنام جمع ہے صنم کی۔ معنی بت صنم اور وتن کبھی ہم معنی ہوتے ہیں۔ کبھی صنم مجسمہ بت کو کہتے ہیں اور ون فوٹو وغیرہ کو یہ بت یا تو گائے تھی یا گائے کے پتھر کے مجسمے یا پیتل کی گائیں (معانی) یہ مجھ پرستی کی پہلی بنیاد تھی یعنی اسرائیلی دوران

سفر میں ایک ایسی قوم پر گزرے جو چھڑا پرستی پر قائم تھی یا چھڑے کے سامنے ان کے پندت وغیرہ آسن مارے بیٹھے تھے تو قالوا **یموسیٰ حق یہ ہے کہ یہ قول ان سارے اسرائیلیوں کا نہیں ان میں ستر حضرات تو خاص اولیاء میں سے تھے۔** حضرت یوشع علیہ السلام تبعد میں نبی ہوئے (از تفسیر کبیر) چونکہ اکثر لوگوں نے یہ کہا تھا اس لئے **قالوا** ارشاد ہوا۔ ان کی شریعت میں نبی کو نام لے کر پکارنا ممنوع نہ تھا اس لئے **یموسیٰ** کہا۔ **اجعل لنا الہا کما الہم الہتہ** اس عبارت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جیسے ان لوگوں نے اپنے لئے چتر پیتل کے چھڑے معبود بنائے ہیں، آپ بھی ہمارے لئے کوئی الہ بنا دیجئے۔ ہاتھ آپ کا سر ہمارے ہوں۔ دوسرے یہ کہ آپ ہم کو کسی چیز کی پرستش کی اجازت دے دیجئے۔ تجویز آپ کی ہو عبادت ہماری ہو۔ دوسرے معنی زیادہ ظاہر ہیں۔ خیال رہے کہ ان کا یہ کلام کفر و ارتداد نہیں ہو اور نہ موسیٰ علیہ السلام انہیں ارتداد کی سزا دیتے اور دوبارہ ایمان لانے کا حکم دیتے۔ دیکھو آگے چل کر نبی اسرائیل نے چھڑا پوجا تو انہیں رب کی طرف سے سخت سزا دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی بت ہمارے لئے تجویز فرمادیں جسے ہم قبلہ بنا کر سامنے رکھیں اور اس کے ذریعہ رب تعالیٰ کی عبادت کریں (از کبیر) نیز انہوں نے خود کوئی مورتی وغیرہ بنا کر اس کی پرستش شروع نہیں کر دی بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی اجازت چاہی۔ امام لغوی کا قول تفسیر خازن نے نقل فرمایا کہ ان کا یہ قول رب کی توحید میں شک کی بنا پر نہ تھا اس لئے آپ نے اس کا جواب نرم دیا کہ ارشاد فرمایا۔ **قال انکم قوم تجهلون** یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے۔ آپ کا یہ فرمان یا تو جھڑک کے طور پر ہے یا تعجب کے لئے ہے۔ **تجهلون** فرمایا۔ **جاهلون** نہ فرمایا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی اسرائیل کی سرکشیاں، جاہلیتیں بارہا دیکھ چکے تھے اور آئندہ بھی دیکھنے والے تھے وہ لوگ جاہلیتیں نہ بنی کرتے ہی رہتے تھے۔ **تجهلون** کا مفعول ارشاد نہ فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ عقائد، اعمال، احوال میں ہر طرح کی جہالت کرتے تھے۔ ابھی فرعونوں کا انجام ان پر عتب الہی دیکھ چکے تھے خود اپنے پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں، مہربانیاں بارہا آزمائے چکے تھے۔ فرعونوں کے شرک اور فرعون پرستی بھی ان کو معلوم تھی یہ بھی خبر تھی کہ ان پر اس بت پرستی کی وجہ سے عذاب آیا پھر خود ہی اس بت پرستی کی اجازت مانگ رہے ہیں اس سے بڑھ کر اور جہالت کیا ہوگی۔ **لطیفہ** ترندی نے بروایت ابو واقد قریش فرمایا کہ جب حضور انور ﷺ غزوہ حنین میں مع صحابہ کرام تشریف لے گئے تو راستہ میں مشرکین کے ایک درخت پر گزر رہا جس پر مشرکین اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے اس درخت کی پرستش کی نیت سے اس درخت کا نام ذات انواط تھا تو حضور کے ساتھ بولے یا رسول اللہ! ہمارے لئے بھی کوئی ذات انواط درخت مقرر فرمادیں ان لوگوں کی طرح حضور انور نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ! تم نے مجھ سے وہ کہا جو اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ان کفار کی طرح ہمارے لئے بھی کوئی معبود مقرر فرمادیں پھر فرمایا تم لوگ یعنی مسلمان بچپلی امتوں کے نقش قدم پر چلنے لگے (ترندی خازن) **انہو لاء متبر ماہم فیہ** اس فرمان عالی میں ان مشرکین کے عقائد کی برائی ان کے اعمال کے نقصان کا ذکر ہے **ہو لاء** سے اشارہ اسی بت پرست قوم کی طرف ہے۔ **متبر بان** ہے تبار سے۔ معنی ہلاکت۔ رب فرماتا ہے **ولا تذالظالمین الاتبار** اور فرماتا ہے۔ **تبرنا تبیر** اریزہ ریزہ شدہ سونے یا لوہے کو تہرکتے ہیں (کبیر) اس سے مراد ان بت پرستوں کے باطل عقیدے ہیں یعنی جن عقائد میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کے لئے بقاء نہیں۔ عنقریب یہ لوگ اور ان کے عقائد سب کچھ برباد و ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کے بت انشاء اللہ ہمارے ہاتھوں ہی توڑے

جائیں گے (یعنی وہ باطل ماسکنا و ایمانوں) عبارت معطوف ہے خبر سے۔ اس فرمان میں ان بت پرستوں کے اعمال کا ذکر ہے پہلے ان کے عقائد کا ذکر ہوا۔ اسے مراد یا قوت ہیں تب عمل سے مراد ان کا منہ رہتا ہے یا ان کی لور بد عملی یعنی جو عمل یہ دنیا میں کرتے رہے وہ سب کے سب غلط ہیں۔ ان کا کوئی نفع انہیں نہ ملے گا بلکہ ان کا نقصان ہی انہوں نے کیا ہے اگرچہ ان کی نیت یہ ہی ہو کہ ہم ان بتوں کے ذریعہ رب تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں یہ بت ہم کو رب تک پہنچاتے ہیں اگر تم نے ان جیسے عقیدے و اعمال اختیار کئے تو تمہارا انجام بھی یہی ہوتا ہے غرضیکہ اس فرمان علی کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ آخرت میں ان کے کفریہ عقائد برباد ہو جائیں گے۔ قبر و حشر میں ساتھ نہ رہیں گے لور ان کی نیکیاں باطل ہو کر وہاں کام نہ آئیں گی۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں ان کا وہ عمل برباد ہو جائے کہ ہم ہی انہیں ختم کریں گے۔ دونوں تفسیریں حق ہیں۔

خلاصہ تفسیر: فرعون کا انجام تو وہ ہوا جو ہم نے بیان فرمایا لب بنی اسرائیل کا حال سنو یہ فرعون کی غرقابی اپنی سلامتی دیا کا حیرتاں کا آخریت سے پار لگ جانا سب کچھ دیکھ کر سمندر پار ہو کر ابھی کچھ آگے ہی گئے تھے کہ راستہ میں مقام ریف یا مقام رقد میں پہنچے۔ وہاں کے کھانی یا نعمی لوگوں کو چھڑا پرستی کرتے اس کے آگے دو زانو بیٹھے، آسمان مارے دیکھا تو ان کے دل میں بت پرستی کا شوق پیدا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے کہ اے موسیٰ! ہم کو بھی اجازت دیجئے کہ ہم بھی چھڑا پرستی کریں یا آپ ہی ہمارے لئے کوئی بت تجویز فرما دیجئے کہ ہم اس کی پرستش کیا کریں یا آپ اپنے ہاتھ سے ہمارے لئے چھڑے کے مجھے بنا دیجئے تاکہ ہم ان کی طرح اسے پوجیں۔ ہم کو ان کا یہ عمل بڑا پسند آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہایت حیرت سے فرمایا کہ تم ایسی قوم ہو کہ جہالتیں کرتے ہی رہتے ہو۔ تم نے سمندر سے پار ہونے پر بلکہ خشک سمندر میں پہنچ کر جہالت کی باتیں کیں کہ تم سب ایک راستہ سے نہ گزرے تمہارے ہر قبیلے نے الگ راستہ مانگا پھر تم نے مجھے پریشان کیا کہ مجھ سے کہا میں دوسرے قبیلوں کی خبر نہیں تو پانی کی دیواریوں میں تمہارے لئے روزن کئے گئے اب تم نے یہ غضب کیا کہ ابھی اللہ کا نذاب فرعونوں پر اور اس کی رحمت اپنے پر دیکھ کر آ رہے ہو لور پھر اسی کلام کی اجازت چاہتے ہو جس سے وہ لوگ ہلاک ہوئے تم عجیب قوم ہو جہالتیں کرتے ہی رہتے ہو۔ یہ لوگ جن بتوں کو پوجتے ہیں معتبر یہ بت ہمارے ہاتھوں ہی منائے جائیں گے۔ تم بہت شکر ہو بت پرست کیوں بنے ہو ان بت پرستوں کے اعمال محض بے فائدہ باطل لور نقصان دہ ہیں۔ خیال رہے کہ یہ بت پرست قوم علاقہ تھے۔ اسی قوم پر بنی اسرائیل نے حملہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ نیز اس قوم کو بنی اسرائیل کے ہاتھوں ہلاک کیا گیا۔ آپ کلیہ فرمان اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے یہ بھی خیال رہے کہ یہ عرض و معروض کرنے والے سارے لوگ نہ تھے۔ ان میں حضرت ہارون و یوشع و کلاب ابن یونا اور بہت سے لولیاہ کاہن بھی تھے۔ یہ عرض ان عوام اسرائیلیوں نے کی تھی جو ابھی راج لاہیان نہ تھے جیسا کہ ہم ابھی تفسیر میں بحوالہ بیان کر چکے ہیں۔ یہ بت خوب خیال میں رہے۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: چھڑا پرستی لگائے کی پرستش پرانی بیماری ہے۔ اس کی ابتداء قوم علاقہ سے ہوئی ان سے بنی اسرائیل نے سیکھی ان سے ہندوستانی ہندوؤں نے یہ عمل شروع کیا۔ یہ فائدہ **یمکفون علی اصنام** سے حاصل ہوا۔ حیرت ہے کہ ان بے وقوفوں نے لگائے جیسے کمزور بے کس بے بس جانور کو معبود کیسے سمجھ لیا۔ اس میں کوئی طاقت و قوت دیکھی۔ دوسرا فائدہ: انسان بڑا ہی بھولنے والا زود فراموش ہے۔ دیکھو

اسرائیلیوں نے عرصہ تک فرعونوں کے مظالم سے پھر انہیں مذبحہ دیکھ اپنے پروردگار تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں دیکھیں عمارت کے بلور جو سند سے نکلتے ہی شرک و بت پرستی کی خواہش کرنے لگے یہ قاعدہ **اجعل لنا لہا** سے حاصل ہوا۔ تیسرا قاعدہ: نبوت کا فیضان نبی کی محبت کا اثر سب کو یکساں نہیں پہنچتا۔ دیکھو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی محبت سے بہت اسرائیلی لو لیا اللہ بن گئے۔ حضرت ہارون و یوشع اور کالب بن یو حنا جیسے حضرات نبی بن گئے مگر بہت سے لوگ ایسے بکے رہے کہ بہت جلد کفر و شرک کی طرف مائل ہو گئے۔ یہ قاعدہ بھی **اجعل لنا لہا** سے حاصل ہوا۔ چوتھا قاعدہ: کفر کا وہم و خیال اس کی طرف میلان کفر نہیں بلکہ ارادہ کفر ہے۔ یہ قاعدہ **تجھلون** سے حاصل ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بت پرستی کی خواہش کرنے والوں کے متعلق **تجھلون فرمایا تکفرون و نکفرون** انہیں مرتد قرار دیا نہ انہیں دوبارہ مسلمان کیا نہ ان پر عذاب الہی آیا۔ خیال رہے کہ ارادہ کفر کچھ اور چیز ہے خیال کفر اور میلان الیٰ الٰہ کفر کچھ اور چیز ہے۔ ان کے احکام جدا لگاتار ہیں۔ پانچواں قاعدہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو علم غیب بخشا تھا کہ آپ نے نبی اسرائیل کو قوم عہدہ کے انجام ان کی ہلاکت و بربادی کی خبر دی اور پھر بعد میں ایسا ہی ہوا۔ یہ قاعدہ **ہو لا عتبیر** سے حاصل ہوا۔ چھٹا قاعدہ: اللہ وہ ہے جو ہمیں بنائے۔ وہ اللہ نہیں ہے جسے ہم بنائیں۔ یہ قاعدہ بھی **قوم تجھلون** سے حاصل ہوا کہ آپ نے ان یوں قوفوں سے فرمایا کہ تم رہے جاؤ کہ کہتے ہو **اجعل لنا لہا** ہمارے لئے معبود بناؤ۔ جو بتایا جاوے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے۔

اعتراضات پہلا اعتراض: قوم عہدہ صرف گائے پوجتی تھی جیسا کہ تفسیر سے ثابت ہے تو اہتمام جمع کیوں فرمایا۔ منہ فرمانا چاہیے تھا۔ جواب: وہ لوگ گائے بھی پوجتے تھے چھڑا بھی۔ گائے کے جیسے بھی چھڑا بتلے کے یہ تھے ان کے مختلف بت جیسے ہندوستان کے ہندو کہ وہ گائے کے جیسے بھی پوجتے ہیں۔ لہذا اہتمام جمع فرمنا بالکل درست ہوا۔ دوسرا **اعتراض:** اگر یہ اسرائیلی چھڑے کو قبلہ کی طرح بتانا چاہتے تھے کہ اسے سامنے رکھ کر سجدہ کریں مگر اللہ کو سجدہ کریں نہ کہ چھڑے کو تو اس میں کیا حرج تھا آخر مسلمان بھی کعبہ کو سامنے رکھ کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کیوں منع فرمایا (آریہ سلج)۔ جواب: اس اعتراض کا تفصیلی جواب ہم پہلے پارہ میں دے چکے ہیں کہ مسلمان کا سجدہ اللہ کو ہوتا ہے کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ اس لئے اگر کعبہ اٹھا کر اور جگہ رکھ دیا جائے تو اسے کوئی سجدہ نہ کرے مگر شرک کا سر مور قی کی طرف جھکتا ہے کہ جدھر مور قی ہو چھڑا بھی کعبہ کا سر۔ لہذا مور قی یا چھڑا شرک کا ہے کعبہ مسلمان کا لہذا یا معبود نہیں۔ تیسرا **اعتراض:** ارادہ کفر بھی کفر ہے جب اسرائیلیوں نے اس کا ارادہ کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لئے معبود بنائیں تو وہ کافر ہو گئے۔ لہذا چاہئے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں دوبارہ مسلمان کرتے انہیں کفر کی سزا دیتے۔ جواب: وہاں ارادہ کفر نہ تھا بلکہ بت پرستی کا خیال تھا اس کی پسندیدگی تھی۔ انہیں یہ خبر نہ تھی کہ بت پرستی کفر ہے اس لئے وہ مرتد نہ ہوئے۔ ہاں بے سمجھ کم عقل ہوئے کہ اتنی ہونی بات نہیں سمجھ سکے اس لئے انہیں جاہل کہا کافر نہ کہ۔ چوتھا **اعتراض:** موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جاہلون کیوں نہ فرمایا۔ معلوم مضارع کیوں فرمایا۔ جواب: آپ نے معلوم فرمایا کہ تم جہالت سرکشی کی باتیں کرتے رہتے ہو۔ تمہاری علوت ہے جہالت کی باتیں جہالت کے کام کرتے۔ یہ مقصد جاہلون فرمانے سے حاصل نہ ہوتا پانچواں **اعتراض:** موسیٰ علیہ السلام نے ان بت پرستوں کے متعلق دو باتیں فرمائیں۔ حیر اور باطل۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے نیز

ماہم فیہ اور ماکانوا یعملون میں کیا فرق ہے۔ جواب: ان کے فرق ابھی تفسیر میں عرض کئے گئے کہ حبر کے معنی ہیں ہلاک و برباد، باطل کے معنی ہیں بیکار بے فائدہ **ماہم فیہ** سے مراد ان لوگوں کی بد عقیدگی ہے۔ اور **ماکانوا یعملون** سے مراد ان کے اعمال ہیں۔ یعنی ان کی بد عقیدگیوں کے لئے ہلاکت ہیں۔ اور ان کے اعمال برباد ہیں۔ جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ چونکہ بد عقیدگی بڑا جرم ہے بد عملی اس کے بعد ہے۔ اس لئے بد عقیدگی کے متعلق سخت لفظ فرمایا اور بد عملی کے لئے ہلکا لفظ۔ لہذا یہ فرمان بالکل درست ہے۔ چھٹا اعتراض: ایمان فطری جو مشق کے دن ملا تھا اور ایمان بعد موت۔ ان کے ذریعہ نجات کیوں نہیں ملتی۔ دنیا میں آکر جو ایمان حاصل ہو وہی ذریعہ نجات ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ جواب: اس لئے کہ ان دونوں ایمانوں میں نبی کا واسطہ نہیں۔ مشق ایمان میں برہم راستہ رب سے ایمان ملا تھا اور بعد موت آنکھوں سے دیکھ کر اس لئے ان سے نجات نہیں۔ دنیا میں ایمان نبی کی زبان سے ہے یعنی ایمان بالغیب لہذا بخشش کا ذریعہ ہے اگر کوئی دنیا میں ساری ایمانیات مل لے مگر نبی سے تعلق نہ رکھے شیطان کی طرح تو اس کی بھی نجات نہیں۔

تفسیر صوفیانہ: جیسے سخت بیماری سے شفا حاصل ہو جانے کے بعد جسم میں نقاہت و کمزوری رہتی ہے جس کی وجہ سے معمولی سی ہوا ذرا سی بد پرہیزی نقصان دیتی ہے اور نقاہت جاتے رہنے پر انسان ہر طرح قوی ہو جاتا ہے۔ مخالف ہو اور غیرہ کا مقابلہ کر لیتا ہے ایسے ہی مرض کفر کے جاتے رہنے پر دلی نقاہت باقی رہتی ہے کہ ذرا سی بے احتیاطی پر انسان ہلک جاتا ہے۔ یہ اسرائیلی مومن تو ہو گئے تھے مگر ابھی تک ان میں کفر کے بعد والی نقاہت اور ضعف باقی تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ ان بت پرستوں کو دیکھ کر پھسل گئے اور کفر کی طرف راغب ہو گئے چونکہ حکیم مطلق جناب کلیم اللہ ساتھ تھے اس لئے انہوں نے سنبھل لیا نیز انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس کفر کی اجازت چاہی کفر کیا نہیں اس لئے درست ہو گئے۔ انسان کو چاہئے کہ مرتے دم تک کسی کامل کی نگاہ میں رہے تاکہ وہ پھسلنے پر ہمیں سنبھالتا رہے۔ نہ معلوم کب اور کس طرح شیطان ہم کو بہکاوے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

پیر را بگزیں کہ بے پیر ایں سفر !

ہست بس پر آفت و خوف و خطر

بڑے میلے بڑی بھیڑ میں اگر بچہ اپنے مربی کی انگلی چھوڑ دے تو گم ہو جاتا ہے۔ دنیا ایک میلہ ہے اگر ہم مرشد کامل کا دامن چھوڑ دیں تو گمراہ ہو جاویں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ فرعونی جادو گروں نے موسیٰ علیہ السلام سے جادو کرنے کی اجازت مانگی تو ان کے لئے جادو رحمت بن گیا کہ وہ اس میں شکست کھا کر ایمان والے ہو گئے۔ ان اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کفر و شرک کرنے کی اجازت مانگی تو ان کے لئے یہ اجازت مانگنا اللہ کی رحمت ہو گیا کہ وہ لوگ اس سے بچ گئے۔ اتباع اور اجازت شیخ بڑی چیز ہے۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں۔

مے سجادہ رنگیں کن گرت پیر مغل گوید

کہ سالک بے خبر نہ بود زراہ و رسم منزلہا

ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں۔

اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی

اگر نہ ہو تو مسلل ہے کافر و زندیق

ایمان ہم کو بیشک کے دن ملا تھا۔ دنیا میں آتے وقت تک ہمارے ساتھ رہا پھر دنیا میں ساتھ پھر ان شاء اللہ قبر و حشر میں ساتھ جاوے گا۔ مومن جو نیکیاں کر لیتا ہے وہ بھی ایمان کی برکت سے ساتھ جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے مومن قبر میں رب تعالیٰ دین اور نبی کو پہچان لیتا ہے۔ کافر کو کفر و دنیا میں اگر ملتا ہے کہ وہ پیدائش تک فطرت پر تھا پھر مرنے سے پہلے چھوڑ جاتا ہے کہ مرتے وقت اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لیتا ہے پھر کافر کی نیکیاں اس کے ساتھ نہیں جاتیں گناہ ساتھ جاتے ہیں۔ مومن کی نیکیاں ساتھ جاتی ہیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس فرمان کا کہ انھو لا معتبر ما ہم فیہ و بطل ما کانوا یعملون۔

قَالَ اٰغِيْرَ اللّٰهِ اُبٰغِيْكُمْ اِلٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلٰی الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٣﴾ وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ

فرمایا کیا خدا کے غیر کو تلاش کروں میں تمہارے لئے معبود جاننا کہ جو رکھتا ہے تم کو سارے جہاں نجات دی ہم

بہا کیا اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی خدا تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں زمانہ بھر بہر فضیلت دی اور یاد کرو جب ہم

مَنْ اِلٰ فِرْعَوْنَ يَسُومُوْنَكُمْ سُوًّا الْعَذَابِ يُقْتُلُوْنَ اَبْنَاءَكُمْ وَ

نے تم کو متبعین فرعون سے جو چکھاتے تھے تم کو سختی عذاب کی سہ تہل کرتے تھے بیٹوں کو تمہارے اور

نہ تمہیں فرعون واپس سے نجات بخشی کہ تمہیں بری مار دیتے تمہارے بیٹے ذبح کرتے اور

يَسْتَحْيُوْنَ نِسَاءَكُمْ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿١٤﴾

زندہ رکھتے تھے بیٹیوں کو تمہاری اور اس میں آزمائش تھی طرف سے رب تمہارے سے بڑی۔

تمہاری بیٹیاں باقی رکھتے اور اس میں تمہارے رب کا بڑا فضل ہوا۔

تعلق بن آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات میں اسرائیلیوں کے ایک واپس تعلق مطالبہ کا ذکر ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود کی تلاش۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی چار طرح تردید فرمائی۔ ان میں سے دو تردیدوں کا ذکر پہلے ہو یعنی اسرائیلیوں کا محض جاہل ہونا اور کفار کے عقاید و اعمال کا باطل ہونا اور دو تردیدوں کا ذکر ان آیات میں ہے یعنی اسرائیلیوں کو نیا بحر پر فضیلت دینا اور انہیں فرعونوں سے نجات دینا۔ دو سرا تعلق پچھلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے جاہلی دو ابوں کا ذکر ہوا تھا۔ اب ان آیات میں آپ کے جاہلی دو اہل بیت کا ذکر ہے چونکہ فطرت انسانی بمقابلہ جمال کے جاہل کو زیادہ مانتی ہے اس لئے جاہل کا ذکر پہلے ہوا تھا۔ بعد میں یہ ترتیب نہایت موزوں ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیات میں ایک جو اب تو وہ مذکور ہوا جس کا تعلق اسرائیلیوں سے تھا ان اسرائیلیوں سے تھا ان کا جاہل 'بے عقل' بے شعور ہونا اور ایک جو اب وہ مذکور ہوا جس کا تعلق بت پرست عمائد سے تھا یعنی ان کے عقاید کا باطل ہونا 'اعمال کا برہنہ ہونا۔ اب ایسے دو جو ابوں کا ذکر ہے جس کا تعلق باری تعالیٰ کی ذات کریم سے ہے یعنی اس کا بنی اسرائیلیوں پر خاص کرم و فضل فرمانا۔ چوتھا تعلق پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کو جاہل فرمایا گیا۔ جاہل بھی ایسا جو مسلسل جہالتیں کرے۔ اب اس جہالت کی تفصیل و تشریح فرمائی جا رہی ہے۔ گویا یہ آیتیں گزشتہ

آیات کی شرح ہیں یعنی تم لوگ ایسے جمل ہو کہ اپنے منعم کے احکامات کو بہت جلد بھول جاتے ہو۔ رب کی مسلسل نعمتیں دیکھو۔ اپنی باتوں میں مسلسل غور کرو۔

تفسیر: قال الملاء بكم الهاد فرمانِ علی موسیٰ علیہ السلام کے جوابات کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو کے سلسلہ میں یہ بھی فرمایا۔ چونکہ جواب کی روش بدل گئی کہ پہلے جلالی جواب تھا اب جملی۔ اس لئے قل دوبارہ ارشاد ہوا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے وہ بات بھی کہی اور یہ بات بھی۔ **اغیر اللہ** ہمزہ انکاری سوال کے لئے ہے یا تعجب کے لئے قرآن مجید میں دونوں کی طرح غیر بھی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ دشمن، اجنبی، بے تعلق، مساوی، یہاں آخری معنی میں ہے یعنی ماسوائے کسی ماسوائے کی عبارت نہیں کوئی ماسوائے معبود نہیں نہ فرشتے نہ نبی نہ کوئی اور مخلوق ابھی بتا ہے بعزت سے بھی۔ معنی سرکش اور غی سے بھی۔ معنی تلاش و جستجو۔ یہاں دوسرے معنی میں ہے حکم سے پہلے لام پوشیدہ ہے۔ اصل میں ابھی **لکم** تھا۔ رب فرماتا ہے **یپیفونکم الفتن** بدل بھی اصل میں **یپیفون لکم** تھا تفسیر (کیس) **الہیات** اتنی کامضول ہے اور غیر اللہ اس کا مل مقدم یا غیر اللہ اتنی کامضول ہے۔ **تھا اور الہا** اس کا مل (معنی) **وہو فضلکم علی العلمین** عبارت لفظ اللہ سے حل ہے۔ **لذا اولو خلیہ**۔ فضل بتا ہے غصے سے جس کا مادہ فضل یا فضیلت ہے۔ معنی بزرگی۔ عالمین سے مراد یا تو اس زمانہ کے جہان والے ہیں تب فضیلت سے مراد مطلق بزرگی ہے کیونکہ واقعی اس زمانہ میں بنی اسرائیل جہان والوں سے افضل تھے جیسے آج حضور انور کی امت جہان والوں سے افضل ہے یا غصیل سے مراد ہے مذکورہ نعمتیں عطا فرمانا یعنی اسرائیلیوں کے لئے سمندر چربہ۔ ان کی خاطر فرعون کو ہلاک فرمایا۔ فرعونوں کے ملکہ عذابوں سے اسرائیلیوں کو محفوظ رکھا جیسے خونِ مینڈک وغیرہ اس صورت میں عالمین سے مراد اقامت جہان والے ہیں کیونکہ یہ نعمتیں کسی اور امت کو نہیں ملیں (خازن روح البیان) کبیر وغیرہ) خیال رہے کہ یہاں العالمین سے فرشتے اور انبیاء کرام علیحدہ ہیں۔ استثناء عقل (روح العلنی) کیونکہ عالم مسلمان فرشتوں سے افضل نہیں۔ **واذا ننجینکم من آل فرعون** یہ جملہ علیحدہ ہے۔ اس کا واؤ ابتدا ایہ ہے۔ یہ فرمان رب تعالیٰ کا ہے موسیٰ علیہ السلام کا نہیں جیسا کہ اگلے کلام کی روش سے معلوم ہوا۔ یہاں **افکرو** فعل پوشیدہ ہے یعنی وہ وقت یاد کرو یا د رکھو یا اس وقت کا چرچاؤ تذکرہ کرو۔ اس میں خطاب یا تو حضور انور ﷺ کے زمانہ کے بنی اسرائیل سے ہے یا ان بنی اسرائیل سے جنہوں نے مذکورہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لئے ایک معبود بنائے اس صورت میں رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی بھیجی اور موسیٰ علیہ السلام نے ان اسرائیلیوں سے فرمایا۔ یہ پوری آیت پہلے پارہ میں گزر چکی اس کی پوری تفسیر وہاں مطالعہ کرو۔ آل فرعون سے مراد فرعون کی پولیس اور فوج ہے جو بنی اسرائیل کو ستانے پر مسلط تھی۔ آل کے معنی آل اور اہل میں فرق بارہا بیان ہو چکے ہیں۔ **یسومونکم سوء العذاب** یہ عبارت یا تو آل فرعون سے حل ہے یا اس کی صفت۔ **یسومون** بتا ہے سوم سے۔ معنی طلب کرنا اور پہنچانا کہا جاتا ہے سام السقت۔ اس نے سلان طلب کیا۔ (روح البیان)۔ سوء العذاب میں صفت مضاف ہے موصوف کی طرف۔ اصل میں عذاب سوء تھا۔ یہاں سوء صفت مشبہ ہے یہی مصدر بھی ہوتا ہے یعنی فرعون لوگ تم کو سخت عذاب دیتے تھے۔ عذاب کا باخفا اس کے معنی پہلے پارہ میں عرض کئے جا چکے ہیں۔ **یقتلون ابناکم** یہ عبارت سوء العذاب کا بیان

ہے۔ **یقتلون باب** معیل ارشاد ہوا تاکہ پتہ لگے کہ وہ عرصہ تک تمہارے بیٹے جن جن کرو حوند حوند کر رہے۔ اس ذبح کی وجہ پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ اسے کانہوں نے خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ بڑا ہو کر حیری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا وہ بولا کہ میں ان کے کسی بچے کو بڑا نہیں دے گا چوں کہ یہ بچے لڑکپن میں بلکہ پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیے جاتے تھے اس لئے **ابناءکم فرمایا۔ رجالکم۔ ویستعینون نساءکم** یہ عبارت معطوف ہے **یقتلون** صرف لڑکیوں کا زندہ رہنا لڑکوں کا نہ ہونا بھی میں باپ کے لئے عذاب ہوتا ہے۔ اس لئے اسے بھی عذاب کے سلسلے میں بیان فرمایا چونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ لڑکیاں جو ان ہو کر قبیلوں کی خدمت کریں۔ اس لئے یہاں بتاتے ہیں کہ فرمایا بلکہ نساء فرمایا کہ زندہ چھوڑنے کی وجہ ان بچیوں کا آگے چل کر عورتیں بننا تھا۔ **وفی ذالک ہم بلا من ربکم عظیم**۔ یہ جملہ علیحدہ ہے اس لئے وابتداء ایہ ہے ذلک میں اشارہ یا تو گزشتہ سارے عذابوں مصیبتوں کی طرف ہے یا ان تمام انعمات کی طرف۔ دوسرے مذکور ہوئے پہلی صورت میں بلاء۔ معنی محنت ہے۔ دوسری صورت میں۔ معنی نعمت لفظ بلاء دونوں پر بولا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے **وبلونہم بالحسنات والصلوات** خلاصہ یہ ہے کہ بلاء۔ معنی آزمائش آتا ہے۔ آزمائش محنت سے بھی ہوتی ہے اور نعمت سے بھی۔ عظیم صفت ہے بلاء کی اور من ربکم اسی بلاء کی پہلی صفت ہے یعنی ان مذکورہ مصیبتوں میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بڑا ہی احسان تھا۔ یا ان نعمتوں میں نجات میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بڑی ہی فضل و کرم تھا تم ان باتوں پر غور کرو اور اسی کی اطاعت کرو۔ تم بڑے نا سمجھ ہو کہ رب تعالیٰ تم پر ایسے انعام و اکرام کرے اور تم اس کی ایسی نافرمانی کرو۔

خلاصہ تفسیر: جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بت سازی اور بت پرستی کی اجازت کی درخواست کی تو پہلے آپ نے ملامت کی پھر کھراور کفار کا انجام بتایا پھر انہیں اللہ تعالیٰ کے وہ انعمات یاد دلانے جو ان پر خصوصیت سے ہوئے چنانچہ فرمایا کہ اے یہ یوقونو! کیا میں تمہارے لئے ماسوی اللہ کو خدا بناؤں تمہارے لئے کوئی اور خدا تلاش کروں۔ اس کے کرم و احسانات تم پر بے شمار ہیں۔ اسی نے اے اسرائیلیو! آج تم کو زندہ بھر پر بزرگی دی ہے کہ تم کو اولاد انبیاء کیلئے تمہاری خاطر سارے قبیلوں کو ڈبویا۔ تمہارے لئے سمندر چیرا۔ تمہارے مخلوق تمہاری گلی کو چوں میں قبیلوں پر عذاب آئے تم محفوظ رہے۔ رب نے فرمایا کہ اے اسرائیلیو! تم ہمارا یہ احسان بھی یاد کرو کہ تم فرعونوں کے ہاتھوں گرفتار تھے۔ وہ تم کو طرح طرح کے عذاب دیتے تھے حتیٰ کہ تمہارے چھوٹے بچوں کو تمہارے سامنے ذبح کرتے تھے۔ تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھا تاکہ وہ جو ان ہو کر ان کی خدمت گار بنیں۔ ہم نے تم کو ان سے نجات دی اس میں تمہاری آزمائش ہے کہ دیکھیں تم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہو یا نہیں۔ تم پر لازم ہے کہ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ تم بجائے شکر کے الٹی نافرمانی کرتے ہو اور اس قدر جلدیت پرستی کی کوشش کرتے ہو۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند ایک فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: خدا وہ نہیں جو تلاش کر کے بتایا جاوے اور جس کا خدا اپنا ہماری تلاش پر موقوف ہو بلکہ خدا وہ ہے جس کی رحمت بندوں کو تلاش کرے۔ یہ فائدہ **ابغیکم** سے حاصل ہوا کہ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ **اجعل لنا الہا ہمارے لئے خدا بناؤ**۔ آپ نے **ابغیکم** فرمایا۔ اور فرمایا **وہو فضلکم** یہ ہے اس کی رحمت کی تلاش۔ دوسرا فائدہ: نبی کی قوم ہونا نبی کی اولاد ہونا فضیلت کا باعث ہے۔ یہ فائدہ

وہو فضلکم سے حاصل ہوا۔ دیکھو بنی اسرائیل کی بزرگی کا سبب یہ تھا کہ وہ آل یعقوب علیہ السلام تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے ہم قوم ایسے ہی آج سید حضرات افضل ہیں کہ وہ حضور انور کی اولاد ہیں بشرطیکہ مومن ہوں۔ ایمان چھوڑ دینے پر نہ مومن رہتا ہے نہ سید۔ قاتل اور کنعان نبی کے بیٹے تھے مگر بدتر مخلوق ہوئے۔ عیسرا فائدہ: گنہگار کی وجہ سے نہی فضیلت نہیں جاتی رہتی۔ موتی کچڑ میں لتھڑ کر موتی ہی رہتا ہے۔ یہ فائدہ بھی فضلکم سے حاصل ہوا۔ دیکھو بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام سے گناہ ہمارے لئے کوئی رب تلاش کرو، سخت گنہگار جس پر آپ نے سخت عتاب فرمایا مگر اس کے باوجود وہ بنی اسرائیل عالمین سے افضل رہے۔ نہی فضیلت کو کفر مٹا دیتا ہے۔ دیکھو کشتی نوح میں گدھوں، کتوں کو جگہ تھی مگر کافر بیٹے کنعان کو جگہ نہ تھی۔ چوتھا فائدہ: کفر کا خیال دو ہم، کفر نہیں۔ ارادہ کفر، زہل کفر اور خیال کفر میں فرق ہے۔ پہلی دونوں چیزیں کفر ہیں اور خیال کفر، کفر نہیں۔ یہ فائدہ بھی فضلکم سے حاصل ہوا۔ دیکھو ان اسرائیلیوں نے کفر و بت پرستی کا خیال کیا مگر انہیں عالمین سے افضل فرمایا کیونکہ افضل ہی رہے پانچواں فائدہ: الو بیت وہ چیز ہے جو نہ کسی کے بنانے سے نہ رائے عامہ سے۔ الہ وہ ہے جو سب کو بنائے کوئی اسے نہ بنائے۔ یہ فائدہ بھی اللہ ابفی سے حاصل ہوا۔ قوم نے کہا تھا اجعل لنا الہا ہمارے لئے معبود بنادو۔ بلکہ نبوت بلکہ خاص ولایت بھی نہ کسب سے حاصل ہو نہ کسی کی رائے سے۔ یہ عطا رہی ہے۔ حق یہ ہے کہ ولایت کسی وہی میں کسب اور نظر کو دخل ہے مگر ولایت عظمیٰ میں کسی چیز کو دخل نہیں۔ حضرت مریم پیدا ہوئی ولی تھیں بغیر کسب کے اور حضرت آصف بن برخیا علم کے ذریعہ ولی ہوئے۔ وقال النبی عنہ علم من الکتب ہاں یہ ہوا ہے کہ کسی نبی کی دعا سے اللہ نے کسی کو نبی بنایا۔ جیسے حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ چھٹا فائدہ: اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا عبادت ہے۔ خواہ قول سے یا درکھے یا عمل سے۔ یہ فائدہ اذنا جینکم سے حاصل ہوا کہ اس سے پہلے انکروا پوشیدہ ہے۔ اب تک نجات بنی اسرائیل کی یادگار میں عاشورہ کا روزہ سنت ہے۔ لہذا حضور کی ولادت، معراج وغیرہ کی یادگار میں منانا عبادت ہے۔ دو چیزیں یاد رکھنی چاہیں اپنا گزر اوقات اگرچہ بہت پرانا ہو، اور اللہ کی نعمت اگرچہ بہت پہلے ہو چکی ہو کہ ان دو باتوں سے دل میں تکبر نہیں پیدا ہو گا اور اللہ تعالیٰ کے شکر کی توفیق ملے گی۔ دیکھو لو آج ظہر و عصر کی نماز میں امام قراءۃ آہستہ کرتا ہے تاکہ مسلمانوں کو اپنا وہ گزر اوقات یاد رہے کہ جب وہ کفار کے غلبہ کی وجہ سے ان وقتوں میں اونچی آواز سے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اور آج رمضان میں بہت عبادت کی جاتی ہے کیونکہ اس مہینہ میں قرآن کی نعمت ملی۔ بقرعید میں قربانی اور نماز لو اکی جاتی ہے کیونکہ اس تاریخ میں حضرت ابراہیم و اسماعیل کو امتحان میں کامیابی کی نعمت ملی۔ ساتواں فائدہ: اتباع کرنے والوں کو آل کہا جاتا ہے۔ یہ فائدہ من آل فرعون سے حاصل ہوا کہ فرعون کی پولیس و فوج کو آل فرعون فرمایا گیا۔ لہذا ہر متقی مسلمان آل رسول ہے اس معنی سے۔ آٹھواں فائدہ: اولاد کامل باپ کے سامنے قتل اللہ کی بڑی آزمائش ہے جو اس آزمائش میں پورا اترے اس کا بڑا درجہ ہے۔ یہ فائدہ بلاہ من ربکم عظیم سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے اسرائیلیوں کے بچوں کے قتل کو بلاء عظیم فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کے لئے فرمایا انھنا الہو البلاء المبین نور کرو کہ حضرت امام حسین کا درجہ اللہ کے ہاں کتنا بلند ہو گا جن کی گود میں علی اصغر تین دن کے پیاسے تیر سے قتل کئے گئے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ نواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی بلاء عظیم یعنی بڑی آزمائشیں ہیں اس آزمائش

میں کوئی کوئی پورا کرتا ہے۔ یہ فائدہ بھی بلاء من ربکم عظیم سے حاصل ہوا جبکہ ذالکلم سے مراد نجات دہانہ ہو۔

اعتراضات: پہلا اعتراض: اللہ کے ہاں نسب کوئی چیز نہیں۔ افضلیت اعمال سے ہے۔ رب فرماتا ہے **ان اکرمکم عند اللہ بالتقوى**۔ بد عمل سید سے نیک اعمال والا غیر سید افضل ہے۔ جواب: یہ غلط ہے۔ لولاد نبی ہونا اللہ کی خاص رحمت ہے۔ تمہاری پیش کردہ آیت میں خطاب کفار عرب سے ہے کہ کفر کے ہوتے نسب سے شرافت نہیں ملتی۔ یا اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ لولاد رسول اپنے کو اعمال سے بے نیاز نہ جانے بلکہ دوسروں سے زیادہ نیکیاں کرے ورنہ بتاؤ نبی اسرائیل کو عالمین سے افضل کیوں فرمایا گیا جب کہ وہ بت پرستی کی خواہش بھی کر چکے تھے۔ اس کی تحقیق کے لئے ہماری کتب الکلام المقبول فی طہارۃ نسب الرسول دیکھو۔ دوسرا اعتراض: کیا نبی اسرائیل فرشتوں سے نبیوں سے بھی افضل تھے کیونکہ عالمین میں تو یہ حضرات بھی داخل ہیں۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک ظاہری دو سرا تحقیقی۔ ظاہری جواب تو یہ ہے کہ یہاں العالمین سے فرشتے اور انبیاء خارج ہیں۔ تحقیقی جواب یہ ہے کہ نبی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے اسرائیلی انبیاء بھی داخل ہیں اور واقعی انسان رسول سارے فرشتوں بلکہ رسول فرشتوں سے بھی افضل ہوئے۔ لہذا فرمانِ علی بالکل درست ہے۔ تیسرا اعتراض: کیا نبی اسرائیل حضور ﷺ اور حضرات خلفاء راشدین فاطمہ زہرا عائشہ صدیقہ اور امت محمدیہ سے بھی افضل ہیں کہ اعلیٰ میں یہ سب داخل ہیں۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ہم نے بہت تفصیل سے پہلے پارہ میں دے دیا ہے کہ العالمین سے مراد اس زمانہ میں موجودہ مخلوق ہے۔ یہ حضرات بعد میں دنیا میں تشریف لائے۔ حضور ﷺ افضل المخلوق ہیں اور حضور کی امت افضل الامم۔ **جعلکم امتاً وسطاً**

دیر میں سب سے تو بڑا تجھ سے بڑی خدا کی ذات

قائم تیری ذات سے سارا نظام کائنات!!

چوتھا اعتراض: اگر لولاد نبی ہونا افضلیت کا باعث ہے تو چاہیے کہ سارے انسان افضل ہوں کیونکہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور وہ تو نبی ہیں۔ جواب: واقعی انسان دو سری مخلوق سے افضل ہے۔ **ولقد کرمنابنی آدم خیال رہے کہ یہاں حقیقت انسان کا ذکر ہے نہ کہ افراتو انسانی کا یعنی انسانیت افضل ہے ملکیت سے یہ افضلیت مطلقہ ہے جو لولاد آدم ہونے کی وجہ سے مطلقاً انسان کو دو سری مخلوق پر حاصل ہے پھر ان انسانوں میں بعض کسی نبی کی اولاد ہیں کہ دوسرے ان کی اولاد نہیں جیسے نبی اسرائیل کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں دوسرے لوگ نہیں۔ یا آج سید حضرات جو حضور انور کی اولاد ہیں دوسرے لوگ نہیں۔ اسی نسب کی وجہ سے وہ دوسرے انسانوں سے افضل ہیں۔ غرض کہ مطلق افضلیت اور خصوصی افضلیت میں فرق ہے۔ پانچواں اعتراض: **یسومونکم لور یقتلون** اسی طرح **یستحیون** حال ہے۔ حالانکہ یہ واقعات تو پہلے ہو چکے تھے جیسا کہ انجیناماضی سے معلوم ہوا۔ جواب: کبھی گزشتہ واقعہ کو ذہن نشین کرنے کے لئے حال سے بیان کر دیتے ہیں۔ جیسے **احمل فوقد اسی خبز یا جیے انی اعصر خمرا یا جیے انی لای فی المناہی اذبحک** یہ سب ماضی ہیں جنہیں حال سے بیان فرمایا اور اردو میں کہا جاتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں فلاں سے یہ کہہ رہا ہوں۔ چھٹا اعتراض: اس آیت میں ایہاء کا مقابلہ نساء سے کیوں فرمایا۔ یا تو ایہاء کے مقابلہ میں بنات فرمایا جاتا یا نساء کے**

مقابلہ میں راجل ارشہ ہوتا۔ اس فرق کی کیا وجہ ہے۔ جواب میں کی وجہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ فرعون بنی اسرائیل کی لڑکیاں اس لئے زندہ چھوڑا تھا کہ وہ جو ان ہو کر مل جلپ پر بوجھ پڑیں اور فرعونوں کی خدمت کریں۔ یہ دونوں باتیں ان کے جوں ہو جانے نہا بن جانے پر مبنی تھیں۔ نہا فرمانے میں چھوڑنے کی وجہ کی طرف اشارہ ہے مگر فرعون اپنی اسکیسوں میں بری طرح ناکام رہا۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ تعالیٰ کی تلاش و جستجو اس کی رضا کی طلب بہترین عبادت ہے اور اس کی تلاش کے ٹھکانے حضرات انبیاء کرام کے آستانے ہیں مگر غیر خدا کو خدا بنا کر اس کی تلاش اسماعلی حماقت و حماقت ہے۔ نبی کے آستانہ پر غیر خدا کی تلاش بڑی محرومی ہے۔ نبی سے خدا لانا تو بلکہ خدا سے بھی خدا کو مانگو۔ شعر

محمد از توی خواہم خدا را خدا را از تو عشق مصطفی را

پیغمبر کے دروازے ایمان و عرفان رحمت رحمت کی دکانیں ہیں جہاں سے اس قسم کے سودے ملتے ہیں حقیقت و محبت کی رقم لے جاؤ اعلیٰ درجے کے سودے خریدو۔ ان کے در سے شر کو کفر بہت سازی ویت پرستی مانگنا ایسا ہی ہے جیسے سونے چاندی کی دکان سے سبزی گوشت مانگنا۔ جیسی دکان ویسے سودے۔ اس لئے آپ نے فرمایا **اغیر اللہ ابغی** دیکھو حضور انور سے کفار نے عذاب مانگا تو حضور سے کھلوایا گیا کہ میرے پاس وہ نہیں جو تم مانگتے ہو اگر میرے پاس تمہاری مانگی چیز ہوتی تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ مطلب یہی ہے کہ میں رحمت والا نبی ہوں میرے پاس عذاب کمال میری دکان میں رحمت کے سودے ہیں۔

شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جس قدر رب کے احسانات زیادہ ہوں اسی قدر بندے کا شکر زیادہ ہو کہ شکر نعمت کی قید ہے۔ اس سے نعمت ٹھہرتی بلکہ زیادہ ہوتی ہے۔ **لنن شکرکم لازیدنکم** صوفیاء فرماتے ہیں کہ بزرگوں سے نسب اور نسبت دونوں اللہ کی مانگی نعمتیں ہیں۔ دیکھو بنی اسرائیل کو یہ نعمتیں مانگی حاصل تھیں۔ فرعونوں سے نجات و قتی نعمت تھی۔ پہلی نعمت کی وجہ سے وہ اس زمانہ میں عالمین سے افضل ہوئے۔ دوسری نعمت سے وہ امن و امان میں رہے مگر وہ ان نعمتوں کو ہضم نہ کر سکے بد ہضمی کا شکار ہوئے تو اب وہ اسرائیل بدترین خلق ٹھہرے۔ اللہ نعمت دے تو اسے سنبھالنے کی توفیق بھی بخشے رب تعالیٰ کبھی دے کر آزماتا ہے کبھی چھین کر۔ بندہ کو چاہئے کہ ہر قسم کی آزمائش میں پورا اترے وہی کمال ہے۔ بنی اسرائیل کو رب نے مصیبتوں راحتوں سے آزمایا۔ وہ اس آزمائش میں آخر کا ذلیل ہوئے۔ اس کا نتیجہ آج دیکھا جا رہا ہے۔

وَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِفَتِّهِمْ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ

اور وعدہ لیا ہم نے موسیٰ سے تیس رات کا اور پورا کیا ہم نے ان کو ساٹھ دس کے میں پورا ہوا وعدہ ان کے رب اور ہم نے سونے سے تیس رات کا وعدہ فرمایا اور ان میں دس اور چھٹا کر پورا کیا تو اس کے رب کا وعدہ پوری

لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ

کا چالیس رات سے اور فرمایا موسیٰ نے بھائی ہارون سے کہ نبیائے مکرر قوم میری قوم میں میری اور درست کرنا اور نہ پرکھ کا چالیس رات کا ہوا اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم پر میرے نائب رہنا اور اصلاح

سَبِيلُ الْمُفْسِدِينَ

کردار راستہ کی بنیاد و اصول کے

سمجھنا اور فساد و بربادی کی راہ کو دخل نہ دینا

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اسرائیلیوں پر اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت کا ذکر فرمایا گیا یعنی فرعونوں سے انہیں نجات دینا۔ اب ان کو دوسری اعلیٰ نعمت عطا فرمانے کا تذکرہ ہے۔ یعنی انہیں تورات عطا فرمانے کی تمہید گویا ضرور دفع فرمانے کے بعد نعمت خاصہ عطا فرمانے کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ان نعمتوں کا ذکر ہوا جو بنی اسرائیل کو براہ راست عطا ہوئیں۔ عذابوں سے محفوظ رکھنا ان کے دشمن قبطیوں کو ان میں مبتلا فرمانا۔ اب ان نعمتوں کا تذکرہ ہے جو ان لوگوں کو ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ عطا ہوئیں۔ یعنی رب تعالیٰ سے قرب خصوصی اور اس سے ہم کلامی کہ نبی پر انعام ان کی ساری قوم پر انعام ہے۔ ہمارے حضور کی معراج ہم سب پر رب تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ نبی پر انعام امت کے لئے باعث فخر ہے اور امت پر انعام نبی کے لئے باعث خوشی۔ دیکھو حضور انور ام حرام بنت ملحان کے گھر اپنی امت کے مجاہدوں کو بادشاہی شان میں خواب میں دیکھا تو خوش ہوئے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر بزرگی دی۔ اب اس بزرگی کی ایک وجہ کا ذکر ہے کہ ان کے نبی کو کلیم اللہ بنایا اور اسرائیلیوں کو کلیم اللہ کی قوم بنایا۔ اونچوں سے نسبت اونچا کر دیتی ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں ذکر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ ان مذکورہ نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ خود موسیٰ علیہ السلام شکریہ ادا کرنے کے لئے کوہ طور پر بلائے گئے۔

تفسیر: و وعدنا موسیٰ ثلاثین لیلۃ حضرات انبیاء کرام کو وحی تین طرح کی ہوتی ہے۔ وحی دوائی وحی منائی وحی مقامی جو بذریعہ فرشتہ ہداری میں ہوتی رہتی ہے وہ وحی دوائی ہوتی ہے ان کی خواہیں وحی منائی اور جو کلام کسی جگہ پر بلا کر کیا جاوے وہ وحی مقامی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلا کر خاص کلام فرماتا۔ یا حضور انور کو معراج میں قالب تو سین میں بلا کر کلام فرماتا۔ **فاوحی الی عبدنا ووحی**۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ وحی دوائی سے ہوا۔ قوی یہ ہے کہ یہ جملہ نیا ہے لہذا اس کا اوّل ابتدائی ہے۔ ہماری قراءۃ میں **وعدنا** اوپر کھڑے الف سے ہے یعنی باب مقابله کا ماضی جس کے معنی ہوتے ہیں دو کا ایک دوسرے سے کسی چیز کا وعدہ کرنا چونکہ اس موقع پر رب نے موسیٰ علیہ السلام سے تورات دینے کا وعدہ کیا اور ان سے تیس دن روزے احتکاف عبادات کا وعدہ لیا گویا رب کریم اور موسیٰ کلیم نے الگ الگ چیزوں کا وعدہ کیا۔ لہذا **وعدنا** باب مقابله سے ارشاد ہوا۔ (روح المعانی) ایک قراءۃ میں **وعدنا** ہے و اوپر زیر فتح سے ضرب کا ماضی۔ تو معنی بالکل واضح ہیں پہلے سے نفع بخش چیز دینے کی خبر کو وعدہ کہتے ہیں اور نقصان دہ چیز کی خبر کو وعید۔ اس کا ماضی **اوعدنا** آتا ہے باب انفعال سے۔ موسیٰ عجیب نام ہے۔ اسکی پوری تحقیق ہم پہلے پارہ میں کر چکے ہیں کہ یہ بنا ہے **مو** سے۔ معنی پانی اور **سا** سے۔ معنی ساگون کی کھڑی مگر عربی میں استرہ کو **مو** سے کہا جاتا ہے۔ وہ اسم مفعول ہے اس کا فعل۔ معنی موندنا۔ **میس** سے ہے۔ معنی تیز حرکت چونکہ

استرا موئے کا آلہ بھی ہے اور ہر سر پر حرکت بھی کرتا ہے اس لئے اسے موسیٰ کہا جاتا ہے۔ (روح البیان) ثلاثین دو سرا مفعول ہے **وَعَلَّمَا** کا اور لیتے اس کی تیز۔ خیال رہے کہ عربی میں رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں نیز عربی میں شروع ہوتا ہے چاند دیکھ کر۔ چاند رات میں دیکھا جاتا ہے نیز رات وصل کا وقت ہے دن فراق کا۔ نیز رات سجدہ سجود اور خصوصی مناجات کا وقت ہے دن روزے کا وقت۔ ان دونوں سے تمیں دن نہ فرمایا بلکہ تمیں راتیں ارشاد ہوا۔ تمیں راتوں سے مراد ہے ذیقعدہ کا پورا مہینہ۔ **وَاتِمَمْنَهَا بَعَثَرِ** یہ عبارت معطوف ہے **وَعَلَّمَا** پر۔ اس کی ترتیب یہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تمیں دن طور پر رہنے وہاں روزے پہلے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب یہ مدت پوری ہوئی اور رب سے کلام کرنے اس سے تورات لینے کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی تاکہ منہ سے کسی طرح کی مہک نہ آوے۔ فرشتوں نے یا خود رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ روزے دار کے منہ کی مہک مشک سے زیادہ پیاری ہوتی ہے تم نے مسواک کیوں کر لی۔ اچھا اب دس روزے اور رکھو تاکہ پھر وہی خوشبو پیدا ہو۔ تب تورات عطا ہو گئی۔ لہذا بجائے تمیں رات کے چالیس رات پور ہوئیں۔ اس لئے اس طرح بیان فرمایا گیا کہ تمیں کا ذکر علیحدہ دس کا علیحدہ۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ اربعین لیتے۔ وہاں اجمال ہے اور یہاں تفصیل۔ چنانچہ دسویں ذی الحجہ تک آپ نے وہاں روزے رکھے اور اسی تاریخ کو آپ رب تعالیٰ کی ہم کلامی سے مشرف بھی ہوئے تورات بھی آپ کو دی گئی (خازن بیان معانی وغیرہ) **اتِمَمْنَا** معنی زدنا ہے یعنی ہم نے تمیں راتوں پر دس راتیں اور زیادہ فرما دیں ورنہ تمیں کا عدد دس سے کمال نہیں ہوتا وہ تو خود ایک کمال عدد ہے۔ (از روح البیان) **فَتَمَّ مِيقَاتِ رَبِّهِ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً** یہ عبارت گزشتہ مضمون کا متر ہے۔ ف مخض تاخیر کے لئے ہے تمنا ہے تمام سے۔ معنی پورا ہونا۔ تمام اور کمال میں فرق ہم **اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي** کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں۔ میقات معنی وقت ہے مگر وقت تو ہر وقت و زمانہ کو کہہ دیتے ہیں اور میقات کسی خاص مقرر کام کے وقت کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے میقات حج کہ اس زمانہ میں ارکان حج کو اکٹھے جاتے ہیں چونکہ یہ زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عبادت اور رب تعالیٰ کی عنایات کے لئے مقرر ہوا تھا اس لئے اسے میقات فرمایا اور چونکہ یہ تقرر خود رب تعالیٰ نے کیا تھا اس لئے اسے میقات رب فرمایا۔ اربعین لیتے میقات کا حال ہے۔ بعض نے فرمایا کہ تم۔ معنی بلغ ہے اور میقات اس کا قائل اربعین لیتے مفعول (روح البیان) خیال رہے کہ یہ فرمان عالی اس وہم کو دفع فرمانے کے لئے ہے کہ شاید دس راتیں انہی تمیں میں کی ہیں جیسے کہا جاتا ہے **اتممت العشرة بدمہمین** یعنی دو درہم سے دس کو پورا کیا یعنی یہ دو درہم دس کے علاوہ نہیں۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ یہ دس راتیں ان تمیں راتوں سے علاوہ تھیں جن سے وہ چالیس بن گئیں یعنی ان کے رب کا مقرر کردہ وقت چالیس راتیں ہو کر پورا ہو گیا۔ قرآن مجید میں ہے **قلک عشرۃ کاملتہ وقال موسیٰ لاخیمہرون اخلفنی** اس فرمان عالی میں شروع واقعہ کی طرف رجوع ہے۔ معنی کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس سفر میں جاتے وقت۔ **هرون اخیمہ** کا بدلہ بیان ہے۔ ہارون یہ لفظ غمی ہے۔ ہماری قرأت میں ہارون نون کے فتح سے ہے۔ ایک قرآء میں ہارون نون کے پیش سے ہے۔ اصل میں یا ہارون تھا۔ (روح البیان) **اخلف بنا** خلف سے۔ معنی پس پشت کسی کا نائب ہونا چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو رب نے رسالت بھی دی تھی اور اسرائیل کی ریاست بھی۔ ان پر ریاست بھی بخشی تھی۔ حضرت ہارون کی طرف صرف

رسالت عطا ہوئی۔ ریاست و سیاست عطا نہ ہوئی۔ حضرت ہارون نبوت میں اصل تھے رسالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے۔ اس لئے آپ نے جناب ہارون کو ریاست یا سیاست میں اپنا خلیفہ بنایا ورنہ نبی دوسرے نبی کا خلیفہ نہیں ہوتا۔ (روح البیان و معانی) اس لئے حضرت ہارون کو قرآن مجید نے موسیٰ علیہ السلام کا وزیر فرمایا۔ صرف موسیٰ علیہ السلام کو معجزات اور کتاب عطا ہوئی صرف ان سے ہی رب نے کام فرمایا۔ (معانی) یہ بات خیال رہے۔ **فی قومی**۔ یہ متعلق ہے **اخلفنی** کے۔ قومی سے مراد امت ہے کہ بنی اسرائیل صرف موسیٰ علیہ السلام کی ہی امت تھے۔ نسبی قوم مراد نہیں کہ اس معنی سے بنی اسرائیل حضرت ہارون کی بھی قوم تھے۔ قوم بہت قسم کی ہوتی ہے۔ نسبی، ملکی، پیشہ کی، دینی، وزبانی وغیرہ مگر ایک معنی سے امت نبی کی قوم ہوتی ہے۔ **واصلح**۔ یہ ”طوف ہے **اخلفنی** پر یہ بنا ہے اصلاح سے۔ معنی درست رکھنا یا درست کرنا یعنی میرے پیچھے ان کے عقائد درست رکھنا۔ یہ ممکن نہ پائیں۔ جب میری موجودگی میں ایک خدا بنانے کا مطالبہ کر بیٹھے تو میرے پیچھے کیا کریں گے یا ان کے اعمال درست کرتے رہنا یہ بد کاریوں میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ آپ کے یہ اندیشے درست ثابت ہوئے۔ **ولا تتبع سبیل المفسدین**۔ یہ عبارت معطوف ہے **اصلح** پر کمال سے مراد رائے مشورہ ہے۔ مفسدین سے مراد وہ اسرائیلی ہیں جن کی طبیعت میں شر تھا نہ موسیٰ علیہ السلام بارہا آزمائے چکے تھے۔ ان شرپسندوں کا سردار سامری تھا یعنی اسے ہارون ان میں جو شرپسند لوگ ہیں انکے مشورہ پر عمل نہ کرنا۔ یہ بری باتوں کو اچھی کر کے دکھاتے ہیں اس وصیت و نصیحت سے معلوم ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اندیشہ باطل و درست تھا۔

خلاصہ تفسیر: موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ڈوبنے سے پہلے بنی اسرائیل سے مصر میں وعدہ فرمایا تھا کہ: جب تمہارا دشمن ہلاک ہو جاوے گا تو تم کو رب تعالیٰ اپنی کتاب عطا فرمائے گا جس میں کرنے نہ کرنے کے احکام تفصیل واریان ہوں گے۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد جب آپ قوم کو لے کر بنیعت تمام شام میں پہنچے تو اپنے رب سے اس کتاب کے متعلق دعا کی تب رب نے حکم دیا کہ آپ طور پر آئیں اور وہاں تیس دن کا چلہ کریں تب ہم آپ کو توریت عطا فرمائیں گے (خازن روح البیان و معانی و کبیر بیضاوی وغیرہ) چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سب احکم طور پر پہنچے۔ وہاں تیس روزے وصل کے طریقہ پر رکھے کہ نہ دن میں کچھ کھلیا پیا نہ رات میں۔ مسلسل دن رات کے روزے رکھے۔ (روح البیان) جب تیس دن پورے ہوئے اور آپ خاص پہاڑ طور پر حاضر ہونے لگے تو دل میں خیال آیا کہ شاید میرے منہ سے منک آدھی ہو اور میں دوبارہ زندگی میں جا رہا ہوں۔ یہ سوچ کر مسواک کر لی۔ پھر پہاڑ پر پہنچے تو فرمان الہی آیا کہ اے موسیٰ تمہارے منہ سے وہ خوشبو کیوں جاتی رہی جو پہلے آتی تھی۔ عرض کیا کہ مولیٰ! میں نے مسواک کر لی ہے۔ فرمایا وہ خوشبو ہم کو مشک و غیر سے پیاری ہے۔ اب دس روزے اور رکھو تاکہ پھر وہی خوشبو تمہارے منہ میں پیدا ہو۔ چنانچہ آپ نے دس روزے اور رکھے۔ اس طرح چالیس دن کا چلہ پورا کیا کیم: بقعدہ سے روزے شروع کئے اور دسویں ذی الحجہ کو چلہ پورا فرمایا۔ اسی دن توریت عطا ہوئی یعنی دسویں ذی الحجہ کو مگر بعض محققین و مفسرین نے فرمایا کہ کہ توریت ماہ رمضان میں عطا ہوئی۔ ہم اس کے متعلق پہلے پارہ میں عرض کر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے طور کی طرف چلتے وقت اپنے بھائی جناب ہارون کو تین بد استیتیں فرمائیں۔ ایک یہ کہ میری غیر موجودگی میں تم میرے نائب ہونا۔ میری امت بنی اسرائیل کا بہت ہی خیال رکھنا۔ دوسرے یہ کہ ان لوگوں کے عقائد درست رکھنا بگڑنے نہ دینا انہیں برے

کاموں سے روکتے رہتے تیسرے یہ کہ لن لوگوں میں جو فساد کی لوگ ہیں ان کا کوئی مشورہ کوئی رائے نہ ماننا کہ یہ فساد کی لوگ ہیں یہ فساد کی کامشورہ دیا گئے۔ جیسا کہ مجھے تجربہ ہو چکا ہے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: موسیٰ علیہ السلام بڑے درجے والے نبی ہیں۔ اللہ کے کلیم اور نبی اسرائیل کے پہلے صاحب کتاب نبی ہیں مگر ہمارے حضور ﷺ اللہ کے حبیب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے طور پر جاتے ہیں مگر قرآن حضور کے پاس حضور کے گھر میں آیا۔ شعر

کلام لینے کو جاتے تھے طور پر موت
تمہارے گھر میں خدا کا کلام آتا ہے

دوسرا فائدہ: دن سے رات افضل ہے کہ دن فراق کا وقت ہے۔ یہ فائدہ **ثلاثین لیلۃ** سے حاصل ہوا کہ یہاں راتوں کا ذکر فرمایا دنوں کا نہیں۔ تیسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ کو چالیس کلمہ دیا پیارا ہے۔ یہ فائدہ **واتممتہا بمشر** سے حاصل ہوا۔ ہم نے چالیس کے عدد کی خصوصیات اپنی کتاب جاء الحق حصہ اول میں بیان کئے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچے پر ہر انقلاب چالیس دن میں آتا ہے پھر بعد ولادت نفاس کی استسائی مدت چالیس دن انسان کی عمر کی پہلی چالیس سال میں ہوتی ہے۔ حضرات انبیاء کرام کو عموماً "نبوت چالیس سال کی عمر میں ملی۔ اس لئے یہاں ارشاد ہوا۔ **اربعمین لیلۃ**۔ چوتھا فائدہ: حضرات صوفیاء صفائی قلب کے لئے چلے کرتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے۔ ہمارے حضور ﷺ نے اولاً "چھ مہینے غار میں چلے گئے پھر وحی شروع ہوئی۔ یہ فائدہ بھی اربعین لیلۃ سے حاصل ہوا۔ چلے میں عبادت ترک دنیا لوگوں سے علیحدگی گوشہ نشینی سب کچھ ہوتی ہے وہ سب اس آیت سے ثابت ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ چلہ خود ان کے وطن میں نہ کرایا گیا نہ کسی شہر میں بلکہ طور پہاڑ پر جو بستیوں سے دور خشک پہاڑ ہے جہاں علیحدگی ہے۔ پانچواں فائدہ: سلطان کی غیر موجودگی میں وزیر کا نائب سلطان بننا اور اس کے پیچھے اس کے کام سرانجام دینا سنت انبیاء سے ثابت ہے۔ یہ فائدہ **اخلفنی فی قومی** سے حاصل ہوا۔ ہمارے حضور ﷺ جب غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تو حضرت عبد اللہ ابن ام مکتوم کو مسجد نبوی شریف کا امام اور حضرت علی المرتضیٰ کو مدینہ پاک میں اپنا قائم مقام بنا کر تشریف لے گئے۔ چھٹا فائدہ: نائب خلیفہ کا تقرر پہلے چاہئے سلطان کی روانگی بعد میں تاکہ ملک خلیفہ سے خالی نہ رہے۔ یہ فائدہ بھی **اخلفنی** سے حاصل ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع فرمانے سے پہلے اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ اس لئے حضور انور کے دفن پر خلیفہ کا تقرر مقدم کیا گیا کہ دو شنبہ کو حضور کی وفات ہوئی اور چہار شنبہ کو دفن۔ اس دوران میں خلیفہ کا تقرر ہو گیا۔ اب بھی بادشاہ کے فوت ہو جانے پر دو سراسر صدر ریا بادشاہ پہلے مقرر ہو جاتا ہے بعد میں پہلا سلطان دفن کیا جاتا ہے۔ خدا کی شان کہ یہ قانون آج کفار میں بھی جاری ہے جب کسی ملک کا بادشاہ دو سرے ملک جاتا ہے تفریح، سفرا سیریا کسی اور کام کے لئے تو پہلے اتنے دن کے لئے اپنا نائب مقرر کرتا ہے پھر روانہ ہوتا ہے۔ یوں ہی جب ہر ملک کا بادشاہ مرتا ہے تو دفن سے پہلے اس کی جگہ دو سر سلطان مقرر ہوتا ہے پھر پہلے کو دفن کیا جاتا ہے۔ ساتواں فائدہ: یہ عارضی سلطان بعد میں اصلی سلطان نہ بنے گا اس کے لئے علیحدہ چناؤ ہو گا۔ دیکھو حضرت ہارون اس موقع پر چالیس دن کے لئے موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بنے مگر موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام آپ کے خلیفہ ہوئے۔ لہذا

غزوہ تبوک میں حضرت علی کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے یہ لازم نہیں کہ آپ ہی حضور کے بعد بلا فصل خلیفہ ہوں۔ عارضی چند روزہ خلافت اور ہے دائمی خلافت کچھ اور عارضی چند روزہ خلیفہ حضرت علی ہوئے دائمی خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہوئے۔ آٹھواں فائدہ: مطلع کو چاہئے کہ صرف ایک بار تبلیغ کر دینے پر اکتفا نہ کرے بلکہ قوم کے افعال و احوال پر نظر رکھے کہ وہ بگڑنے نہ پائے۔ یہ فائدہ اصلح سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ: خلافت نبوی نبوت کے خلاف نہیں یعنی نبی دو سرے نبی کا خلیفہ ہو سکتا ہے مگر یہ خلافت نبوت میں نہ ہوگی بلکہ سیاست وغیرہ میں ہوگی کیونکہ نبوت نہ تو کسی عمل سے ملتی ہے نہ میراث سے نہ بہرے سے نہ کسی اور ذریعہ سے۔ یہ تو محض عطا ربانی ہے۔ رب فرماتا ہے **اللہ اعلم حیث یجعل رسلہ**۔ یہ فائدہ بھی اخلفی سے حاصل ہوا۔ نبی خلیفۃ اللہ ہوتے ہیں ان کے وزیر وغیرہ خلیفہ نبی۔ دسواں فائدہ: نبی کی امت نبی کی قوم ہے۔ یہ فائدہ قومی سے حاصل ہوا۔ لہذا سارے مومن حضور انور کی قوم ہیں حضور سرکار ان سب کے حامی و ولی ہیں۔ گیارہواں فائدہ: نبی کسی امتی کا حکم نہیں مان سکتے کہ وہ حاکم ہوتے ہیں امت محکوم۔ رب فرماتا ہے **وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ**۔ مگر مومنین کی رائے ان کا مشورہ قبول فرما سکتے ہیں۔ شریر کفار کا مشورہ بھی قبول نہیں فرماتے۔ یہ فائدہ **ولا تتبع سبیل المفسدین** سے حاصل ہوا کہ کبیل سے مراد رائے مشورہ ہے اور مفسدین سے مراد شرارتی اسرائیلی۔ رب مومنوں کے متعلق فرماتا ہے **وشاؤہم فی الامر**۔

اعتراضات: پہلا اعتراض: رب تعالیٰ نے یہاں چالیس راتوں کو الگ الگ کر کے کیوں بیان فرمایا۔ تمیں کا صلحہ دس کا علیحدہ۔ سورہ بقرہ کی طرح اربعین ہی کیوں نہ فرمادیا۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ تمیں اور دس کے تعین میں فرق تھا کہ اولاً "تمیں راتوں کا وعدہ تھا پھر موسیٰ علیہ السلام کے مسواک کر لینے پر دس کا اضافہ ہوا اگر یہ تفصیل نہ کی جاتی تو یہ فرق معلوم نہ ہوتا کہ نبی کے عمل سے احکام شرعیہ بدل جاتے ہیں۔ نیز پھر سورہ بقرہ کی آیت کی شرح نہ ہوتی۔ دوسرا اعتراض: ہماری قراءت میں **وعندنا** ہے بابت مفاد سے جس کے معنی ہیں ایک دو سرے سے وعدہ کرنا مگر وہاں وعدہ صرف رب کی طرف سے تھا کہ ہم تم کو تورات دیں گے تو یہ باب کیونکر درست ہوا۔ جواب: اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ کبھی باب مفاعلت یک طرفہ کے لئے بھی آتا ہے کہنا جاتا ہے **قاطعت اللص** میں نے چور کا ہاتھ کاٹا۔ یہاں یک طرفہ کے لئے ہے۔ دوسرے یہ کہ یہاں دو طرفہ وعدہ تھا کہ رب تعالیٰ نے عطاء تورات کا وعدہ فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے رب سے طور پر چلہ روزہ عبادت وغیرہ کا وعدہ کیا۔ بہر حال **وعندنا** بال درست ہے۔ تیسرا اعتراض: رب نے یہاں فرمایا۔ **واتممتها بعشر ايام** اسے دس دن سے پورا فرمادیا حالانکہ یہ دس دن تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک عمل شریف کی وجہ سے ہوئے انہیں رب نے اپنی طرف کیوں منسوب فرمایا۔ جواب: تاکہ معلوم ہو کہ نبی کے افعال رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں حتیٰ کہ ان کی خطائیں بھی رب کی طرف سے ہوتی ہیں۔ ان خطاؤں میں ہزار ہا حکمتیں ہوتی ہیں۔ سارے عالم کا ظہور حضرت آدم علیہ السلام کی ایک خطا کا صدقہ ہے۔ حضور انور کی فجر نماز قضا ہوئی۔ یہ قضا رب کی طرف سے ہوئی اس سے صد ہا احکام شرعیہ ثابت ہوئے۔ اس قضایہ ہماری لاکھوں لوگوں میں قربان ہوئے۔ تیری قضا قضائے رب تیری لوگوں کے لئے رب۔ چوتھا اعتراض: یہاں تمیں اور دس راتوں کا ذکر فرما کر چالیس کی تصریح فرمائی یہ کیوں؟ بالکل ظاہر ہے کہ تمیں اور دس چالیس ہی

ہوتے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ آخری اس تمیز میں شمار ہیں بلکہ یہ دس دن تمیز کے علاوہ ہیں جن سے مل کر چالیس کا عدد پورا ہوا۔ پانچواں اعتراض: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا۔ ہر نبی مستقل ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کا خلیفہ نہیں ہو سکتا پھر یہ خلافت کیسی۔ جواب: یہاں خلافت نبوت میں نہ تھی بلکہ ریاست و سیاست میں تھی یا آپ مستقل نبی تھے اور رسالت میں موسیٰ علیہ السلام کے اس وقت کے خلیفہ تھے۔ چھٹا اعتراض: حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہیں اور نبی ہیئت اصلاح ہی کرتے ہیں پھر آپ نے کیوں فرمایا **اصلاح** لوگوں کی اصلاح کرو۔ جواب: صرف تاکید کے لئے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا۔ **ولكن ليطمئن قلبي**۔ (تفسیر کبیر)۔ ساتواں اعتراض: نبی کبھی کسی فساد کی ابتداء نہیں کیا کرتے پھر آپ نے ہارون علیہ السلام سے یہ کیوں فرمایا کہ **ولا تتبع سبيل المفسدين**۔ جواب: یہ فرمان عالی دو سرے لوگوں کو سنانے کے لئے ہے۔ جیسے رب فرماتا ہے۔ **يا ايها النبي اتق الله**۔ یا فرماتا ہے۔ **ولا تتبع كل حلاف مهين**۔ بت جگہ کتنا کسی سے ہوتا ہے سنا کسی اور کو۔ آٹھواں اعتراض: موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ روزے میں مسواک کرنا ممنوع ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے روزے میں مسواک کی تو رب تعالیٰ نے ان سے دس روزے اور رکھوائے پھر اختلاف اسے جائز کیوں کہتے ہیں۔ (شوافع)۔ نوٹ: امام شافعی کے ہاں روزے میں دوپہر کے بعد مسواک کرنا ممنوع و مکروہ تمام ابو حنیفہ کے نزدیک بلا کر اہل جہاز بلکہ ہر وضو کی سنت ہے۔ یہ اعتراض حضرات شوافع کا ہے۔ جواب: اس اعتراض کے چند جوابات ہیں۔ کچھ الزامی اور کچھ تحقیقی۔ الزامی جوابات یہ ہیں کہ پھر چاہئے کہ مسواک روزے کی توڑنے والی ہو مگر یہ مذہب آپ کا بھی نہیں۔ 2۔ چاہیے کہ روزے میں مسواک کر لینے سے دس روزے بطور کفارہ رکھنے پڑیں مگر یہ مذہب آپ کا بھی نہیں۔ 3۔ چاہیے کہ روزے میں مسواک ہر وقت ممنوع ہو مگر آپ کا مذہب یہ ہے کہ دوپہر کے بعد ممنوع ہے اس سے پہلے بلا کر اہل جہاز۔ 4۔ چاہئے کہ روزے میں مسواک بالکل حرام ہو مگر آپ کا یہ مسلک نہیں۔ آپ دوپہر کے بعد جائز مانتے ہیں مگر مکروہ جواب تحقیقی یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات سے تھا کہ مسواک کر لینے پر دس روزے اور رکھوائے جائیں۔ اس وجہ سے ان کا چہلہ چالیس دن کا پورا ہوا۔ انہیں طور پر حاضری زیادہ میسر رہے ورنہ مسواک کرنے سے روزہ دار کی خلوف نہیں جاتی رہتی۔ وہ تو معدہ خالی ہونے سے پیدا ہوتی ہے نہ کہ دانٹوں کے میل سے۔ یہ خلوف بہر حال رہتی ہے مسواک کرو یا نہ کرو۔ خلوف اور بخیر میں بڑا فرق ہے۔ بخیر منہ کی بو جو بیماری یا دانٹوں کے میل سے پیدا ہوتی ہے۔ خلوف وہ جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے محسوس ہوتی ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔

تفسیر صوفیانہ: موسیٰ علیہ السلام اس سفر میں جاتے وقت رب تعالیٰ کچھ کر کرنا بھول گئے۔ حضرت ہارون کے حوالہ اپنی قوم کو کر گئے۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ تیس دن کے بعد قوم پتھر پرست ہو گئی مگر ہمارے حضور ﷺ نے اپنی امت خدا کے حوالہ کی کہ عرض کیا۔ **اللہ خلیفتی علی امتی**۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بغضِ تعالیٰ آج تک آپ کی امت بت پرست نہ رہی۔ دیکھو یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وداع کرتے وقت انہیں اپنے بیٹوں کے حوالے کیا تو برسوں کے لئے جدائی ہو گئی پھر جب دو سری بار غلہ لینے بیٹوں کو بھیجنا بنیامین کو اللہ کے حوالے کیا کہ فرمایا۔ **فَاللّٰہُ خَیْرُ حَافِظًا** اس کی برکت

سے بچنے کے لیے بھی مل گئے۔ انسان کو چاہئے کہ ہر چیز اللہ کے سپرد کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے طور پر مسلسل تیس دن بغیر کھانے پینے گزارے۔ یہ وقت عبادت تھا مگر جناب خضر سے ملاقات کرنے جب گئے تو ایک دن بغیر کھانے نہ گزار سکے کہ فرمایا۔ **اتنا غناء نالقد لقینا من سفرنا ہذا نصیبا** کہ وہ امتحان تھا (روح البیان) صوفیاء فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی چاہا کہ ان مقرر تھے مگر ان کا دل دور تر تیار ہو۔ اوالا تمہیں دیکھو اس کیونکہ چالیس میں عجیب راز ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے دو چالیس دن عبادت سے ان خاص سے عبادات لئے تو اس کے دل میں حکمت کے سرچشمے ظاہر ہوتے ہیں۔ نیز چالیس میں چار دہائیاں ہوتی ہیں اور اسلام میں چار میں بڑے کمالات ہیں۔ ہم نے عرض کیا ہے۔ شعر

چار رسل فرشتے چار چار کتب ہیں دین چار
سلسلے دونوں چار چار لطف عجب ہے چار میں
آتش و آب خاک و ہوا سب کا انہی ہے ہو ثابت
چار کا سارا ماجرا ختم ہے چار یار میں
چلے میں خفاقت سے علیحدگی رب سے تعلق اس چلہ کی جان ہے۔ اس لئے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو علیحدگی میں بلایا۔ ہمارے حضور نے ہمارے چار حرام چلہ فرمایا۔ خلوت و تنہائی فیضان الہی کے لئے اکسیر ہے۔ حضرت احمد ابن حنبلہ نے رب تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ رب نے فرمایا اے احمد! اب لوگ مجھ سے چاہتے ہیں مگر بایزید مجھ کو چاہتا ہے۔ ابراہیم ابن ادریس فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک کاندہ ہے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ فہرست محبتیں کے ناموں کی ہے میں نے کہا کہ اس کے نیچے میرا نام محبتیں الہی کے محبتیں میں لکھ لو۔ نبی آواز آئی کہ اے جبریل! ابراہیم کا نام محبتیں الہی میں لکھو اور سرفہرست لکھو۔ غرضیکہ رب تعالیٰ سے قرب کا بہترین ذریعہ مخلوق سے خلوت ہے۔ (از روح البیان)

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي الْبَيْتَ قَالَ

اور جبکہ آئے موسیٰ واسطے واسطے وعدے کے اپنے اور کلام کیا ان سے رب نے ان کے عرض کیا اے رب میرے دکھا دے مجھ کو

اور جب موسیٰ ہمارے وعدے پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا عرض کی اے میرے رب مجھے اپنا دیدار

لَنْ تَرِنِي وَلَكِنْ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِي

دیکھوں میں طرف تیرے، فرمایا ہرگز نہیں دیکھو گے تم مجھ کو اور کیونکہ کچھ تم پہاڑ کے پس اگر ٹھہرے وہ جگہ پہاڑی پس نظر نہیں

دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو پس اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا

فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ

دیکھو گے تم مجھ کو پس جب تجھ کی رب نے ان کے واسطے پہاڑ کے تو کر دیا اس کو ٹکڑے اور کر گئے موسیٰ بیہوش ہو کر پس جب ناک

ترقہ قریب تو مجھے دیکھ لے گا پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکا یا اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ گرے یہو تر

قَالَ سُبْحَنكَ ثُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦﴾

ہوا تو بوسے پاکی ہے تیری تو بہکی میں نے طرف تیرے اور میں پہلا ہوں مسلمانوں میں سے۔
پھر جب ہوش ہوا بوسے پاکی ہے تجھے میں تیری طرف رجوع ملے لایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا پہلی آیت سے پندہ طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پہلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور کی طرف سفر پھر وہاں چلے کشتی کا ذکر ہوا۔ اب چلے کشتی کے بعد کے واقعات کا ذکر ہے۔ گویا تمہید کا ذکر پہلے ہوا مقصود کا ذکر اب ہے۔ دوسرا تعلق: پہلی آیات میں ان محنتوں مشقوں کا ذکر ہوا جو موسیٰ علیہ السلام نے راہ خدا میں اٹھائیں۔ فرعونوں کی طرف سے تکالیف، خود بنی اسرائیل کی سرکشی، سفر میں چلتے چلتے قوم کی فکر اب ان اعلانات کا ذکر ہے جو رب تعالیٰ کی طرف سے جناب کلیم کو عطا ہوئے۔ گویا کلام کے بعد انعام کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پہلی آیات میں ذکر ہوا جو رب تعالیٰ نے فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ اب ارشاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب نے کیا۔ گویا ماننے کا ذکر پہلے ہوا منوانے کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ محبت کی ابتدا امانے سے ہوتی ہے۔ اس کی انتہا منوانے پر۔

تفسیر: ولما جاء موسى لميقاتنا یہ عبارت نیا جملہ ہے۔ لہذا معنی ازا شرطیہ ہے۔ جاء سے مراد موسیٰ علیہ السلام کا اپنی عبارت گاہ سے طور پہاڑ پر کلام ربانی سننے، تورات لینے کے لئے حاضر ہونا ہے جنہاں پہلے یعنی تیس دن پہلے پورے ہونے پر حاضر ہوئے تھے یعنی وادی سینا سے طور سینا پر حاضری لميقاتنا میں لام معنی ب ہے جیسے اقم الصلوة لدلوک الشمس۔ اتینہ عشر من الشهر۔ میقات معنی وقت ہے اس سے مراد چالیس دن پورے ہونے کا وقت ہے جو نکدہ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوا تھا۔ اسی لئے اسے لميقاتنا فرمایا۔ (الروح البیان و معانی وغیرہ) یعنی جب موسیٰ علیہ السلام ہمارا مقبرہ کر وہ وقت پورا کر لینے پر وادی سینا سے طور سینا پر آئے۔ ظاہر یہ ہے کہ کہ طور پر آپ اکیلے گئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ اور کوئی نہ تھا۔ جیسا کہ جہاں اور ارضی اور انظر وغیرہ کے واحد فرمانے سے معلوم ہو رہا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اس وقت آپ کے ساتھ ستر آدمی اور تھے طریقہ قول قوی ہے و کلمہ ربیہ عبارت جہاں پر عطف ہے۔ کلمہ غفیل فرمانے سے معلوم ہو رہا ہے کہ سلسلہ کلام دیر تک باقی رہا۔ فرمایا کہ یہ کلام بلا واسطہ تجریں تھا۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب کلیم ہے فرشتے کے واسطے سے کلام تو ہر نبی سے ہوتا رہا۔ خیال رہے کہ عطاء نبوت کے وقت بھی رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور آج عطاء تورات کے وقت بھی کلام کیا پہلے کلام کی تفصیل سورہ طہ شریف میں ہے۔ اس کلام کی تفصیل بھی قرآن مجید میں ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ تمہاری قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا وغیرہ و بعد فرمایا کہ یہ کلام نہایت ہی لرم و رمت کا خلوت میں تھا۔ جیسا کہ مہربان پالنے والا اپنے پیارے پلٹنے والے سے کرتا ہے۔ ظاہر یہ ہی ہے کہ یہ کلام ایسے ہی صحائف دنیا میں ایک دوسرے سے ہوتا ہے مگر فرق یہ ہوتا تھا کہ لگا ہوا تھا۔ بیچ میں سانس کے لئے وقفہ تھا۔ نیز کسی خاص وقت سے نہ تھا ہر طرف سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر نبی سے کلام سنائی اسی از سر لیا آپ گویا کلن بن چکے تھے۔ ہر نبی کلام سن رہا تھا ہر طرف سے۔ (روح البیان و صلاوی وغیرہ) یہ واقعہ نویں بقرعید بمعرات کے دن ہوا۔

عطاء توریت و سوسین بقر عید جمعہ کو (صلوی) اس کے متعلق یہ ایک قول ہے۔ خیال رہے کہ اس کلام فرمانے کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے رب خاموش تھا آج جناب کلیم اللہ سے کلام کیا پھر خاموش ہو گیا۔ رب تعالیٰ خاموشی سے پاک ہے۔ بلکہ ہو ایہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے کان شریف سے حجاب اٹھادیئے گئے جس سے وہ کلام قدیم آپ نے سن لیا جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ اس کی کیفیت نامعلوم ہے (صلوی) **قال رب ارنی انظر الیک** عبارت لہما کی جزا ہے۔ اس میں ارنی کا دو سرا مفعول پوشیدہ ہے۔ **جمالک یا فاتک** انظر جواب ہے ارنی کا۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبیوں کی دعائیں نقل فرمائیں۔ کہیں تو اس لئے کہ اور لوگ بھی یہ دعا مانگا کریں کیونکہ یہ نبی کی دعا ہے جیسے **ربنا ظلمنا انفسنا** اور ہمیں اس لئے کہ دوسرے لوگ یہ دعا مانگیں۔ یہ دعائیں نہیں مانگ سکتے۔ جیسے **ربنا انزل علینا مائدة من السماء**۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا دوسروں کو روکنے کے لئے نقل فرمائی گئی کہ کوئی یہ دعائے دیدار نہ کرے۔ اسی لئے موسیٰ علیہ السلام نے یہاں واحد حکلم کے معنی عرض کئے رہنا کہ اب کلام کہہ۔ یوں ہی ارنی اور انظر دونوں واحد حکلم کے معنی آئے۔ روایت اور نظر دونوں کے معنی ہیں دیکھنا مگر روایت عام ہے نظر خاص کیونکہ روایت خواب خیال دل میں الہام، نظر وغیرہ سب کو کہا جاتا ہے مگر نظر صرف آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے **وارنا منا سکنا** اور فرماتا ہے **انی اری فی المنام**۔ لہذا ارنی اور انظر دونوں ایک نہیں۔ یعنی اے میرے رب! مجھے اپنی ذات یا اپنا جمال دیدار دکھا دے کہ میں اپنی آنکھ سے تجھے دیکھ سکوں یعنی صرف دل یا خیال کا دیدار نہیں مانگتا بلکہ آنکھ کا دیدار چاہتا ہوں کہ جیسے تو نے میرے کان سے حجاب اٹھا دیا تو میں نے تیرا کلام قدیم سن لیا۔ ایسے ہی میری آنکھ سے پر وہ ہٹا دے تاکہ تیرا جمال دیکھ لوں کیونکہ جس کا کلام سنا جاسکتا ہے اس کا دیدار بھی کیا جاسکتا ہے (صلوی) اس میں گفتگو ہے کہ جناب کلیم نے دیدار کی آرزو کیوں کی۔ حق یہ ہے کہ محض شوق اور عشق الہی میں کی کہ آپ اس کے کام سے ایسے محفوظ ہوئے کہ سبحان اللہ۔ تو خیال فرمایا کہ جس کے کلام میں ایسی لذت ہے اس کے دیدار میں کیا لطف ہو گا اس لئے بے تکلف یہ عرض کر دیا۔ اس کے علاوہ اور توجہات باکل لغو ہیں جن کا نقل کرنا بھی اچھا نہیں۔ یہاں دو باتوں پر دھیان رہے ایک یہ کہ اللہ والے کبھی قانون کے وراء کی دعا کر لیتے ہیں تو نہ وہ گنہگار ہوتے ہیں نہ رب ان کی دعا کو رد کرتا ہے۔ دنیا میں دیدار الہی کی دعا قانون کے وراء کی دعا ہے۔ اگر ہم یہ دعا کریں تو گنہگار ہو جاویں۔ مگر ان کی شان وراء ہے۔ دوسرے یہ کہ انتظار و محنت عبادات کے بعد خوشی حاصل ہو اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اس بار کلام الہی بہت محنت، سفر وغیرہ کے بعد عبادات انتظار کے بعد میسر ہو تو اس کی بہت لذت آئی تب دیدار کی تمنا کی۔ تیسرے یہ کہ جناب کلیم کی یہ دعا عشق الہی، شوق دیدار الہی میں تھی لہذا محبوب تھی۔ مگر اسرائیلیوں نے جو کہا تھا **لن نؤمن لک حتی نری اللہ** جہرۃ وہ موسیٰ علیہ السلام پر بے اعتمادی کی وجہ سے تھا لہذا اعتبار آگیا۔ ایک ہی لفظ مختلف معنوں سے مختلف تاثر رکھتا ہے۔

قال لن ترنی یہ آپ کی عرض و مروض کا جواب ہے مگر ایسا ناز و انداز والا جواب ہے کہ اس سے شان کلیمی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم کو ہم نہیں دکھائیں گے بلکہ فرمایا کہ تم نہ دیکھ سکو گے پھر یہ بھی نہ فرمایا کہ کبھی نہ دیکھ سکو گے بلکہ فرمایا کہ ابھی نہ دیکھ سکو گے کیونکہ ان دوام و بیخستگی نہیں چاہتا ہے۔ رب فرماتا ہے۔ **ولن یتمنوا بدارنا بما قلتم ایدہم** یعنی اہل کتب موت کی ہرگز تمنا نہ کریں گے۔ کب اب اس زندگی میں۔ ورنہ قیامت میں تو وہ تمنائے موت کریں گے۔ **یملک**

لیقص علینا ربک ایسے ہی یہ ہے۔ یہاں رویت۔ معنی نظر ہے یعنی یہاں ان آنکھوں سے نہ دیکھو گے۔ خواب و خیال
 اشک سے دیکھنے کی نفی نہیں کی۔ اس میں گفتگو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی کیوں نہ دیکھ سکیں گے۔ ایسا اس لئے کہ اس زندگی
 میں خدا کا دیدار خلاف قانون ہے۔ قیامت اور بعد قیامت ان کے غلام مومنین بھی رب کو دیکھیں گے۔ 2۔ یا اس لئے کہ
 بیداری میں ظاہری آنکھوں سے زمین پر رہ کر خدا کا دیدار خلاف قانون ہے۔ اس آنکھ میں تو سورج دیکھنے کی بھی تاب نہیں پھر
 خالق سورج کو کیسے دیکھ سکتی ہیں۔ معراج میں حضور انور نے معراج میں دو سرے عالم جا کر رب کا دیدار کیا وہ عالم ہی وہ ہوا تھا۔
 3۔ بشریت کے حجاب میں رہ کر رب کا دیدار خلاف قانون ہے۔ حضور انور نے معراج میں جب رب کا دیدار کیا تو اس وقت حضور
 نے لباسِ بشریت اتار دیا۔ خود سراپا نور ہو گئے تھے پھر نور نے نور کو دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت اس مقام پر نہ تھے۔ 4۔ دیدار
 الہی کا دروازہ حضور انور کی آنکھوں پر کھلے والا ہے۔ دروازہ کھلنے سے پہلے دو سراپا نور نہیں کر سکتا۔ جیسے قیامت میں حضور انور
 سے پہلے کوئی نبی بھی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا۔ ایسے ہی جب حضور انور دیدار الہی کا دروازہ کھول دیں گے تب دوسرے بھی
 دیدار کر سکیں گے۔ 5۔ قیامت سے پہلے جملہ پر کے لئے کسی ایسے آئینہ کی ضرورت ہے جو جلال کو جمال کر کے دکھاوے جیسے
 سورج دیکھنے کے لئے گہرے رنگ والا اودھاشیشہ۔ وہ آئینہ صرف رخِ پاک مصطفیٰ ﷺ ہے جس کے ذریعہ موسیٰ علیہ السلام کو
 حضور کی معراج کی رات رب کا دیدار کر لیا گیا۔ حضور انور نے بار بار رب کو دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بار بار حضور کے رخسار
 کے ذریعہ رب کا دیدار کیا۔ وہ آئینہ ابھی تشریف نہیں لایا تھا۔ اس وقت دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی اس تجلی کی تاب نہیں
 رکھتی تھی۔ نہ فرشتہ نہ کوئی اور مخلوق۔ عشق کہتے ہیں کہ خود رب نے اپنا جمال و مکمل حضور انور ﷺ میں دیکھا جیسے مصنف اپنا
 علمی مکمل اپنی اعلیٰ کتاب میں دیکھتا ہے۔ اعلیٰ کارگیری اپنی کارگیری اپنی مصنوع میں ملاحظہ کرتا ہے۔ حضور مخلوق بلکہ خالق کے لئے
 بھی آئینہ مکمل کبریا ہیں۔ **ولکن انظر الی الجبل**۔ یہ عبارت **لن ترانی** پر معطوف ہے۔ اس فرمانِ باری میں موسیٰ
 علیہ السلام کی دو سری طرف عزت افزائی ہے کہ آپ کی خواہش تھکسا "رو نہیں فرمائی بلکہ انہیں بتا کر سمجھا کر بلکہ دکھا کر ثابت کیا
 کہ آپ کی آنکھوں میں ہمارے نمل کی تاب نہیں۔ اگرچہ رب کے **لن ترانی** فرمانے سے ہی انہیں اس کا علم یقین ہو گیا
 تھا مگر رب نے چاہا کہ انہیں اس مسئلہ کا حین یقین بلکہ حق یقین ہو جائے جیسے حضرت ابراہیم کو مردہ جلا کر دکھایا۔ **انظر** میں
 آنکھ سے دیکھنے کا حکم ہے۔ جب سے مراد یہ تو کوہِ دیر ہے جو اس وقت بہت ہی بڑا پہاڑ تھا۔ بعض نے فرمایا کہ وہ کوہ طور ہے جس
 کے دامن میں کھڑے ہو کر آپ رب تعالیٰ سے یہ عرض مروض کر رہے تھے۔ اسی کو ترجیح ہے (صادی۔ روح المعانی۔ روح
 البیان وغیرہ) غالباً آپ کا نام الہی لذت میں ایسے محو تھے کہ سانس والے پہاڑ سے بھی بے توجہ تھے۔ **انظر الی الجبل**
 کہہ کر پہاڑ کی طرف متوجہ کر دیا۔ انسان خودیت میں اپنے کو بھی بھول جاتا ہے۔ جیسے مصری عورتیں جنہوں نے ہاتھ کاٹ لئے
 تھے۔ مٹی اے مٹی! آپ کے ہمارے درمیان یہ پہاڑ واسطہ ہے ہم اس پر اپنی جتنی ڈالتے ہیں آپ اس پر اپنی نظر ڈالیں۔ یہ پہاڑ
 ہماری جتنی تمساری نکالے گا مر رہے۔ اس سے یہ بت لگا کہ یہاں رب کا دیدار کسی آئینہ سے ہو سکتا ہے بلا واسطہ نہیں۔ یہی قانون
 قدرت ہے۔ **فان استقر مکانہ فسوف ترانی**۔ اس عبارت میں ایک ممکن کو دوسرے ممکن پر معلق فرمایا گیا ہے۔
استقر بنا ہے **استقرار** ہے۔ اس کا لہذا **قرار** ہے۔ معنی ٹھہرا رہنا ہٹ نہ جانا پھٹ نہ جانا کانپ نہ جانا۔ اس کا فاعل وہ ہی

زیریا طور پہاڑ ہے جسے جمال یار کا آئینہ بنایا گیا۔ مکان۔ معنی جگہ۔ یہاں جگہ سے پہاڑ کی جگہ مراد ہے۔ **سوف ترانی سے** معلوم ہو رہا ہے کہ اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہتا تو موسیٰ علیہ السلام کو علیحدہ دیدار کرایا جاتا۔ صرف اس پہاڑ کے دیکھنے پر کفایت نہ ہوتی۔ اس تجلی کے لئے پہاڑ کو اس لئے منتخب کیا گیا کہ وہاں اس وقت سب سے قوی و مضبوط مخلوق پہاڑ ہی تھا۔ جب تجلی الہی پر وہ نہ ٹھہر سکا تو دوسری چیزیں کیا ٹھہریں۔ اس سے حضور انور کی قوت معلوم ہوتی ہے کہ تجلی الہی کو حضور نے جیسا۔ خیال رہے کہ یہاں پہاڑ کا ٹھہرنا ممکن تھا ناممکن نہ تھا۔ لہذا وہی علیہ السلام کا دیدار الہی ممکن ہی تھا کہ ممکن پر جو چیز موقوف ہو ممکن ہی ہوتی ہے۔ انشاء اللہ اس کا ثبوت ابھی آ رہا ہے۔ **سوف** قرب بیان کرنے کے لئے ہے۔ اس سے مراد زندگی شریف میں رب کا دیدار ہے۔ ورنہ قیامت میں سب ہی اور بعد وفات بعض خاص بندے دیدار کریں گے۔ **فلما تجلی ربہ للجبل** سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرماتے ہی تجلی کا واقعہ ہوا ان دونوں میں کوئی فاصلہ نہ ہوا۔ ورنہ **ثم** آتا۔ تجلی کا مادہ جلوت۔ معنی ظہور۔ اس سے ہے جلوت اور جلوت۔ علماء فرماتے ہیں کہ پہاڑ پر رب نے اپنی صفاتی تجلیوں سے ایک تجلی کی تھلک ڈالی۔ بعض احادیث میں ہے کہ یہ تھلک چٹنگلی کے آگے پورے کے برابر تھی (بیان۔ معانی) بعض روایت میں ہے کہ سوئی کے ناکہ کے برابر تھی۔ (صاوی) **للجبل** میں لام۔ معنی علی ہے۔ جبیل سے مراد وہی زیریا طور پہاڑ ہے۔ اس تجلی ڈالنے کی حقیقت ہمارے خیال سے وراء ہے۔ بلاشبہ یہ یوں سمجھو کہ سورج کی شعل آئینہ میں پڑے اور وہ شیشہ آتش ہو کہ اس سے کپڑے وغیرہ میں آگ لگ جائے۔ یا کوئی شیشہ خود ہی پھٹ جائے یا جیسے کسی چیز پر بیٹری سے شعل ڈالی جائے جس سے وہ شے پھٹ کر فنا ہو جائے۔ آج کل سائنس نے ایسی زہریلی شعاعیں ایجاد کی ہیں جن سے شہر کے شہر فنا ہو جاتے ہیں۔ یہ تو مخلوق کا حال ہے۔ پھر خالق کی شان اس سے وراء ہے **جعلہ دکا** یہ لہجہ تجلی کی پہلی جزاء ہے۔ غور کرو کہ یہاں **ادک** یا **تدلک** نہ فرمایا بلکہ **جعلہ دکا** فرمایا۔ یعنی وہ پہاڑ خود نہ پھٹا بلکہ رب نے اس کے ٹکڑے اڑا دیئے۔ اس کا پھٹنا رب کے فعل سے ہو اور ظاہر ہے کہ رب تعالیٰ جو بنائے وہ ممکن ہی ہوتا ہے۔ نہ تو واجب بنانے کے لائق ہے نہ محال (غیر ممکن) جب پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہونا ممکن ہوا تو اس کا قائم رہنا بھی ممکن ہوا۔ (آخرائن۔ روح البیان) یہ گفتگو ہے ہی بہت نفیس۔ خیال میں رکھنی چاہئے۔ **دکا** مصدر ہے۔ معنی کونا **دک**۔ معنی ریزہ ریزہ کرنا یہاں۔ معنی اسم مفعول ہے **ملکوک**۔ اس میں گفتگو ہے کہ پہاڑ کو کس طرح سے پاش پاش کیا۔ بعض نے فرمایا کہ پہاڑ میں دراڑیں راستے پیدا ہو گئے۔ یعنی ربا ایک ہی ٹکڑے بن گیا ہوا۔ بعض نے فرمایا کہ وہ ریت کی طرح ہو گیا زردہ زردہ۔ بعض نے فرمایا کہ اس کے سات حصے ہو گئے۔ ایک حصہ تو وہاں ہی رہا تین حصے اڑ کر مکہ معظمہ پہنچے۔ اس سے وہاں تین پہاڑ قائم ہو گئے۔ ثور، بھیر، حراء اور تین حصے مدینہ منورہ پہنچے جن سے تین پہاڑ وہاں قائم ہو گئے۔ احد، رقان، مہراس۔ (تفسیر روح البیان۔ صاوی ابن کثیر وغیرہ) **وخر موسیٰ صفا** یہ عبارت معطوف ہے **جعلہ** پر اور یہ تجلی مذکورہ کا دوسرا نتیجہ ہے۔ **خر** بنا ہے **خرو** سے **خرو** اور سقوط دونوں کے معنی ہیں گرنا گر سقوط میں دھماکہ ہوتا ہے **خرو** میں یہ لازم نہیں۔ یعنی دھم سے گر جانا سقوط ہے۔ **صفا** صفت مشبہ ہے **صفتہ** کا۔ معنی غشی ولبہ ہوش۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حسن نے معنی غشی کئے۔ بعض نے معنی کئے موت۔ مگر ہذا قول صحیح ہے کہ آگے ارشاد ہے **فلما افاق**۔ اور ظاہر ہے کہ **افاقہ** غشی کے بعد ہو سکتا ہے نہ کہ موت کے بعد یعنی تجلی پڑی پہاڑ پر اور ہر کلیم اللہ کی نگاہ پڑی

پہاڑ پر۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اوہر پہاڑ پہنا اوہر مو سے علیہ السلام غش کھا کر گرے۔ آج ہسپتالوں میں بعض چیزیں دکھا کر بیمار کو بے ہوش کر کے آپریشن کروایا جاتا ہے۔ لہذا اس کا انکار نہ چاہئے۔ حق یہ ہے کہ آپ ایک دن بے ہوش رہے۔ جمعرات کو غشی طاری ہوئی، بعد کو افاق ہوا۔ بعض نے فرمایا کہ ایک ہفتہ غشی رہی یعنی دو سرے جمعہ کو افاق ہوا۔ واللہ ورسولہ 'اعلم' (از روح البیان۔ وغیرہ) خیال رہے کہ غشی چند وجہ سے ہوتی ہے۔ ضعف بیماری۔ جیسے حضور انور نے وفات کے قریب تین بار مسجد میں تشریف لانے کا ارادہ کیا مگر غشی آگئی۔ بست خوشی کی غشی جیسے حضرت بلال کو جب حضرت صدیق اکبر خرید کر حضور کی بارگاہ میں لائے تو حضرت بلال حضور کو دیکھ کر غش کھا کر گر گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو دونوں باپ بیٹا غش کھا کر گرے۔ بست غم کی غشی جیسے حضرت فاطمہ حضور انور علیہ السلام کی وفات پر غش کھا گئیں۔ زیادہ حیرت برداشت نہ ہونے کی غشی۔ لذت کی زیادتی کی غشی۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ غشی یا تو خوشی کی غشی تھی یا لذت کی زیادتی کی یا متحمل نہ ہونے کی۔ آخری احتمال قوی ہے۔ **فلما افاق** اس فرمان عالی سے معلوم ہوا کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام صرف بے ہوش ہوئے تھے آپ کی وفات نہ ہوئی تھی۔ ورنہ بجائے **افاق** کے **بعث یا احی** فرمایا جاتا۔ یہاں ف صرف بعدیت بیان کرنے کے لئے ہے نہ کہ فوراً کے لئے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو فوراً ہوش نہ آیا تھا بلکہ ایک دن یا ایک ہفتہ کے بعد آیا۔ افاق کے معنی ہیں بیماری کے بعد صحت۔ غشی کے بعد ہوش آنا۔ **قال سبحانه ثبت الیک**۔ اس کلام میں کچھ عرض کرنے سے پہلے رب تعالیٰ کی حمد ہے **سبحنک** کہ ہر گاہ الہی میں عرض کرنے کا یہ ادب ہے یعنی اے میرے رب تو پاک ہے مخلوق کی صفات و حالات سے اور اس سے کہ ہماری نگاہیں تجھے دیکھیں بلکہ تو ہمارے خیال و گمان و وہم کے احاطہ سے پاک ہے۔ میں آئندہ تیرے دیدار کی آرزو سے توبہ کرتا ہوں۔ ایسا آئندہ کبھی نہ کروں گا۔ خیال رہے کہ یہ توبہ گناہ سے توبہ نہیں بلکہ اس مطالبہ سے توبہ ہے جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل نہ کر سکیں۔ شعر

زہد از گناہ توبہ کنند عارفان از اطاعت استغفار

وانا اول المؤمنین۔ اس کلام میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی شان اور رب تعالیٰ کے خاص احسان کا ذکر فرمایا۔ یہاں اولیت سے مراد حقیقی اولیت نہیں بلکہ اضافی اولیت ہے کیونکہ اول المؤمنین تو حضور مہدیؑ ہیں۔ یعنی عالم ارواح میں پہلے مومن، پہلے عارف، رب کے پہلے عابد حضور ہی ہیں۔ **هو الاول والاخر** اور عالم اجسام میں پہلے عارف پہلے مومن حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ یعنی اپنی جماعت اپنی امت میں پہلا مومن میں ہوں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تیری ذات یہاں دنیا میں دیکھنے سے وراد ہے۔ اس پر مشاہدہ کہ پہلا ایمان لانے والا میں ہوں کہ مجھے سے پہلے کسی نے یہ نظارہ نہ کیا جو میں نے کیا اس صورت میں اول سے حقیقی اولیت مراد ہے۔ (از روح المعانی)

خلاصہ تفسیر: رب موسیٰ علیہ السلام اس بار تو رست لینے طور پر پہنچے اور انہوں نے مہلوت و ریاضت، چلے کی دو سری مدت یعنی چالیس دن پورے کرنے صحراء طور میں۔ پھر یہ دو سری مدت پوری کر کے طور پر ہماری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رب تعالیٰ نے حسب وعدہ ان سے کلام فرمایا تو اس کلام کی لذت میں وہ ایسے محو ہوئے کہ انہیں رب تعالیٰ کے دیدار کا شوق پیدا ہو گیا۔ انہوں نے خیال فرمایا کہ جب اس کے کلام میں یہ لطف و لذت ہے تو اس کے دیدار میں کیسی فرحت کیسی لذت کیسا سرور ہو گا۔

نہایت ہی شوق کی حالت میں عرض کر بیٹھے کہ مولیٰ مجھے اپنی ذات اپنا جمل اپنا دیدار دکھا دے۔ اس طرح کہ دکھانے والا تو ہو اور ان آنکھوں سے تجھے دیکھوں۔ رب نے فرمایا کہ اس وقت تم مجھے نہ دیکھ سکو گے۔ اس دنیا میں ان آنکھوں سے ہمارا دیدار کرنا ممکن تو ہے مگر ہے خلاف قانون۔ کوئی اس کی جلی کو یہاں نہیں جھیل سکتا۔ وہ آنکھ تو اس کے بنائے ہوئے سورج کی تاب نہیں لاتی، خیرہ ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے سامنے کیا ٹھہرے گی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ سامنے والا پہاڑ طور یا زہر جو بہت مضبوط و طاقتور ہے تم اس پر نظر کرو، ہم اس پر جلی ڈالتے ہیں اگر یہ پہاڑ جلی پڑنے پر اپنی جگہ ٹھہرا رہے تو ہم تم کو بھی اپنا دیدار دے دیں گے۔ چنانچہ رب موسیٰ نے اپنی جلی صفات میں ایک جلی کی جھلک سی پہاڑ پر ڈالی۔ وہاں ہی موسیٰ علیہ السلام کی نظر تھی تو سامنہ یہ بندھا کہ ادھر تو پہاڑ پھٹ کر ٹکڑے ہو گیا یا اس طرح کہ رست بن گیا یا اس طرح کہ اس میں شکاف پڑ گئے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر جب عرصہ کے بعد انہیں ہوش آیا تو ان کے مبارک منہ شریف سے دو سلا لفظ نکلا وہ یہ تھا کہ مولا تو دکھائی دینے سے پاک بلکہ تو وہم و فکر کے احاطہ سے دور ہے۔ شعر

تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا

پہچان گیا میں تری پہچان یہی ہے

ایسی ایسی دعائیں التجا سے میری توبہ۔ میں کبھی یہ التجا نہ کریں گا۔ میں مسلمان ہوں جس نے یہ نظارہ دیکھ کر یقین کیا کہ تو کسی کو دکھائی دینے سے پاک ہے اور وہ اس کا یقین ہونا چاہئے۔ مجھے اس کا یقین یقین بلکہ حق الیقین حاصل ہو گیا۔ نوٹ: روایات میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کلام کا وقت آیا تو آپ نے غسل کیا اعلیٰ لباس پہنا۔ رب العالمین نے سات سات کو س ارد گرد میں اندھیرا کر دیا۔ اس علاقہ سے شیطان، جانور، کبوتر، مکوڑے نکل دیئے حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے فرشتوں کو بھی آپ سے الگ کر دیا۔ آپ پر آسمان کے دروازے کھول دیئے۔ آپ نے سب کا ملاحظہ فرمایا۔ عرش کو دیکھا۔ لوح پر قلم چلنے کی آواز سنی۔ پھر رب سے ہم کلامی کی (روح البیان، خزائن العرفان وغیرہ) رب نے آپ سے بارہ سو کلمات میں کلام کیا۔ آپ نے ہم تن گوش بن کر ہر روئے سے یہ کلام سنا۔ یہ کلام زبان پر برسرہ میں ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ تمام زبانوں میں کلام فرمایا۔ (روح المعانی) بعض روایات میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس واقعہ کے بعد اپنی قوم میں واپس گئے تو جو بھی آپ کو دیکھتا، بے ہوش ہو جاتا تھا۔ بلکہ روح المعانی نے یہاں فرمایا کہ چالیس دن تک موسیٰ علیہ السلام کے رخ پاک کی یہ حالت رہی کہ جو آپ کو دیکھتا مر جاتا تھا اور آپ سات کو س سے چوتنی دیکھ لیتے تھے اندھیری رات میں۔ (معانی) اس واقعہ سے پتہ لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طاقت برداشت پہاڑ سے بھی زیادہ تھی کہ پہاڑ کے ٹکڑے اڑ گئے مگر آپ کا کوئی عضو ضائع نہ ہوا۔ عقل خراب نہ ہوئی، دیوانگی و جنون طاری نہ ہوئے۔ صرف عارضی طور پر غشی آئی یہ ہے طاقت کلیسی۔

دیدار الہی

دیدار الہی کے متعلق تین قول ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا میں ان آنکھوں سے بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن بھی ہے واقع بھی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر رب کو دیکھا دیکھنے کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ یہ قول شیخ ابراہیم کورانی کا ہے۔

(روح العلانی) دوسرے یہ کہ رب تعالیٰ کا دیدار بالکل ناممکن ہے۔ اسے نہ تو کوئی اس دنیا میں دیکھ سکے نہ مرنے کے بعد نہ قیامت میں نہ جنت میں۔ یہ قول معتزلہ کا ہے۔ تیسرے یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن تو ہے مگر واقع نہیں۔ مرنے کے بعد بعض مقبولین کو دیدار ہو تا ہے قیامت میں مومنین کو یونہی جنت میں دیدار ہو گا۔ نیز حضور انور نے معراج کی رات ذات الہی کو اپنی آنکھ سے دیکھا۔ یہ قول اہلسنت کا ہے۔ یہی قول صحیح و قوی ہے۔ یہی ہمارا مذہب ہے۔ دلائل حسب ذیل ہیں۔ 1۔ ناممکن چیز کی دعوائے کلام حرام ہے جیتے کوئی کہے کہ خدا یا مجھے خدا بنادے یا مجھے اب حضور انور کے بعد نبی بنادے وغیرہ اور انبیاء کرام حرام سے معصوم ہیں اگر دیدار الہی ناممکن ہو تا تو موسیٰ علیہ السلام بھی اس کی دعا و تمنائے کرتے۔ آپ کا دعائے دیدار کرنا اس کے ممکن ہونے کی دلیل ہے۔ 2۔ اس دعا پر رب العالمین نے کوئی عتاب نہیں فرمایا۔ اگر یہ ناممکن ہو تا تو اس پر عذاب آتا۔ 3۔ اللہ تعالیٰ نے اس دیدار کو ایک ممکن چیز پر موقوف فرمایا کہ اگر پہاڑ بجلی کے بعد ٹھہرا ہوا تو تم بھی دیدار کر لیتا۔ پہاڑ کا ٹھہرا ہوا ممکن تھا کہ اس کے پھٹ جانے کے متعلق فرمایا۔ **جملہ دکا** جو شے مجبور ہو وہ ممکن ہوتی ہے۔ جب پہاڑ کا پھٹنا ممکن ہو تا تو اس کا ٹھہرا ہوا بھی ممکن تھا۔ 4۔ یہی رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ **لن تستطيع** بلکہ **فرمایا لن ترانی**۔ یعنی دیدار کے وقوع کی نفی کی امکان کے وقوع کی نفی نہیں فرمائی۔ 5۔ اللہ تعالیٰ نے معراج میں حضور انور کو اپنا دیدار دیا۔ حضور فرماتے ہیں۔ **ان اللہ تعالیٰ اعطی موسیٰ الکلام و اعطانی الرویتہ و فضلنی بالمقام المحمود و الحوض المورود**۔ یہ حدیث روح العلانی نے اس جگہ بغیر ضعیف کے نقل فرمائی۔ اس کی تائید اس آیت سے ہے۔ **ملاذغ البصر و ما طفی اور ولقد اہزلتہ اخری وہاں دیدار الہی مراد ہے نہ کہ دیدار حضرت جبریل کیونکہ وہاں ہے فلو حنی الی عبدما اوحی**۔ حضور انور خدا کے بندے ہیں نہ کہ حضرت جبریل کے۔ 6۔ رب تعالیٰ بعد موت شہداء کو دیدار دیتا ہے اور اس نے خصوصیت سے حضرت جابر کے والد عبد اللہ کو دیدار دیا بعد شہادت **کلہم ربہ کفاهما** (حدیث)۔ 7۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس پر تعجب کی کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلت جناب ابراہیم کو اور کلام حضرت موسیٰ کو اور اپنا دیدار حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو بخشا۔ (تفسیر خازن۔ سورۃ النجم)۔ 8۔ حضرت ابن عباس ابوذر کعب حسن ابو ہریرہ احمد بن حنبل وغیرہ حضرات کا مذہب ہے کہ معراج میں حضور انور نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ ابن عمر کا یہی قول ہے (خازن سورۃ النجم)۔ 9۔ رب تعالیٰ کفار کے متعلق فرماتا ہے۔ **کلانہم عن ربہم یومذ لمعجوبون**۔ وہ قیامت میں اپنے رب سے حجاب میں رہیں گے جس سے پتہ لگا کہ مومن بے حجاب رب کا دیدار کریں گے کہ دیدار سے محرومی کفار پر عذاب ہو گا۔ 10۔ رب تعالیٰ مومنوں کے متعلق فرماتا ہے۔ **وجوہہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ**۔ قیامت میں بعض چہرے تروتازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ 11۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنتی اپنے رب کو اس طرح دیکھیں گے جیسے آج چودہویں رات کا چاند دیکھا جاتا ہے جبکہ ابھرو غبار نہ ہو۔ لہذا تم نماز فجر اور نماز عصر کی پابندی کرو (حدیث)۔ سہر خال دیدار الہی اعلیٰ و آیات قرآنیہ اقوال صحابہ و ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے۔ اس کا انکار محض بے دینی ہے۔ اس کی نفی پر کوئی قوی دلیل نہیں نہ آیت نہ حدیث۔ 12۔ بلکہ عقل کا تقاضا بھی ہے کہ دیدار الہی قیامت و جنت میں مومنوں کو نصیب ہو کہ رب فرماتا ہے۔ **لہم فیہا ما یشامون**۔ جنتی لوگ جو چاہیں گے وہ پائیں گے۔ جیسے موسیٰ علیہ

السلام کو رب کا کلام سن کر دیدار کا شوق ہوا۔ انشاء اللہ وہاں رب کا کلام سن کر ضرور شوق دیدار ہو گا جو پورا لیا جائے گا۔ اس کے ناممکن ہونے پر کوئی دلیل قائم نہیں۔

فائدہ: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا **فائدہ:** کسی کا کلام یا آواز سن کر اس کا عشق اور اس کے دیدار کا شوق پیدا ہوتا۔ عشق دیدار پر موقوف نہیں گفتار سے بھی ہو جاتا ہے۔ یہ **فائدہ** **کلمہ ربہ قال رب ارنی** سے حاصل ہوا۔ لہذا مومن کو چاہئے کہ کلام اللہ اور کلام رسول اللہ پر حال و سنا کرے تاکہ ان کی محبت دل میں پیدا ہو۔ یہ محبت تمام کامیابیوں کی چابی ہے۔ دوسرا **فائدہ:** جس سے محبت و عشق دیدار منع ہے اس کا کلام اس کی آواز بھی نہ سنے کہ یہ عمل ایک حرام کام کا ذریعہ ہے۔ لہذا عورتوں کے گانے ان کی لوج واریاتیں ان کی آواز نہ سنے۔ رب فرماتا ہے **فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض**۔ اے عیسیٰ! جنہی مردوں سے نرم لوج واریات نہ کرو کہ اس سے دلی بیماری والے لالچ کریں گے جنہی عورت کی آواز بلکہ ان کے زیوروں کی آواز کا بھی پردہ چاہئے۔ شعر

نہ تما عشق از دیدار خیزد بسا کیس دولت از گفتار خیزد
تیسرا **فائدہ:** عشق الہی میں دیدار الہی کی خواہش ثواب ہے مگر نبی پر بے اعتدائی کی بنا پر دیدار کی تمنا کفر ہے۔ دیکھو نبی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا **لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ**۔ ان پر عذاب آگیا۔ **فاخذتہم الصعقۃ**۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے دیدار الہی کی خواہش کی شوق و عشق الہی میں آپ کا درجہ اور بلند ہو گیا۔ ایک ہی چیز ایک کے لئے ایمان ہے دوسرے کے لئے کفر۔ شعر

موسیا آداب دانان دیگر اند سوختہ جانان و دانان دیگر اند
چوتھا **فائدہ:** دنیاوی زندگی میں بحالت بیداری ان آنکھوں سے خدا کا دیدار ممکن ہے اگرچہ واقع نہیں یہ **فائدہ** **لن ترانی** اور **فان استقر** سے حاصل ہوا۔ دیکھو تفسیر جو ابھی کی گئی۔ مسئلہ: خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن بھی ہے واقع بھی۔ ہمارے حضور ﷺ نے بہت بار خواب میں خدا کو دیکھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک سو بار رب کو خواب میں دیکھا۔ یہاں تفسیر روح المعانی میں فرمایا کہ میں نے تین بار رب کو خواب میں دیکھا۔ ان خوابوں کی تفصیل و تاریخ و ترتیب بیان کی (روح المعانی)۔ پانچواں **فائدہ:** نبی پر ماضی طور پر غشی ہے ہوشی طاری ہو سکتی ہے ہاں انہیں دیوانگی، انہی غشی نہیں ہو سکتی کہ یہ چیزیں تبلیغ کے لئے مانع ہیں۔ یہ **فائدہ** **خر موسیٰ صعقا** سے حاصل ہوا۔ البتہ حدیث قرطاس میں حضرت عمر کا کہنا **اھجر استفہموہ بالکل** درست ہے یعنی حضور انور نے کلمہ نہ گایا۔ حضرت عمر نے کہا کہ پوچھو کیا حضرت پر غشی ہے اس میں یہ فرما رہے ہیں یا واقعی کلمہ کی طلب ہے۔ چھٹا **فائدہ:** بعض اولیاء اللہ مجذوب ہوتے ہیں۔ ان کی مجذوبیت کی اصل یہ ہی آیت ہے۔ وہ حضرات **خر موسیٰ صعقا** کے مظہر ہوتے ہیں۔ نیز مصری عورتوں کا جمل یوسفی دیکھ کر ہاتھ کٹ لینا۔ مجذوبیت و محویت کی اصل ہے۔ ساتواں **فائدہ:** مجذوب فقراء پر شرعی احکام جاری نہیں ہوتے۔ یہ **فائدہ** بھی **خر موسیٰ صعقا** سے حاصل ہوا۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام ایک دن رات یا ایک ہفتہ بے ہوش رہے۔ اس زمانہ میں آپ نے کوئی عبادت نہ کی نہ ان عبادت کی قضا کی۔ نیز مصری عورتوں پر اپنے ہاتھ کٹ لینے کی سزا جاری نہ ہوئی۔ جب مستان جمل یوسفی مستی و

بے خودی میں ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور انہیں درد محسوس نہ ہو تو ان مستان جمال الہی کا کیا پوچھنا۔ ابھی گجرات میں ایک مست فقیر کے پاؤں پر ٹریکٹر گزر گیا جس سے اس کی ہڈیاں بالکل ٹوٹ گئیں مگر وہ نہ رونا نہ چیخا۔ علاج کے لئے ہسپتال گیا۔ پولیس نے ٹریکٹر والے کو پکڑا تو یہ مست بولا کہ اسے چھوڑ دو کسی اور کو تکلیف ہوئی ہوگی مجھے نہیں ہوئی۔ اس مست کا نام سائیں یوسف ہے۔ میں نے اسے دیکھا نہایت اطمینان سے بیٹھا ہوا پایا۔ آٹھواں فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی ضد پوری فرماتا ہے اگرچہ وہ قانون سے ویرانہ کی دعا کریں۔ یہ فائدہ **فلما تجلی ربہ** سے حاصل ہوا۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے قانون سے ویرانہ کی خواہش کی یعنی ویدار الہی جو خلاف قانون ہے۔ **لا تدرکہ البصار**۔ مگر رب نے ان کی بات قبول کی اور خود ان سے اقرار کر لیا کہ آئندہ ایسی خواہش نہ کروں گا۔ وہ حضرات رب کے احکام جو قانون سے ویرانہ ہوں مان لیتے اور ان پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ اپنا بچہ ذبح کر دے اپنے کو آگ نمود میں ڈالو۔ اپنے بیوی بچوں کو بے آب وادہ جنگل میں چھوڑ آؤ وغیرہ تو ان کی خلاف قانون وعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اس کی تفسیر وہ حدیث ہے۔ **لو اقسام علی اللہ لا یرمہ نواں فائدہ** جو یہ سے پہلے رب تعالیٰ کی حمد سنت انبیاء ہے۔ یہ فائدہ **سب حنک** سے حاصل ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے توبہ سے پہلے **سب حنک** عرض کیا۔ یہ ہی دعاؤں کا صلہ ہے کہ دعا سے پہلے حمد الہی بلکہ درود شریف پڑھے توبہ کرے پھر دعا مانگے۔ انشاء اللہ قبول ہوگی۔ دسواں فائدہ: نبی اپنی امت میں پہلے صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ پھر امت والے بعد کے مومن بلکہ ان کے صدقہ کے مومن ہوتے ہیں۔ یہ فائدہ **انا اول المسلمین** فرمانے سے حاصل ہوا۔ نیز نبی اور امت کے ایمان میں کئی طرح فرق ہوتا ہے۔ اس کی تحقیق ہم تیسرے پارہ میں آخر سورۃ بقرہ **امن الرسول بما انزل الیہ کی تفسیر میں کر چکے ہیں**۔ وہاں مطالعہ کرو۔

اعتراضات: پہلا اعتراض: موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کو کلیم اللہ ہونے کا درجہ کیوں عطا نہ ہوا۔ اس میں ان کی کیا خصوصیت ہے۔ جواب: مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ نعمت بقدر مشقت ملتی ہے۔ جناب موسیٰ نے راہ خدا میں مشقتیں بہت زیادہ برداشت کیں۔ آپ کی قوم پر آپ کی وجہ سے بہت آزمائشیں آئیں۔ بچوں کا ذبح وغیرہ۔ اس کا انجام بھی ان کو خصوصیت سے یہ عطا ہوا۔ مگر حقیر کے نزدیک یہ جواب کچھ ضعیف سا ہے۔ زیادہ مشقتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائیں۔ حتیٰ کہ رب تعالیٰ نے فرمایا۔ **واذا ابتلی ابرہیم ربہ بکلمت فاتمہن**۔ ہمارے حضور نے جو مشقتیں راہ خدا میں اٹھائیں۔ وہ تو بیان سے باہر ہیں۔ حق یہ ہے کہ یہ داؤد حق ہے جس پر جیسا کرم ہو جاوے۔ دوسرا اعتراض: موسیٰ علیہ السلام نے کلام الہی تو عطاء نبوت کے وقت بھی سنا تھا جیسا کہ سورۃ طہ میں ہے۔ اس وقت دیدار کاشوق آپ کو کیوں نہ ہوا۔ آج کیوں ہوا۔ جواب: یا اس لئے کہ اس وقت کلام اچانک ہوا تھا اور ختم ہو گیا تھا۔ اس بار چالیس دن عبادت کرا کے پر لطف کلام فرمایا گیا تھا۔ ان عبادات اور روزانہ حاضری کی وجہ سے لذت زیادہ آئی۔ عبادت سے لذت بڑھ جاتی ہے۔ جنت کی نعمتوں کا جو لطف مومنین مستحقین کو آوے گا وہ خود غلمان اور اس جماعت کو نہ آوے گا جو جنت بھرنے کے لئے پیدا کی جاوے گی۔ یوں ہی مومنہ جنتی عورتوں کا حسن جو رلن بہشتی سے زیادہ ہو گا کہ ان پر عبادت کا حسن بھی ہو گا جیسا کہ ہم نے اس تفسیر میں پہلے تحقیق کی ہے۔ آج پابند شریعت متقی مسلمان کے وعظ و نعت خوانی میں جو مزہ آتا ہے وہ خلاف شرع و اعظیمن و نعت خوانوں کے وعظ و نعت میں نہیں آتا۔ بزرگوں کے آستانہ کی روکھی سوکھی روٹی میں جو لذت ہوتی ہے وہ اوروں کے پٹاؤ زورہ میں نہیں ہوتی۔

غرضیکہ عبادت الہی کام، کام ہوئے، سننے، کھانے، پینے، سونے، جاگنے، بلکہ جینے مرنے میں لذت پیدا کر دیتی ہے بلکہ اگر مجمع میں ایک آدمی بھی کامل ہو تو سارے مجمع میں رنگ لگ جاتا ہے۔ مگر حق یہ ہے کہ یہ عشق و شوق بھی رب کی طرف سے تھا۔ جب چاہا دل میں پیدا کر دیا۔

میری طلب بھی تمہارے کرم کا صدقہ ہے!

قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں!

گفت اللہ گفتت لبیک مات میں گداز و سوز و رونا ز پیک مات

تیسرا اعتراض: روایت اور نظروں کے معنی ہیں دیکھنا پھر اونی انظر الیک کیسے درست ہوا۔ انظر جواب کیسے بنا اونی کا جواب: اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ روایت عام ہے۔ خواب میں دیکھنا دل سے دیکھنا (کشف) خیال میں دیکھنا آکھ سے دیکھنا کو روایت کہتے ہیں مگر منظور صرف آکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں۔ اس فرق کی وجہ سے انظر الیک کا جواب بن گیا اونی کا جواب یہ اونی کی شرح ہے۔ دوسرے یہ کہ اونی کا فعل رب تعالیٰ ہے انظر کا فعل موسیٰ علیہ السلام یعنی دکھا تو اور دیکھوں میں۔ ایسا نہ ہو کہ تو دکھائے مگر میں نہ دیکھوں۔ اس فرق کی وجہ سے جواب بن گیا اسی لئے آپ نے اونی نہیں فرمایا بلکہ انظر فرمایا یعنی میں آکھ سے تجھے دیکھوں۔ چوتھا اعتراض: لن توانی سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیدار الہی کبھی نہیں ہوا نہ زندگی میں نہ بعد وفات نہ جنت میں۔ جب انہیں دیدار نہیں تو اور کس کو ہو سکتا ہے (منکرین دیدار)۔ دیکھو لا توانی نہ فرمایا بلکہ لن توانی فرمایا جو مستقل کے لئے آتا ہے۔ جواب یہ غلط ہے کیونکہ لن مستقبل کے لئے تو آتا ہے مگر نفی کی پہنکی کے لئے نہیں آتا اگر اب بھی فرمایا جاتا تب تمہارا سوال درست ہوتا۔ پانچواں اعتراض: رب تعالیٰ فرماتا ہے لا تدركه الابصار رب کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں معلوم ہوا کہ رب کا دیدار ناممکن ہے (منکرین دیدار)۔ جواب: اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ دیکھنا اور ہے ادراک یعنی پانا کچھ اور یہاں دیکھنے کی نفی نہیں بلکہ نگاہوں سے پا لینے کی نفی ہے احاطہ کر کے دیکھنا پانا ہے بغیر احاطہ دیکھنا نظر ہے تم سمندر کو سورج کو قدرے دیکھ تو لیتے ہو مگر انہیں پاتے نہیں ان کا احاطہ نہیں کرتے۔ انسان یا درخت کو دیکھتے ہیں تو اسے نظر سے گھیر بھی لیتے ہیں کہ اس کا حد و اربعہ کر لیتے ہیں اتنا لبا اتنا چوڑا اتنا موٹا رب تعالیٰ کو اس طرح دیکھنا ناممکن ہے۔ دوسرے یہ کہ الابصار میں لام عہدی ہے یعنی یہ دنیاوی آنکھیں رب کا دیدار نہیں کر سکتیں جنت میں آنکھیں ہی دوسری ہوں گی ان کی قوت ہی کچھ اور ہوگی ان سے رب کا دیدار ہو گا۔ تیسرے یہ کہ الابصار میں لام استقراتی ہے یعنی ساری آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتیں صرف مومنین کی آنکھیں اسے دیکھیں گی اس کی تفسیر وہ آیات ہیں الی ربہا ناظرۃ یا انہم عن ربہم یومذلمون لہذا دونوں آیات درست ہیں۔ چھٹا اعتراض: ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور انور نے رب کا دیدار نہیں کیا پھر تم دیدار کے قائل کیسے ہو گئے (معتزلہ) جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں (۱) ام المومنین عائشہ صدیقہ تو جسمانی معراج کا بھی انکار فرماتی ہیں حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ کو معراج جسمانی ہوئی چونکہ آپ جسمانی معراج کا انکار فرماتی ہیں تو دیدار کا بھی انکار کرتی ہیں کہ دیدار تو معراج میں ہوا اہم چونکہ معراج جسمانی کے قائل ہیں تو دیدار کے بھی قائل ہیں۔ (۲) صرف عائشہ صدیقہ دیدار کا انکار فرماتی ہیں مگر

حضرت ابن عباسؓ، ابوذرؓ، کعبؓ، حسنؓ، ابوہریرہؓ، احمد ابن حنبلؓ، انسؓ، قتادہؓ، عبد اللہ ابن عمرؓ جیسے جلیل القدر صحابہ و تابعین فرماتے ہیں کہ دیدار الہی حضور انورؐ نے کیا تو ظاہر ہے کہ اس بارے میں جمہور صحابہ کا قول ماننا جاوے گا (3) ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فنی دیدار کی روایت پیش نہیں فرماتیں بلکہ آیت **لَا تَدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ** سے استدلال کرتی ہیں یہ بے ان کا اپنا اجتہاد صحابہ مذکورین حضور انورؐ کا فرمان پیش فرماتے ہیں اور ظاہر ہے کہ روایت کے مقابل صرف روایت و اجتہاد معتبر نہیں (4) ام المؤمنین معراجؓ بسملی اور دیدار کا انکار فرماتی ہیں وہ حضرات ان کا ثابت فرماتے ہیں جب ثبوت و نفی میں تعارض ہو تو ثبوت کو ترجیح ہوتی ہے کیونکہ نفی بے خبری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے (5) ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ معراج کی رات میں حضور انورؐ کے پاس حجرے میں تھی۔ تمام رات حضور انورؐ میرے حجرے میں رہے کہیں نہ گئے پھر آپؐ کو معراج کیسے ہو گئی حالانکہ حضورؐ کو معراج جناب ام المؤمنین کے نکاح میں آنے سے پہلے ہوئی ہے یعنی ہجرت سے پہلے ام ہانی کے مکان سے جس کا پتا انہیں نہ لگا غرضیکہ معراج اور دیدار کا انکار آپؐ اس لئے فرماتی ہیں کہ آپؐ کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ **سأَقُولُ اعْتِرَاضُ**: مسلم شریف کی روایت ہے کہ کسی نے حضور انورؐ سے پوچھا کہ کیا آپؐ نے رب کو دیکھا تو حضورؐ نے فرمایا **نورانی اراہ** وہ تو نور ہے میں اسے کیسے دیکھوں معلوم ہوا کہ حضور انورؐ نے رب کا دیدار نہیں کیا۔ جواب: اس حدیث کی عبارت معترض نے درست نہیں پڑھی ترجمہ بھی غلط کیا یہ عبارت ہے **نورانی اراہ** میں نے اسے دیکھا ہے وہ نور ہے یعنی انہی مرکب ہے **ان ادري** متکلم سے ادري حال ہے مگر۔ معنی ماضی جیسے **يَنْبَغِي حُجُوبًا بِنَاءُ كَم** اس لئے کہ مسلم شریف میں اس حدیث سے متصل انہیں ابوذر کی روایت یوں ہے۔ **روایت نور** (مسلم کتاب الایمان 99) یہ حدیث تمہاری پیش کردہ حدیث کی شرح ہے نووی نے تمہاری پیش کردہ حدیث کی ایک قراءۃ یوں بیان کی **نورانی اراہ** میں نے اسے دیکھا ہے وہ نور لینی ہے لہذا یہ حدیث ان احادیث کے خلاف نہیں جو ہم نے ابھی دیدار الہی کے ثبوت میں پیش کیں نہ آیت دیدار کے خلاف۔ **آکھواں اعتراض**: اللہ تعالیٰ نور ہے **اللہ نور السموات والارض** اور ہماری آنکھیں نور کو نہیں دیکھ سکتیں۔ دیکھو فرشتے روح نور ہیں جو آنکھ کو نظر نہیں آتے تو خدا تعالیٰ کیسے نظر آ سکتا ہے۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نور نہیں وہ خالق نور ہے کیونکہ نور یا تو وہ جسم ہے یا وہ عرض جو خود ظاہر ہو دو سہروں کو ظاہر کرے اور رب تعالیٰ جسم ہونے اور عرض ہونے دونوں سے پاک ہے نووی نے شرح مسلم میں اسی 99 میں **نورانی اراہ** کی شرح میں فرمایا **وَمِنَ الْمُتَخِيلِ اَنْ تَكُونَ فَاتَ اللّٰهُ تَعَالٰی نُوْرًا** اذا النور من جملة الاجسام واللہ یجزل عن ذلک ہذا مذہب جمیع ائمہ المسلمین یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور ہونا غیر ممکن ہے کیونکہ نور جسم ہے رب جسامیت سے پاک ہے یہ مسلمانوں کے سارے اماموں کا مذہب ہے یہی عبارت تفسیر خازن میں سورہ النجم کی تفسیر زیر آیت **لَقَدْ اٰیٰی مِنْ اٰیَاتِ رَبِّهِ الْکُبْرٰی** کی ہے۔ تفسیر بیضاوی نے سورہ نور **اللہ نور السموات والارض** کی تفسیر میں فرمایا کہ نور ایک کیفیت ہے جو خود ظاہر ہو دو سہروں کو ظاہر کرے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ کی ذات نور نہیں۔ آیت کریمہ **اللہ نور السموات** میں نور بمعنی منور ہے یعنی وہ آسمانوں زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ **نواں اعتراض**: اللہ تعالیٰ رنگ اور سمت و جہت سے پاک ہے اور اس کے بغیر آنکھ دیکھ نہیں سکتی آنکھ درحقیقت رنگت ہی کو دیکھتی ہے۔ جواب: دیدار کی یہ شرطیں اس بسملی کنوہ آنکھ کے لئے ہیں

معراج میں حضور انور کی آنکھ ان کمزوریوں سے وراء بھی نیز خست میں ہر جنتی کی آنکھ اس کمزوری سے پاک کر دی جاوے گی۔ اس عالم کو اس جہان پر قیاس نہ کرو بعض اولیاء اس دنیا میں احوال و اعمال کو ان کی شکلوں میں دیکھ لیتے ہیں غرضیکہ دیدار الہی برحق ہے مگر اس کی کیفیت نامعلوم ہے دیدار الہی کی مکمل بحث انشاء اللہ سورہ وانجم میں ہوگی۔ یہاں بطور اختصار کچھ عرض کیا گیا نہ معلوم میری عمر وفا کرے یا نہ کرے اور سورہ وانجم شریف کی تفسیر لکھنا مجھے میسر ہو یا نہ ہو۔ رب تعالیٰ توفیق دے اور قبول فرمائے۔

دسواں اعتراض: کیا موسیٰ علیہ السلام کی تمثیل در کرنا گناہ تھا اگر تھا تو نبی موصوم نہیں اگر نہیں تھا تو بہ کس سے کی کہ عرض کیا **تبت الیک** تو بہ تو گناہ سے ہوتی ہے۔ جواب: ہمارے تو بہ گناہ سے ہوتی ہے حضرات انبیاء و اولیاء کی تو بہ نیکی کرنے پر بھی ہوتی ہے آپ نے اس جرات سے تو بہ کی یعنی اسے مولیٰ اب تمنا سے دیدار کی جرات و ہمت کبھی نہ کروں گا۔ تو بہ کی بہت قسمیں ہیں۔

زادہاں از گناہ تو بہ کنند! عارفان از اطاعت استغفار!

گناہ کے لئے چند شرطیں ہیں (۱) رب تعالیٰ کی طرف سے ممانعت ہونا (۲) ممانعت یا نہ ہونا اس ممانعت کے سمجھنے میں غلطی نہ کرنا اسے صحیح طور پر سمجھنا۔ ان کے بغیر گناہ نہیں ہوتا اگر ممانعت کے سمجھنے میں غلطی کی تو خطا ہے اگر یا نہ رہے تو نسیان یعنی بھول ہے بخیر رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آزمائے دیدار سے منع کب کیا تھا کہ تم دیدار نہ مانگنا نیز اگر یہ گناہ ہو تا تو اس پر عتاب آتا نہیں یہ نگارہ دکھایا نہ جاتا۔ گیارہواں اعتراض: موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ میں پہلا مومن ہوں پہلے مومن تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ وہ پہلے نبی ہیں۔ جواب: اس کے دو جواب ابھی تفسیر میں گزر گئے ایک یہ کہ میں اولیت اضافی مراد ہے یعنی اپنی قوم میں پہلا مومن میں ہوں اور لوگ میرے بعد بلکہ میرے تابع ہو کر مومن ہوں گے دوسرے یہ کہ تیرے جمل جملی کو دیکھ کر ایمان لائے والا سب سے پہلا میں ہوں آپ سے پہلے کسی نبی سے نہ رب نے کلام فرمایا نہ ججی دکھائی اس صورت میں اولیت سے حقیقی اولیت مراد ہے۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے بھی کلام فرمایا اور حضور محمد مصطفیٰ ﷺ سے بھی مگر حضرت موسیٰ کلام کے طالب تھے حضور ﷺ کلام بلکہ متکلم کے بھی مطلوب اس لئے ان دونوں کلاموں میں کئی طرح فرق ہے ایک فرق یہ کہ

کلام لینے کو جاتے تھے طور پر موسیٰ تمہارے گھر میں خدا کا کلام آتا ہے دوسرے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے حضور ﷺ بلائے گئے تھے۔

طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں!

اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے!

تیسرے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے صرف کلام ہوا۔ محبوب ﷺ کو لولا دیدار دکھایا پھر کلام سنایا۔

ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی یہ بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی

ہر نبی کو کوئی رحمت کوئی نعمت بخشی میری سرکار کو ہے پردہ زیارت بخشی

ہو تھے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ ادنیٰ تمنا کی مگر محبوب علیہ السلام کو رب نے تقاضوں سے بلایا دیدار کھلایا۔

ہمارے اللہ شہنشاہ تیری کبھی کو زیبا ہے بے نیازی
کہیں تو ہوش ان ترانی ریل تقاضے وصل کے تھے

اسی دل جلے عاشق نے ایسا خوب کہا ہے۔

تو بایں جمال خوبی سر طور کر خرائی! ارنی بگوید آنگس کہ بکشت لب تو را

اے محبوب اگر طور پر تم اسی خوبی و جمال سے جلو تو لب تو را فی فرمائے والا لاف فرمائے۔ پانچویں یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے اہتمام سے طور پر گئے اور حضور کے لئے سواری لباس بلانے والی برت وغیرہ سب کچھ رب تعالیٰ کی طرف سے پہنچے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے لئے پہاڑ کو دیدار کے لئے آڑ بٹایا آپ کے لئے ہر آڑ پہاڑ دی گئی بغیر واسطہ دیدار کھلایا۔ ساتویں یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نقلی صفت کی تاب نہ لائے اس کے حضور انور نے عین دولت کا نظارہ کیا پلک بھی نہ جھپکی صلا راغ البصر و ما طفی۔

موسیٰ زہوش رخت بہ یل بہ تو صفت تو عین ذات ی نوری و در ہسی
صوفیاء فرماتے ہیں کہ عشق وہ چیز ہے جو خلکی کو خاک سے افلاک پر پہنچاتا ہے مولانا فرماتے ہیں۔

جسم خاک از مشق بر افلاک شد! کوہ در رقص آمد و چلاک شد!

مشق جان طور آمد عاشقا طور مست و خر موسی سقا

بعد قیامت کوہ طور کوہ مہر مسجد نبوی بیت المقدس بہشت میں رکھے جائیں گے۔ دیکھو روح البیان یہ ہی مقام۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی صورت ان خودی اہل حق رہتے ہوئے خدا کا دیدار مانگا تو عرض کیا ارنی جس میں منظم ہے تو دیدار نہ کر سکے۔ حضور انور نے عمران میں اپنی انفاذ دی لباس بشریت اتار کر نور ہو کر نورانی ہو ڈالیں کر حاضری دی۔ بے سوال بے جواب یار کو دیکھا بلکہ اپنے ذریعہ موسیٰ علیہ السلام کو بہار دیدار کر لیا۔ اسی لئے موسیٰ علیہ السلام امت مصطفیٰ کے متعلق غماز کم کرانے کے سامنے ہمارے بار حضور انور کو پار گلہ قدس میں بھیجتے رہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

مصطفیٰ آئینہ روئے خداست منکس در دے ہمہ خوے خداست

اللہ تعالیٰ کا واسطی ہر خوب یعنی ذات و صفات ان سب کا آئینہ ذات پاک مصطفیٰ ہے ان کو دیکھا تو خدا کو دیکھا ان کے پاس آئے تو خدا کے پاس آئے ان کے ہاں سے نکالے گئے تو خدا کے ہاں سے نکالے گئے۔ آئینہ صرف ظاہری اعضاء کا عکس لیتا ہے اندر سے صرف اندرونی اعضاء کا حضور انور وہ آئینہ خدا انما میں جو رب تعالیٰ کی ذات ظاہر و باطن صفت سب ہی کا عکس ان کوں پر ظاہر کرتا ہے۔

قَالَ يٰمُوسٰى اِنِّىْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلَتِىْ وَبِكَلٰمِىْ فَخُذْ

کہا رب نے اے موسیٰ بے شک میں نے جن پر تم کو اور پر لوگوں کے ساتھ بیعتا مات کے اپنے اور ساتھ کلام کے اپنے میں
فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں سے جیسا اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے تو نے جو میں نے

مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٥٠﴾

اے وہ جو دوں میں تم کو اور جو جاؤ تم شکر گزاروں میں

تجھے عطا فرمایا اور شکر والوں میں ہو

تعلق: اس آیت کریمہ کا پہلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پہلی آیت میں اس نعمت کا ذکر ہوا جو موسیٰ علیہ السلام نے ماگی گھراسے پانہ سکے یعنی دیدار بھی اب ان نعمتوں کا ذکر ہے جو آپ نے نہ مانگیں مگر رب نے اپنے فضل سے عطا فرمائیں یعنی رسالت و کتاب اور کلام بلا واسطہ اس میں بندوں کو تعلیم دی گئی کہ اگر رب تعالیٰ تمہاری کوئی دعا قبول نہ کرے تو اس کی ان نعمتوں میں غور کرو، اس نے تم کو بغیر مانگے دی ہوئی ہیں اس پر رب کا شکر کرو دیکھو موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے مگر انہیں نبوت دی گئی۔ دوسرا تعلق: پہلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہوا الب اس توبہ پر خصوصی انعام کی عطا کا ذکر ہوا ہے گویا موسیٰ علیہ السلام کے عمل کا ذکر پہلے ہوا۔ رب کی عطا خصوصی کا ذکر اب ہے۔ رب کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ ادا پسند آئی کہ انہوں نے دیدار نہ ملنے پر رب کی شکایت نہیں کی بلکہ قصور کی نسبت اپنی طرف کر کے توبہ کی آپ نے یہ جرات کیوں کی اس میں بندوں کو تعلیم ہے۔ دعا قبول نہ ہونے پر رب کی شکایت نہ کیا کرو اپنے قصوروں میں غور کر کے توبہ کیا کرو۔ تیسرا تعلق: پہلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے ایک تکلیف دہ واقعہ کا ذکر ہوا کہ آپ نے دیدار کی تمنا کی جو پوری نہ ہوئی اس سے آپ کو غم ہوا الب اس غم و رنج کے دفعیہ کا ذکر ہے کہ ہم نے انہیں دوسری نعمتیں ایسی بخشیں جن سے ان کا غم غلط ہو جاوے گویا زخم کے بعد مرہم کا ذکر ہے بلکہ بہت سے مرہموں کا۔ اس میں بندوں کو تعلیم ہے کہ اگر رب تعالیٰ تمہاری کوئی دعا قبول نہ کرے تو غمگین نہ ہوں۔

تفسیر: قال یوموسیٰ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے ہوش میں آجانے کے بعد کا ہے کیونکہ بے ہوشی یا غشی کی حالت میں نہ وحی آتی نہ الہام نہ کشف وغیرہ۔ نبی پر فیض میں خواب یا وحی آسکتی ہے مگر غشی میں یہ وحی بھی نہیں آسکتی بیداری میں تین قسم کی وحی آسکتی ہیں۔ وحی جلی، کشف الہام اور موسیٰ علیہ السلام کے لئے بے واسطہ کلام غرضیکہ بیداری کی وحی بہت قسم کی ہے فیض میں وحی صرف ایک تھی جی خواب۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ نبیوں کو ان کے ناموں سے پکارا پھر ان پکاروں کو اسی طرح نقل فرما دیا یہ ہمارے حضور کی خصوصیت ہے کہ رب تعالیٰ نے حضور کو صفات عالیہ سے پکارا **ایاہا النبی یا ایہا الرسول** خیال رہے کہ رب تعالیٰ کا حضرات انبیاء ارام کا پکارنا صرف انعام کرم کے لئے ہوتا ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے نہیں ہوتا کہ وہ حضرات ہر وقت متوجہ الی اللہ رہتے ہیں کسی وقت اس سے غافل نہیں ہوتے تم جیسے غافلوں کو پکارنا بیدار کرنے کے لئے ہوتا ہے کفار کو پکارنا انعام غضب کے لئے۔ دوسرے نبیوں کے نام ان کے والدین نے ان کی پیدائش کے بعد رکھے **محمدا** نام ہے جو رب نے رحما اور عالم کی پیدائش سے پہلے رکھا **مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد** انی اصطفتک علی الناس یہ عبارت **قال** کا مفعول ہے **اصطفاک** کی تحقیق تیسرے پارہ میں **واصطفک علی نساء العلمین** کی تفسیر میں کی جا چکی ہے یہاں اتنا سمجھ لو کہ یہ لفظ بتا ہے صفو سے، معنی صاف شفاف باب الفعل میں اگر

ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم یہ کروٹوں درودا

حضور کی ذات سارے صفات سارے اعمال سارے احوال مصطفیٰ ہیں یعنی چنے ہوئے۔ چونکہ اس میں بزرگی دینے کے معنی ملحوظ ہیں اس لئے اس کے بعد **علی** آیا موسیٰ علیہ السلام کا یہ چنانچہ صرف انسانوں پر تھا فرشتے اس سے خارج تھے اس لئے کہ وہ رب کے رسول بھی ہیں اور بلا واسطہ رب سے کلام بھی کرتے ہیں اس لئے **علی الناس** فرمایا **علی الخلق** نہیں فرمایا (تفسیر روح البیان) یا یوں کہو کہ انسان ساری مخلوق میں افضل **ولقد کرّمنا بنی آدم** اور موسیٰ علیہ السلام ان انسانوں میں سب سے افضل لہذا آپ مخلوق میں افضل ہوئے۔ **الناس** میں القلام عمدی ہے اس سے مراد یا تو بنی اسرائیل ہیں یا اس زمانہ کے سارے لوگ کیونکہ آپ حضرت ہارون سے افضل تھے کہ توریت کلام الہی، عصا وغیرہ آپ ہی کو ملے۔ حضرت ہارون آپ کے بیٹے آپ کے وزیر تھے اس سے پتہ لگا کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خلیل اللہ اور محمد مصطفیٰ ﷺ سے افضل نہ تھے یہ ایسا ہے جیسے بنی اسرائیل سے کہا گیا **وانی فضلکم علی العلمین**۔

مسئلہ: اس بر ساری امت کا جماع ہے کہ حضور ﷺ افضل المرسلین سید الخلق، بمعین ہیں بعد خدا حضور ہی کلور ہے۔

لا يمكن السناء كم كان حقه بعد از خدا بزرگ تویی قصه مختصر

دہر میں سب سے تو بڑا تجھ سے بڑی خدا کی ذات

قائم ہے تیری ذات سے سارا نظام کائنات !

مگر اس میں اختلاف ہے کہ حضور انور کے بعد درجہ کس نبی کا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ حضور کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہے مگر ترجیح اسے ہے کہ حضور انور کے بعد درجہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کے دلائل انشاء اللہ اپنے مقام پر بیان ہوں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں الناس سے سارے انسان مراد ہیں اور جزوی فضیلت کا یہاں ذکر ہے یعنی کلیم اللہ کی عظمت صرف موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی کہ آپ کے سوا کسی نبی نے زمین پر نہ کر اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ کلام نہیں کیا۔ **ہر سلسلے و ہر کلامی**۔ ہماری قراءۃ رسالات جمع ہے ایک قرأت میں ہے **ہر سلسلے** واحد (روح المعانی) رسالت مصدر ہے مصدر اگرچہ واحد جمع دونوں پر بولا جاتا ہے مگر مختلف نوع بیان کرنے کے لئے جمع بھی آجاتا ہے جیسے ضربات بہت قسم کی چوئیں۔ یہاں معنی اسم مفعول ہے یعنی بھیجی ہوئی خبریں اس سے مراد ہے توریت شریف کی آیات کیونکہ ہر آیت ایک علیحدہ پیغام ہے یا اس سے مراد توریت کی تختیاں۔ **کلامی** سے مراد ہے بلا واسطہ رب تعالیٰ کا کلام فرمانا یا رب سے کلام کرنا لہذا ای متکلم یا تو کلام کا فاعل مضاف الیہ ہے یا مفعول۔ کیونکہ آپ سے پہلے کسی نبی کو کتاب نہ دی گئی بعض کو صحیفے دیئے گئے کتاب والے پہلے نبی آپ ہیں نہ آپ سے پہلے کسی نبی سے بلا واسطہ کلام ہوا اس لئے **ہر سلسلے اور کلامی** فرمایا گیا۔ خیال رہے کہ **ہر سلسلے** میں ب سبب ہے یعنی اے موسیٰ میں نے تم کو اپنی توریت اپنے بلا واسطہ کلام کے ذریعہ لوگوں سے افضل کیا ان ہی سے چن لیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی عزت و عظمت توریت اور کلام ربانی کی وجہ سے ہے۔ خیال رہے کہ اس

کے برعکس قرآن مجید کو حضور انور سے عزت ملی کہ آپ پر اترالور حضور کا قرآن مجید سے شرف زیادہ ہوا۔ اسی لئے قرآن مجید کی مدنی ہوا اس میں آیات کے رفع رکوع حضور کی وجہ سے بنے بلکہ اس میں سوز و گداز حضور کے پڑھنے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ حکیم ترمذی اور بیہقی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مرفوعاً روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تین دن میں ایک لاکھ چالیس ہزار کلمات موسیٰ علیہ السلام سے فرمائے جن میں سے کچھ حسب ذیل ہیں (1) اے موسیٰ زہد و تقویٰ سے بہتر انسان کا کوئی عمل نہیں (2) اے موسیٰ مجھ سے بہت قریب کرنے والی چیز حرام سے بچنا ہے (3) اے موسیٰ بہترین عبارت میرے خوف سے رونما ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب اے مخلوق کے مالک اے قیامت کے مالک اے ذوالجلال والا کرام ان لوگوں کو جزا کیا ملے گی فرمایا اے موسیٰ زہدین کے لئے میری جنت حلال ہے۔ حرام سے پرہیز کرنے والوں کے لئے بے حساب بخشش ہے۔ میرے خوف سے رونے والوں کے لئے میں خود ہوں ان کا رفیق اعلیٰ (روح المعانی) روح المعانی نے اور بہت سے کلام نقل فرمائے **فخدمنا تیتک** یہ عبارت معطوف ہے کزشتہ پر اور فاعل ظہر یا یہ ایک پوشیدہ شرط کی جزا ہے اور ف جزا یہ خدمت کے معنی ہیں لو قبول کرو یا سنبھاو محفوظ رکھو **اتیتک** سے مراد یا تو ریت شریف ہے یا جناب کلیم کے سارے درجات و مراتب یعنی اے موسیٰ جو توریث یا جو درجات آپ کو دیئے گئے انہیں مضبوطی سے سنبھالے رہنا کوئی کام کوئی حرکت، جنبش ایسی نہ کرنا جو تمہارے درجہ کے خلاف ہو نعمت پانے سے نعمت سنبھالنا مشکل ہے۔ **وکن من الشکرین** یہ عبارت معطوف ہے **خذیر یا تو یہ** دو سرائح حکم ہے یا **خدمنا تیتک** کا بیان یعنی ان نعمتوں کو اس طرح سنبھاو کہ ان کا شکریہ ادا کرتے رہو کہ شکر سے نعمت ضائع نہیں ہوتی بلکہ زائد ہوتی ہے شکر کے معنی اس کے اقسام شکر قولی، عملی اور دلی پھر ان کے احکام و درجات دو سرے پارہ میں **واشکروا لی ولا تکفروا لی** کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں ابن ابی شیبہ نے بروایت کعب روایت کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولیٰ اس کے شکر کا طریقہ تو یہی مجھے بتا فرمایا کہ پڑھتے رہو **لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ لہ العلیک ولہ العمدہ و علیک شیء عقید**۔ (روح المعانی) یہ شکر قولی ہے رہے شکر عملی وہ تو بے انتہا ہیں۔

خلاصہ تفسیر: جب موسیٰ علیہ السلام غشی سے ہوش میں آئے اور وہ کلمات توبہ وغیرہ کے عرض کئے تو رب تعالیٰ نے جواب میں نہایت کرم و نوازی سے فرمایا کہ اے موسیٰ اگرچہ ہم نے تم کو اپنا دیدار ہزار بار حکمتوں کی بنا پر نہیں دیا مگر تم کو اور بہت سی نعمتیں بخشیں۔ ان ہی سے ایک یہ ہے کہ ہم نے تم کو تمام موجودہ انسانوں میں سے چن لیا خاص فرمایا کہ تم کو آیات توریث اور تختیاں عطا فرمائیں اور تم سے بلا واسطہ کلام فرمایا تم کو کلیم اللہ کا لقب دیا کہ تم نے ہمارا کلام خود ہم سے سنا تم ان نعمتوں کو ان درجات کو مضبوطی سے سنبھالے رہنا تمہارے اعمال انوال افعال ایسے ہوں جو تمہاری شان کے لائق ہوں اور تم ہمیشہ جتنی "سستی" مار کافی ہر طرح کا شکر ادا کرتے رہنا۔ روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے کلام فرمایا تو اس وقت آپ اونٹنی جب پئے ہوئے تھے۔ جس میں جن کے بجائے کانٹے ہوں کے تھے کمر پر پٹکا تھا طور کی ایک پنڈل سے ٹپک لگائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام لذت کلام سے بے خودی کی حالت میں پکار اٹھے کہ مولیٰ تو قریب ہے کہ تجھ سے مناجات (سرگوشی) کروں یا تو دور ہے کہ تجھے مناجات (پکارنا) کروں فرمایا اے موسیٰ میں اپنی یاد کرنے والوں کا ہم نشین ہوتا ہوں اس کلام کے بعد جو آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا

تھا ہے ہوش ہو جاتا تھا چنانچہ پھر آپ نے وفات تک اپنے چہرے پر نقاب رکھا ایک دن آپ کی زوجہ نے عرض کیا کہ میں آپ کے دیدار سے محروم ہوں آپ نے نقاب اٹھایا تو آپ کے چہرے سے سورج کی سی شعاعیں نمودار ہوئیں جس کی آپ تاب نہ لا سکیں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا بولیں دعا کریں کہ میں جنت میں بھی آپ کی بیوی رہوں فرمایا اگر اس کی آرزو ہے تو میرے بعد کسی سے نکاح نہ کرنا کہ عورت اپنے آخری خلوند کے ساتھ ہوگی (روح البیان) اسی لئے حضور ﷺ کی ازواج حضور کی وفات کے بعد کسی سے نکاح نہیں کر سکتیں **وَلَا ان تنکحوا الزواجم من بعدہ ابدا۔**

فائدہ: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر بروایتی مہربان ہے کہ ان کا دل میلا نہیں ہونے دیتا یہ فائدہ **انی اصطفتیک** سے حاصل ہوا دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو دیدار الہی میسر نہ ہونے کا غم ہو سکتا تھا رب تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے کلیم میں نے تم کو بڑے بڑے درجات سے نوازا ہے یہ کلام تسلی کے لئے ہے اگر وہ حضرات کسی مومن کی شفاعت کریں تو ناممکن ہے کہ رب ان کی شفاعت قبول نہ فرمائے ان کا دل میلا ہونے دے۔

تو جو چاہے تو ابھی میل مرے دل کی دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا! اگر حضور چاہیں تو ہم جیسے کمزوروں کا پیرا پار لگوا دیں ہم جیسے فاجروں فاسقوں کو متقی بنا دیں۔ شعر اعلیٰ حضرت۔ ایک میں کیا مرے عصیا کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا دوسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی خصوصی درجہ عطا فرمایا جس سے وہ حضرات دوسروں سے ممتاز ہوئے۔ یہ فائدہ **انی اصطفتیک** سے حاصل ہوا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو توریت اور اپنی ہم کلامی سے نوازا مگر خیال رہے کہ حضور ﷺ کی اس میں شان زالی ہے۔ تیسرا فائدہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون علیہ السلام سے افضل ہیں کہ آپ سلطان ہیں اور حضرت ہارون وزیر اعظم قرآن مجید میں ہے **وزیرا من اہلی** بلکہ اپنے ماں باپ بلکہ حضرت خضر علیہ السلام سے بھی افضل کہ وہ حضرات بھی الناس میں داخل ہیں یہ فائدہ علی الناس سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: موسیٰ علیہ السلام پہلے صاحب کتاب اور صاحب شریعت پیغمبر ہیں گذشتہ بعض نبیوں کو صحیفے عطا ہوئے یہ فائدہ **برسالتی** سے حاصل ہوا کہ رسالۃ سے مراد توریت شریف کی آیات ہیں اس سے مراد صرف نبوت نہیں کہ نبوت تو آپ سے پہلے اور نبیوں کو بھی عطا ہو چکی تھی۔ پانچواں فائدہ: جسے اللہ تعالیٰ کوئی خصوصی درجہ عطا کرے اسے چاہئے کہ وہ اس درجہ کو سنبھالے نعمت ملنا اور چیز ہے اور نعمت سنبھالنا کچھ اور یہ فائدہ **فخذ ما اتیتک** سے حاصل ہوا دیکھو تفسیر۔ ہر مومن کو چاہئے کہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کرے مگر حق یہ ہے کہ۔

دل پہ کندہ ہو ترا نام کہ وہ دزد در جیم لئے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے طغرا تیرا

سلامتی ایمان و اعمال بھی مدینہ والے سرکار کے کرم سے ہو سکتی ہے سفر دراز سب منزل دور ہے راستہ پر خطر ہے قدم قدم پر ڈکیتی کا اندیشہ ہے جب خیریت سے یہ سب کچھ پل صراط کے پار ہو جائیں تب سمجھیں کہ محنت ٹھکانے لگی۔

راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے پاؤں انگار ہے کیا ہونا ہے
چھٹا قائدہ: ہر شخص کو نعمت کا شکر ادا کرنا چاہئے پھر جیسی نعمت دیا شکر یہ شکر نعمت کو سنبھالنے کا بہترین ذریعہ
ہے۔ یہ قائدہ **وکن من الشکرین** سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اصفاء یعنی چٹا ہونا تو چاہئے کہ ان کو بھی مصطفیٰ کہا جاوے حالانکہ مصطفیٰ صرف حضور محمد مصطفیٰ ﷺ کو کہا جاتا ہے۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ وصف اور پیر ہے لقب کچھ اور لقب رب تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عطا ہے دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں **واخلق لکم من الطین کھینتہ الطیر** مگر آپ کو کسی معنی سے خالق نہیں کہہ سکتے۔ دوسرے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاص اصفاء عطا ہوا برساتی و بکلامی مگر حضور ﷺ کو مطلق اصفاء عطا ہوا کہ آپ کا ہر وصف ہر حال ہر عمل مصطفیٰ یعنی چٹا ہوا ہے لہذا یہ لفظ مصطفیٰ حضور ہی کے لئے بجا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور انور اور موسیٰ علیہ السلام کے چٹا ہونے میں چند طرح فرق ہے کلیم اللہ کا چٹا ہونا وقتی تھا حضور کا چٹا ہونا دائمی اور ابدی۔ موسیٰ علیہ السلام کا چٹا ہونا خاص جگہ کے لئے تھا حضور انور کا چٹا ہونا ہر جگہ کے لئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ذات کا چٹا ہونا حضور انور کی ذات آپ کے اوصاف آپ کے افعال احوال حتیٰ کہ آپ کے کھانے پینے سونے جاگنے نکاح کرنے حتیٰ کہ آپ کے شہر مدینہ منورہ کا چٹا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو رب نے اپنے کلام کے لئے چٹا حضور انور کو اپنی ذات کے لئے چٹا کہ حضور رب کے ہیں اور رب حضور کا حتیٰ کہ جو حضور کا ہو جلوس وہ بھی رب کا ہے بادشاہ کچھ موتی اپنے دوستوں بل بیچوں کے لئے پنے اور ایک شاندار موتی اپنے تلخ میں لگانے کے لئے پنے ان چٹا میں بڑا فرق ہے۔ دوسرا اعتراض: موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور نبی فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں پھر **علی الناس** کیوں ارشاد ہوا۔ **علی الخلق** کیوں نہ فرمایا۔ جواب: اس کے کئی جواب ہیں آسان جواب یہ ہے کہ انسان دوسری مخلوق سے افضل ہے۔ **و لقد کرنا بنی ادم** جب موسیٰ علیہ السلام دوسرے انسانوں سے افضل ہوئے تو ساری خلقت سے افضل ہوئے۔ تیسرا اعتراض: جب موسیٰ علیہ السلام سارے انسانوں سے افضل ہوئے تو چاہئے کہ حضور ﷺ سے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے بھی افضل ہوں مگر تم کہتے ہو کہ حضور ﷺ سید الکونین ہیں (یسودی) جواب: **الناس** میں الف لام استغراقی نہیں بلکہ عمدی ہے۔ آپ اس زمانہ کے سارے لوگوں سے افضل تھے نہ کہ تمام زمانہ کے لوگوں سے۔ چوتھا اعتراض: زمانہ موسوی میں حضرت خضر علیہ السلام بھی موجود تھے تو کیا آپ ان سے بھی افضل ہیں اگر افضل ہیں تو آپ ان کی شاگردی کرنے کیوں گئے۔ جواب: واقعی موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے افضل ہیں کہ آپ صاحب شریعت صاحب کتاب صاحب کلام نبی ہیں۔ خضر علیہ السلام میں یہ خصوصیات نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کہ علم لدنی خصوصیت سے عطا ہوا یہ ان کی جزوی فضیلت ہے انشاء اللہ ہم سولہویں پارے کی تفسیر میں عرض کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے شاگردی کی خواہش کی مگر شاگردی کی نہیں صرف چند حرف کہے کہ

مجھ سے کوئی بات مت پوچھنا حالانکہ شاگرد تو پوچھنے کیلئے ہوتے ہیں استاد بتانے کے لئے اس قید سے پہلے لگا کہ آپ شاگرد نہیں بننا رہے ہیں بعض باتیں دیکھ کر واپس آگئے بلکہ خضر علیہ السلام نے آپ کو اپنا شاگرد نہیں بننے دیا اسی لئے کڑی شرط لگالی یہ سب کچھ من اللہ تعالیٰ تھا۔ خیال رہے کہ خضر علیہ السلام ہمارے حضور کے اتنی اور صحابی ہیں بیعت الرضوان میں حضور انور سے بیعت کر چکے ہیں انشاء اللہ اس کی تحقیق ہم سورہ الممتح شریف کی آخری آیات کی تفسیر میں کریں گے اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی زندگی اور توفیق بخشی **وما ذلک علی اللہ بعزیز۔** پانچواں اعتراض: رسالتہ مصدر ہے جو واحد اور جمع سب پر بولا جاتا ہے پھر رسالت جمع کیوں ارشاد ہوا۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر چکا کہ جب مصدر کی نو عیشیں بیان کرنا ہوں تو جمع لایا جاتا ہے **جلسۃ جلیسات یا ضربۃ ضربات۔** یہاں رسالتوں کی بہت سی نو عیشیں بتانا مقصود ہیں چونکہ کلام ایک ہی نوعیت کا تھا اس لئے وہ واحد ہی لایا گیا۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ تعالیٰ نے امت کے دن ہر نبی کو کسی نہ کسی مکمل کے لئے منتخب فرمایا تھا دنیا میں تشریف لانے پر ان کے اس انتخاب کا ظہور ہوا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو رسالت و کلام کے لئے منتخب فرمایا گیا تھا جس کا ظہور طور کے اس واقعہ پر ہوا اور حضور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنے دیدار خاص کے لئے منتخب فرمایا گیا تھا جس کا ظہور معراج کی رات ہوا **اصطفیتک** فرمانے میں دو باتیں بتائی گئیں ایک یہ کہ اے موسیٰ تمہارا یہ انتخاب آج نہیں بلکہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ دوسرا یہ کہ تمہارا انتخاب تو ہوا ہے کلام کے لئے اور تم مانگ رہے ہو دیدار یہ تو تمہارے انتخاب کے علاوہ کی چیز ہے تمہیں کیسے عطا ہو یہ تو کسی اور ہی کا حصہ ہے۔ ہم نے جو تم کو رسالت کلام وغیرہ عطا کیا اسی کو قبول کرو اسی پر قناعت کرو۔ تمہارے خیر میں اس کی طاقت شامل کی گئی ہے ہاں اس نعمت کا شکریہ ادا کرو تو تم کو عطا کیا جاوے گا کہ **لئن شکرتکم لازیدنکم** شکر پر زیادتی نعمت کا وعدہ ہے وہ زیادتی کیا ہے رب کا دیدار فرمانا ہے **للنن احسنوا الحسنی و زیادة نیک کاروں** کے لئے بہت بھی ہے اور زیادتی بھی۔ زیادتی کیا ہے رب کا دیدار جو محض اس کے فضل سے ملے گا اور اے موسیٰ تم اکیلے ہی شکر نہ کرو بلکہ شکر بھی کرو اور شاکرین کی جماعت میں داخل ہو (الروح البیان مع زیادہ)۔

وَكُتِبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَارِجِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

اور ہم نے اس کے لئے نکتوں پر ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل اور فرمایا اے موسیٰ اسے

فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ

ساتھ طاقت کے اور حکم دو تم کو ابھی ہیں ابھی خبر ہی اس کے قریب ہی دکھاؤں گا میں تم کو گھر بہ کاروں کا مضبوطی سے لے اور اپنی قوم کو حکم دے گا اس کی اچھی باتیں اختیار کرو میں مقرب ہی نہیں دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر

تعلق: اس آیت کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ اے موسیٰ ہم نے تم کو اپنی رسالتوں سے چن لیا اب ان رسالتوں اور پیغامات کی تفصیل ارشاد ہو رہی ہے یعنی وہ رسالتیں کیا تھیں تو ریت شریف کی آیتیں گویا یہ آیت گذشتہ آیت کی تفصیل ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد تھا کہ اے موسیٰ ہم نے تم کو اپنے کلام سے چن لیا ایک کلام وقتی طور پر تھا جو طور پر ہوا اور سر اکلام دائمی جو توریت میں آپ سے کہا گیا وقتی کلام کے ذکر کے بعد دائمی کلام کی عطا کا ذکر ہے گویا تقریری کلام کے بعد تحریری کلام کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ ہمارے اس چٹو کو مضبوطی سے پکڑو اب اس مضبوطی سے پکڑنے کی تفصیل ارشاد ہو رہی ہے کہ اس کتاب کو پختگی سے تھا مو **فمنها بقوة**۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کو شکر کرنے کا حکم دیا گیا کہ **کن من الشکرین** اب اس شکر کی تفصیل فرمائی جا رہی ہے کہ خود بھی توریت پر عمل کرو اور اپنی قوم کو بھی عمل کا حکم دو **وامر قومک** ہر چیز ہر نعمت کا شکر یہ علیحدہ ہے نبوت کا شکر یہ یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت دی جاوے علم دین کا شکر یہ ہے کہ تبلیغ دینی کی جاوے۔

تفسیر: وکتبنا لہ ظاہر یہ ہے کہ یہ جملہ نیا ہے لہذا اس کلو اؤ ابتدا سے ہے اور ہو سکتا ہے کہ **قال ی موسیٰ** معطوف ہو اور وواو عاطف ہو چونکہ توریت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دم اور لکھی ہوئی ملی وہ قرآن مجید کی طرح جبریل علیہ السلام کی زبانی حسب توقع حسب ضرورت نہ عطا ہوئی اس لئے **کتبنا** ارشاد ہوا۔ خیال رہے کہ توریت کی تحریر ایک تو لوح محفوظ میں ہوئی وہ تو زمین و آسمان کے بے سے پہلے ہوئی ساری آسمانی کتب اس میں لکھی گئیں **بن ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ** اور ایک تحریر توریت کی تختیوں میں ہوگی یہ یکم ذی الحجہ کو شروع ہوئی نویں کو ختم ہوئی دسویں کو عطا ہوئی اس تحریر کے قلم چنے کی آواز موسیٰ علیہ السلام سنتے تھے (خازن) یہاں یہ ہی دوسری تحریر مراد ہے جیسا کہ فی الاواح سے ظاہر ہے یہ تحریر حضرت جبریل علیہ السلام نے بحکم خداوندی کی اس قلم سے کی جس سے ذکر لکھا گیا تھا نور کی نہر سے روشنائی ملی گئی (خازن۔ بیان) اس کے متعلق اور کئی روایات ہیں چونکہ یہ تحریر رب تعالیٰ کے حکم سے ہوئی تھی اس لئے **کتبنا** ارشاد ہوا یعنی ہم نے لکھی۔ قرآن مجید ستائیسویں رمضان کی شب یعنی شب قدر میں سارا کلام لوح محفوظ سے نقل کر کے پہلے آسمان پر بیت العزت میں لایا گیا رب فرماتا ہے **شہر رمضان النبی انزل فیہ القرآن** اور فرماتا ہے **انا انزلنہ فی لیلۃ القدر** پھر پہلے آسمان بیت العزت سے تیس سال میں حضور انور پر اتار دیا۔ **لہ** کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے یعنی **لا عطاہ** ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دینے کے لئے یہ کتاب لکھی ورنہ عمل کے لئے تو سارے بنی اسرائیل کے لئے لکھی گئی تھی یا یوں کہو کہ قوم کے لئے عمل کے واسطے لکھی موسیٰ علیہ السلام کے لئے عمل اور علم تام معلوم غیبی اسرار الہیہ ہر شے کی تفصیل کے لئے لکھی گئی لہذا **لہ** فرمانا بالکل درست ہے یا یوں کہو کہ براہ راست تو موسیٰ علیہ السلام کے لئے لکھی گئی ان کے واسطے ان کے وسیلہ سے دوسروں کے لئے کہ کتاب پر عمل نبی کراتے ہیں اس لئے قرآن مجید کے متعلق کہیں ارشاد ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ پر ہی اتار دیا ہے اے مسلمانو ہم نے تم سب پر یا تم سب کی طرف اتار مختلف نہایت مختلف اعتبار سے ہیں **فی الاواح** اس کا تعلق **کتبنا** سے ہے الواح جمع ہے لوح کی معنی تختی اس میں بہت گفتگو ہے کہ یہ تختیاں کس چیز کی تھیں۔ کتنی تھیں اور کتنی بڑی تھیں اس کے متعلق علماء کرام کے بہت قول ہیں۔ (۱) حسن بصری فرماتے ہیں کہ لکڑی کی تھیں (۲) کلبی فرماتے ہیں کہ

بہترین ذرہ جہ کی تھیں (3) سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ سرخ یا قوت کی تھیں (4) ابن جریج کہتے ہیں کہ زمرو کی تھیں (5) بعض علماء فرماتے ہیں کہ بیری کی لکڑی کی تھیں (6) وہب کہتے ہیں کہ پتھر کی تھیں ان تختیوں کی تعداد میں بھی گفتگو ہے۔ 1۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سات تھیں 2۔ فراء کہتے ہیں کہ صرف دو تھیں یہاں دو پر الواح جمع ہوا گیا ہے جیسے **فقد صفت قلوبکم** میں دو دلوں کو قلوب جمع فرمایا۔ 3۔ وہب فرماتے ہیں کہ کل دس تھیں۔ 4۔ مقاتل کہتے ہیں کہ کل نو تھیں۔ 5۔ ریح ابن انس کہتے ہیں کہ جب توریت اتری ہے تو ستر اونٹ کا وزن تھیں۔ توریت شریف صرف چار صاحبوں نے حفظ کی موسیٰ علیہ السلام۔ یوشع ابن نون۔ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام (خازن روح المعانی وغیرہ) عام مفسرین فرماتے ہیں کہ ان تختیوں کی لمبائی موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر دس ہاتھ تھی (روح البیان، خازن وغیرہ) مگر احتیاط یہ ہے کہ ان امور میں بحث نہ کی جاوے ان پر کوئی صریحی نص وارد نہیں ہوئی (تفسیر کبیر) توریت شریف میں بہت چیزیں تھیں مگر دو چیزیں بہت اہم تھیں ایک تو **من کل شیء موعظتہ** اس عبارت کی ترکیب یہ ہے کہ اس میں من زادہ ہے۔ حضرت کے لئے اور **کل شیء کتبنا** کا مفعول ہے موعظ بیان ہے **کل شیء کا اور کل شیء سے مراد احکام شریعہ** ہیں جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عمل فرمادیں اور بنی اسرائیل بھی یعنی ہم نے توریت پر یہ ظلم شرعی لکھا جو ان سب کے لئے وعظ و نصیحت تھا (روح البیان)۔ خیال رہے کہ توریت شریف سے پہلے آسمانی صحیفے مختلف پیغمبروں پر آئے مگر ان میں دعائیں اخلاقی باتیں وغیرہ تھیں۔ باقاعدہ شرعی احکام توریت شریف میں آئے ان میں عبوات، معاملات، جرموں پر سزائیں وغیرہ سب کچھ تھا جیسا کہ **من کل شیء** سے معلوم ہو رہا ہے توریت شریف میں دو سری اہم خبریں تھیں کہ **وتفصیلا** **لکل شیء** اس عبارت میں تفصیل معطوف ہے **موعظتہ پر لکل شیء** متعلق ہے تفصیل کے۔ تفصیل کے معنی ہیں ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ بیان فرمانا یہ بنا ہے فصل سے۔ معنی جدائی علیحدگی یہاں **کل شیء** سے مراد سارے واقعات عالم ہیں اس سے مراد احکام شریعہ نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا ذکر تو پہلے **من کل شیء** سے ہو چکا مگر یہ تفصیل درموز و اشارات ہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے کرم سے خاص علماء نے ہی سمجھیں ہر ایک نہ سمجھے۔

روایت: پہلی نے وائل لاہجاز میں اور طبرانی نے حضرت محمد ابن یزید ثقفی سے روایت کی کہ قیس ابن خرشہ اور کعب احبار نے ایک ساتھ سفر کیا راہ میں مقام صفین پر گزرے وہاں کعب احبار ٹھہر گئے اور ہر اوہر دیکھا پھر بولے کہ اس زمین میں مسلمانوں کی ایسی خوریزی ہوگی کہ ایسی کہیں نہ ہوگی قیس بولے کہ یہ تو علوم غیبیہ سے ہے تمہیں کیسے معلوم ہوا کعب بولے زمین کا کوئی چپہ کوئی حصہ نہیں جس پر واقع ہونے والے قیامت تک کے واقعات توریت میں نہ لکھے ہوں۔ ہر واقعہ توریت میں موجود ہے (روح المعانی) اس روایت سے پتہ لگا کہ توریت میں علوم غیبیہ کی تفصیل تھی صرف شرعی احکام ہی نہ تھے یہ تحقیق خیال میں رہے **فخذہا بقوة** یہ عبارت معطوف ہے **کتبنا** پر اور ف عاطفہ ہے اس کے بعد **امرنا** قلنا پوشیدہ ہے۔ **خذ** میں خطاب ہے موسیٰ علیہ السلام سے توریت کو لینے سے مراد ہے اس کے احکام پر عمل کرنا اس کے ارشادات میں غور کرنا۔ ممکن ہے کہ اسے حفظ کرنا بھی مراد ہو چونکہ توریت کے احکام بہت سخت تھے اور سارے کے سارے یکدم آگئے تھے نیز اس کے اشارات بہت باریک تھے اس کا حفظ کرنا بہت ہی مشکل تھا ان وجوہ سے فرمایا **اخذہا بقوة** اور خطاب کیا گیا صرف موسیٰ علیہ السلام کو

یعنی اے موسیٰ آپ اپنی پوری قوت و طاقت سے تورات کے احکام پر عمل کریں اس کے اشارات میں غور کریں اس کی غیبی خبریں معلوم کریں اسے حفظ کریں یہ حکم آپ کو ہے اسرائیلیوں کو نہیں **وامر قومک یاخذوا بحسنہا** معطوف ہے **فخذہا** امر سے مراد ہے وہ جوبلی تاکید حکم یعنی تمہاری اسرائیل سے کہو کہ یہ تورات کتاب اللہ ہے جو مجھے رب نے تمہاری میں دی اور یہ بھی کہو کہ اس پر عمل کریں یہ سب کچھ ایک تمہاری زبان سے ہو گا۔ **قومک** سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی سبھی قوم یعنی بنی اسرائیل ہیں کیونکہ تورات صرف انہیں کے لئے آئی تھی وہ ہی اس کے مکلف تھے یہاں پکڑنے سے مراد ہے عمل کرنا کہ عمل کرنا سب پر فرض تھا اس کے اشارات میں غور کرنا صرف موسیٰ علیہ السلام اور علماء پر ضروری تھا عوام پر نہ تھا احسن یا تو بمعنی حسن ہے لہذا اس سے سارے احکام شریعہ مراد ہیں کہ وہ سب ہی اچھے تھے یا احسن اپنے ہی معنی میں ہے تب اس کی بہت توجہ نہیں ہیں۔ (1) فرائض واجبات تو احسن تھے۔ اولاً ہر عمل کرنا فرض تھا نوافل و مستحبات حسن تھے ان پر عمل کرنا فرض نہ تھا صرف ثواب تھا (2) تورات کے عزیمت والے احکام احسن تھے یعنی بہت ہی اچھے اور رخصت والے احکام حسن یعنی اچھے تھے ان پر عمل فرض نہ تھا (3) صرف فرائض اور اکرا احسن تھا اور فرائض و نوافل و مستحبات جمع کرنا احسن تھا (4) مجرم کو معاف کر دینا اس کے ظلم پر صبر کرنا احسن تھا بدلہ لینا احسن تھا (از خازن و روح البیان وغیرہ) یا شریعت کے احکام احسن تھے جن پر عمل لازم تھا اور طریقت کے احکام جن پر عمل بہتر تھا حسن نماز میں رکوع سجود فرض ہے اولی اخلاص سے نماز پڑھنا احسن۔ دوزخ سے بچنے جنت حاصل کرنے کے لئے نماز پڑھنا احسن ہے رضاء اللہ کیلئے حسن۔ گرمی کے روزے احسن تھے سردی کے روزے حسن (روح المعانی) بہر حال تورات کے سارے احکام اچھے تھے مگر بعض صرف اچھے اور بعض بہت ہی اچھے چونکہ تورات پوری کی پوری حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی اور تورات کے الفاظ 'معلانی' بنی اسرائیل کو ملے وہ اس کے اسرار تک نہ پہنچ سکتے تھے اس لئے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا **فخذہا** اور بنی اسرائیل کے لئے فرمایا **یاخذوا بحسنہا** یہ فرق یاد رہے۔ **ساوری حکم دار الفاسقین** اس فرمان عالی میں تورات پر عمل کرنے پر بشارت ہے یا عمل نہ کرنے پر دھمکی **لذا فاسقین** سے مراد یا تو فرعونی لوگ ہیں اور **دار فاسقین** سے مراد ملک مصر یعنی اگر تم تورات پر عامل رہے تو عفریب مصر اور فرعونی عمارات کا تم کو مالک بنادوں گا تم کو وہاں بساؤں گا یا فاسقین سے مراد گزشتہ ہلاک شدہ قومیں ہیں قوم عاد و ثمود وغیرہ اور دار فاسقین سے مراد ان کی اجڑی بستیاں ہیں یا دار فاسقین سے مراد دوزخ کے طبقے ہیں جہاں کفار رکھے جائیں گے یعنی اگر تم نے نافرمانی کی تو تم کو عبرت کے لئے ہلاک شدہ قوموں کی اجڑی بستیاں دکھاؤں گا یا بعد قیامت تم کو دوسرے کفار کے ساتھ دوزخی طبقوں میں رکھا جاوے گا (تفسیر خازن۔ روح المعانی۔ بیان۔ کبیر وغیرہ) بہر حال یہ فرمان ترغیب و ترہیب دونوں کا ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ دار فاسقین سے مراد جبارین اور قوم عداوت کی بستیاں ہیں اور دکھانے سے مراد اسرائیلیوں کو وہاں داخل کرونا ہے فاتحانہ شان سے اور وہاں کلباؤں شاہنشاہان (روح المعانی) یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانہ میں۔ تو فحشایہ ہے کہ جیسے جنگ سے پہلے فوج کو جنگ کی ترغیب دی جاتی ہے ایسے ہی مومن کو چاہئے کہ جہاد سے پہلے روحانی ترغیب کرے گناہ سے گناہ کی کثرت کہ یہ بھی جنگ کی روحانی تیاری ہے ذکر اللہ تقویٰ وہ ہتھیار ہے جو مومن کے پاس ہے کافر کے پاس نہیں یعنی اے اسرائیلیو چونکہ تم کو قوم جبارین پر فتح دینا ان کے

ملک کا بادشاہ بنانا ہے لہذا تم تورات پر عمل کرو۔ خیال رہے کہ ایک قراءۃ میں ساوریکم ہے واؤ کے ساتھ یہ لفظ یا تو وری سے بنا۔ معنی اشارۃً بتانا دیکھنا اسی سے ہے ثوریما بنا ہے رای سے باب افعال میں اس کا مصدر ارأۃ ہے اس میں واؤ زائدہ ہے جیسے اھریق میں ہ زائدہ ہے یہ اصل میں ساوریکم تھا اور ہو سکتا ہے کہ اری کے پیش کو اشباع کیا گیا یعنی کھینچ کر پڑھا گیا ہو جس سے واؤ بن گیا جیسے قرآن مجید میں ہے ویخلف فی مہانادیکھو فیہ کی ضمیر کا کسر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے جس سے ی کی آواز پیدا ہوتی ہے یا اوریکم تھا وہ ہمزہ سے بقاعدہ صری و ہمزہ واؤ بن گیا۔

خلاصہ تفسیر: ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لئے اس موقع پر تورت تختیوں میں لکھی تورت میں دو چیزیں خصوصی طور پر تھیں سارے شرعی احکام کی فصاحت یہ بنی اسرائیل کے عمل کے لئے تھی دوسرے ہر چیز کی تفصیل جن میں علوم غیبیہ اسرار الہیہ رموز و اشارات وغیرہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور علماء بنی اسرائیل کے لئے تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ تورت کو مضبوطی سے پکڑ لیں کہ اس پر پوری طور پر عمل کریں اس کے علوم اپنے سینہ میں جمع کریں اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو حکم دیں کہ تورت میں عام احکام اچھے ہیں مگر بعض احکام بہت ہی اچھے۔ ان بہت ہی اچھے احکام پر ضرور بالضرور عمل کریں کہ وہ واجبات اور فرائض ہیں بقی اچھے احکام پر بھی کریں تو اچھا ہے کہ وہ مستحبات و نوافل ہیں اگر انہوں نے تورت پر عمل کیا تو ہم ان کو فرعونوں کی بستی مصر کا بادشاہ بنادیں گے یہ انعام تو دنیا میں ملے گا اور اخروی انعام اس کے علاوہ ہے۔

حکایت: حضرت اکب احبار فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورت لائے اور اس کا مطالعہ کیا تو رب سے عرض کیا کہ مولیٰ میں نے تورت میں ایک امت کا ذکر پڑھا کہ وہ خیر الام ہوگی اچھی باتوں کا حکم کرے گی بری باتوں سے منع تمام کتب پر ایمان لائے گی ہمیشہ جہاد کرے گی حتیٰ کہ دجل سے جہاد کرے گی خدا یا وہ امت مجھے دے فرمایا اے موسیٰ وہ امت محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے عرض کیا مولیٰ ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا جو رب تعالیٰ کی بہت حمد کرے گی۔ سورج کی رفتار کی پیمائش کرے گی ہر ارادے پر انشاء اللہ کہے گی مولیٰ وہ امت مجھے دے فرمایا وہ امت محمد مصطفیٰ ہے عرض کیا مولیٰ میں نے ایسی امت کا ذکر بھی پڑھا جو اپنی قربانیاں کفارات و صدقات خود کھایا کرے گی غیبی آگ سے جلوایا نہ کرے گی رب ان کی مانے گا وہ امت مجھے دے فرمایا وہ امت محمدیہ ہے عرض کیا مولیٰ ایک امت کا میں نے ذکر پڑھا کہ وہ رب کی مانے گی رب ان کی مانے گا وہ قیامت میں شفاعت کرے گی اسی کی شفاعت قبول ہوگی مولیٰ وہ امت مجھے دے فرمایا وہ امت محمدیہ ہے عرض کیا میرے مولیٰ ایسی امت کا ذکر بھی میں نے پڑھا جو سفر میں بلندی پر چڑھتے وقت تکبیر کہے گی نشیب میں اترتے وقت حمد کرے گی ساری زمین اس کی مسجد ہوگی مٹی اس کی طہارت کا ذریعہ (تیم) ان کے چہرے ہاتھ پاؤں آثار و ضو سے چمکیں گے وہ امت مجھے دے دے فرمایا وہ امت محمدیہ ہے عرض کیا اے مولیٰ ایسی امت کا ذکر بھی میں نے پڑھا جو نیکی کا راہ کرنے پر ایک نیکی کا ثواب پائے گی اور کر لینے پر دس گنا سے سات سو گنا تک ثواب پائے گی وہ امت مجھے دے دے فرمایا وہ امت محمدیہ ہے عرض کیا میں نے ایسی امت کا ذکر بھی پڑھا ہے جن کی کتاب ان کے سینوں میں ہوگی ان کی نماز کی صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہوں گی وہ مسجدوں میں ذکر الہی ایسا کرے گی جیسے شد کی کھیاں تو انہیں پیار وہ تجھے پیاری وہ امت مجھے دے دے فرمایا وہ امت محمدیہ ہے آخر میں عرض کیا کہ مولیٰ پھر تو مجھے محمد مصطفیٰ کے اصحاب میں سے کر دے اس سوال پر رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ بشارتیں دیں جو یہاں مذکور ہیں انہی

اصطفیتک علی الناس سے دار الفسقین تک اس پر موسیٰ علیہ السلام بہت ہی خوش ہوئے (تفسیر خازن) مقاتل کہتے ہیں کہ توریت کی ابتدا میں یہ تھا کہ میں اللہ رحمن و رحیم ہوں میرا شریک کسی کو نہ بناؤ کیجی نہ کرو زمانہ کرو۔ میں باپ کی نافرمانی نہ کرو۔ (روح البیان)

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: قرآن مجید توریت سے زیادہ افضل زیادہ عام ہے چند وجہ سے (1) توریت لکھی گئی قرآن مجید پڑھا ہوا نازل ہوا پڑھنے سے وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں جو لکھنے سے نہیں حاصل ہوتے (2) توریت ایک دم آئی قرآن آہستہ آہستہ تیس سال میں (3) توریت کی آیات کا شلن نزول کوئی نہ تھا مگر قرآنی آیات کے مختلف شلن نزول ہیں کہ بہت سے احکام کی آیتیں حضرات صحابہ سے کسی واقعہ پر ہوئیں جیسے تمیم کی حضرت عائشہ صدیقہ کے ہار گم ہونے پر نازل ہوئی تاکہ تاقیامت لوگوں پر ان حضرات کا احسن رہے (4) توریت شریف صرف بنی اسرائیل کے لئے آئی قرآن ساری خدائی کے لئے (5) توریت شریف ایک خاص وقت تک کے لئے آئی قرآن مجید ہمیشہ کے لئے (6) توریت میں صرف احکام یا علوم غیبیہ تھے قرآن میں شفا بھی ہے ہر مرض کی دوا بھی۔ رب فرماتا ہے **ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمومنین** قرآن مجید میں سوز و گداز بھی ہے کہ بغیر سمجھے ہوئے پڑھو جب بھی تڑپا رہا ہے فرماتا ہے **تروی اغینہم تفیض من النعم**۔ (7) توریت پر عمل کرنے سے دار الفسقین کی حکومت کا وعدہ ہوا قرآن پر عمل کرنے سے ساری روئے زمین پر حکومت کا وعدہ ہوا **وعد اللہ الذین امنوا و عملوا الصلحت یمستخلفنہم فی الارض وغیرہ** (8) توریت کی ترتیب اس کا جمع فرمانا رب کی طرف سے ہوا مگر قرآن مجید کی ترتیب حضور انور نے دی تاکہ حضور کے علم غیب کا پتہ لگے کہ مہینہ میں بیٹھے ہوئے لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں کہ وہاں کی ترتیب کے مطابق کیا یہ فائدہ **کتبنا۔ موعظتہ۔ تفصیلاً نور و امر قومک** سے حاصل ہوا غرضیکہ جیسے حضور سید الانبیاء افضل الرسل ہیں ویسے ہی حضور کا قرآن افضل الکتاب ہے۔ دو سرے فائدہ: کتاب اللہ صرف نبی کے لئے آئی ہے پھر نبی کے ذریعہ ان کی تفسیر سے امت کو ملتی ہے یہ فائدہ **وکتبنا لہ** سے حاصل ہوا غرضیکہ نبی نزول کتاب کا مستہا ہوتے ہیں اور تبلیغ کتاب کا مہمدا۔ تیسرا فائدہ: کتاب اللہ کی حفاظت نبی کے ذریعہ سے ہوتی ہے نبی اسے مضبوط پکڑتے ہیں تو کتاب محفوظ رہتی ہے یہ فائدہ اشارۃً **فخذ ما بقوۃ** سے حاصل ہوا اسی لئے نبوت منسوخ ہوتے ہی کتاب منسوخ ہو جاتی ہے ہمارے نبی کی نبوت منسوخ نہیں تو قرآن مجید بھی منسوخ نہیں۔ چوتھا فائدہ: کتاب اللہ پر عمل نبی کے حکم سے فرض ہوتا ہے جس آیت پر عمل کرنے سے نبی روک دیں اس پر عمل حرام ہوتا ہے یہ فائدہ **وامر قومک** سے حاصل ہوا قرآن مجید میں ایسی آیات موجود ہیں جن پر عمل نہیں ہوتا کیوں اس لئے کہ نبی نے منع فرمایا۔ قرآن مجید کے بعض احکام پر عمل سب پر فرض جیسے **اقیموا الصلوۃ** بعض احکام پر عمل کچھ لوگوں پر ہے سب پر نہیں جیسے **واتوا الزکوۃ** بعض احکام پر عمل صرف بہتر ہے جیسے قرض کی تحریر بعض احکام پر عمل صرف جائز جیسے احرام سے فارغ ہونے پر شکار کرنا یہ تمام فرق نبی نے کئے۔ توریت کا کتاب اللہ ہونا یہ نبی کی صرف ایک زبان سے ثابت اس پر عمل نبی کے فرمان سے ہے۔ اس کی نفیس بحث ہم پہلے پارے میں **ما ننسخ من ایتہ** کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ پانچواں فائدہ: توریت شریف کی تختیاں قلم روشنائی تحریر یا کھدائی سب کچھ رب تعالیٰ کی طرف سے تھا اسے انسانی

صنعت سے بچایا گیا تھا یہ فائدہ مکتبنا سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: تورات شریف میں شریعت موسوی کے سارے احکام موجود تھے اور اس میں سارے علوم غیبیہ بھی تھے۔ احکام شریعہ بنی اسرائیل کے لئے اور علوم غیبیہ اسرار الہیہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاص خدام کے لئے یہ فائدہ دو جگہ **کل شیء** فرمانے سے حاصل ہوا ایک تو **موعظتہ** کے ساتھ دوسرے تفصیل کے ساتھ کہ **فرمایا و تفصیلا لکل شیء**۔ ساتواں فائدہ: کتاب اللہ کے متعلق کسی امتی کا علم نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نبی ساری کتاب کے پورے عالم ہوتے ہیں امتی اس کے کچھ حصے کے دیکھو یہاں موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا **کیا خذنا بقوة** پوری تورت پوری قوت سے لے لو مگر بنی اسرائیل کے متعلق ارشاد ہوا **یا خذوا باحسنہا** پوری کتاب نہیں بلکہ اس کا ایک حصہ **لویس بقوة** بھی ارشاد نہیں ہوا۔ قرآن کو جیسا حضور ﷺ نے جانا اور سمجھا ویسا انسان کو کیا حضرت جبریل نے بھی نہ جانا۔ سمجھا۔ حضور کے لئے قرآن **تبیانا لکل شیء** تھا یعنی ہر چیز کا بیان اور پھر یہ عطا کیا خاص **رحمن نے فرمایا الرحمن علم القرآن**۔ آٹھواں فائدہ: کتاب اللہ پر عمل کرنے سے اخروی ثواب کے علاوہ دنیا میں عزت عظمت بلکہ سلطنت حکومت ملتی ہے یہ فائدہ **ساور یکم دار الفسقین** کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ: کتاب اللہ کو چھوڑنے کا وہی بھی دنیا میں بھی آجاتا ہے اخروی سزا عطا ہے یہ فائدہ **ساور یکم دار الفسقین** کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ: اللہ تعالیٰ جب بھی کسی انسان سے کلام کرتا ہے تو نبی کے ذریعہ سے کرتا ہے بے واسطہ نبی نہیں کرتا بلکہ کتاب اللہ کے ذریعہ اور کبھی کتاب اللہ کے علاوہ نبی کی زبان کے ذریعہ یہ فائدہ بھی **ساور یکم** سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ خطاب موسیٰ علیہ السلام کی معرفت کیا۔

مسئلہ: تورت میں نور ہدایت، فصاحت، علوم غیبیہ وغیرہ سب تھے اس پر نبیوں نے عمل کیا۔ **یحكم بها النبیین** قرآن مجید میں یہ تمام صفات موجود ہیں ان کے علاوہ قرآن مجید شفاء ہے۔ اس میں سوز و گداز ہے یہ ناقابل نسخ ہے اس کے حافظ ہوتے ہیں اس پر قریب قیامت عیسیٰ علیہ السلام عمل کریں گے۔ معراج کی رات سارے نبیوں نے بیت المقدس میں اور سارے فرشتوں نے بیت المعمور میں قرآن پڑھا تو پڑھی لکھی قرآن مجید تورت سے افضل ہے۔

پہلا اعتراض تورت شریف سارے بنی اسرائیل کے لئے تھی تو **و کتبنا** کیوں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لئے لکھی۔ جواب: اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دینے کے لئے لکھی واقعی عطاء کتاب صرف نبی کو ہوتی ہے۔ عمل ساری امت کرتی ہے **لہ** فرماتا عطا کے لحاظ سے ہے۔ کتاب اللہ بلا واسطہ نبی کو ملتی ہے ان کے واسطے سے امت کو یا کتاب اللہ کے سارے مضامین نبی کو ملتے ہیں تھوڑے مضامین امت کو اسی لئے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا **فخذنا** اور بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا **خذوا باحسنہا** دوسرا **اعتراض**: اس آیت سے معلوم ہوا کہ تورت شریف میں بھی کل علوم غیبیہ کی تفصیل تھی اور قرآن مجید میں بھی تفصیل **کل شیء** ہے فرماتا ہے **و تفصیل کل شیء** لازم آیا کہ تورت و قرآن یکساں ہیں اور حضور ﷺ کی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی سارے علوم غیبیہ عطا ہوئے ہوں پھر حضور اعلم الخلق نہ رہے (وہابی)۔ جواب: یہاں عطا تورت کے وقت کا ذکر ہے اس وقت واقعی اس میں سارے احکام بھی تھے اور سارے علوم غیبیہ کی تفصیل بھی مگر یہ دوسری چیز رہی نہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں گرا دیں تو تفصیل **کل شیء** اٹھالی گئی۔

رب فرماتا ہے فلما سکت عن موسیٰ الفضب اخذ لواح و فی نسختها ھدی و رحمته للنین ہم لربھم یرھبون۔ دیکھ لو اب اس میں صرف ہدایت و رحمت ہی رہ گئی تفصیل نہ رہی مگر قرآن مجید میں تفصیل تھی بھی اور رہی بھی۔ میرا اعتراض اس آیت کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام سے کہ آیا خذھا بقوة اور قوم کو حکم ہو یا خذوا با حسنہایان میں فرق کیوں ہے۔ جواب اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ساری توریت کا علم عطا ہوا۔ بنی اسرائیل کو احکام توریت کا یہ فرق ظاہر فرمانے کے لئے بیان میں فرق ہوا۔ چوتھا اعتراض یہاں ارشاد ہوا یا خذوا با حسنہا توریت کی اچھی باتیں لے لو کیا توریت میں کچھ باتیں بری بھی تھیں اگر نہیں تھیں تو احسن کی قید کیوں لگائی گئی۔ جواب یہ احسن قبیح کا مقابل نہیں بلکہ حسن کا مقابل ہے توریت شریف میں سارے احکام اچھے تھے مگر بعض بہت ہی اچھے بعض احکام عزیمت تھے بعض رخصت بعض جائز بعض مستحب بعض واجب بعض فاضل بعض افضل جیسے ظالم سے قصاص لینا جائز تھا معاف کرنا بہتر بدلہ لینا جائز مہر کرنا بہتر بعض نے فرمایا کہ احسن بمعنی حسن ہے (تفسیر صاوی) جیسے ولذکر اللہ اکبر (کبیر) روح المعانی نے اس کے اور بہت جو بات ایسے ہیں یہ جو بات کافی ہیں۔ پانچواں اعتراض ارشاد ہوا ساوریکم یہ قائدہ صریح سے درست نہیں۔ ساوریکم چاہئے بغیر واؤ کے اب افعال کا مضارع۔ جواب اس لفظ کی تین قراءتیں ہیں ساور نکمٹ سے یعنی میں تم کو وارث بناؤں گا (صاوی) ساوریکم چاہئے بغیر واؤ کے (جلالین) ہماری قراءۃ ساوریکم ہے واؤ اوری سے اس کی چار دہیں ہم ابھی تفسیر میں عرض کر چکے کہ یہ لفظ ارای سے نہیں بلکہ وری سے ہے۔ یا اس میں واؤ زائدہ ہے۔ یا یہ واؤ نہیں ہے بلکہ الف کا پیش کھینچ کر پڑھا گیا ہے جس سے واؤ محسوس ہوتا ہے جیسے یخلف فیہ میں ہ کا سرہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے۔ چھٹا اعتراض تم نے کہا کہ لکل شیء میں ہر چیز سے مراد ہے سارے علوم غیبیہ مگر بہت سے مفسرین نے کل شیء سے مراد لئے ہیں دینی احکام یعنی توریت میں سارے شرعی احکام تھے نہ کہ سارے واقعات عام۔ لہذا اس سے تمہارا مدعا ثابت نہیں ہوتا۔ جواب کل شیء عام ہے قرآن مجید کے عام کو مشہور حدیث بھی خاص نہیں کر سکتی چہ جائیکہ کسی مفسر کی اپنی رائے وہ مفسرین اس تخصیص کے لئے نہ کوئی آیت پیش کرتے ہیں نہ حدیث متواتر۔ لہذا ان کا یہ قول قابل قبول نہیں نیز سارے احکام کا ذکر تو من کل شیء موعظتہ میں ہو چکا اگر تفصیلاً لکل شیء میں بھی وہی مراد ہوں تو آیت میں بے قائدہ تکرار ہوگی لہذا یہی بات درست ہے کہ من کل شیء سے سارے شرعی احکام مراد ہیں اور تفصیلاً لکل شیء سے سارے واقعات عالم امور غیبیہ اسرار الہیہ تاکہ آیت میں تکرار نہ ہو۔

تفسیر صوفیانہ: کتاب اللہ ایک ہوتی ہے مگر اس کی عبادات ہدایت مختلف ہر بالغ مومن کے لئے بدنی عبادات ہیں۔ مالی عبادات امیر مومن کے لئے۔ سیاسی انتظامی احکام حکام اور سلاطین کے لئے۔ اس کے رموز علماء کے لئے اس کے اسرار خاص اولیاء کے لئے اس کے اشارات نبی کے لئے ہیں غرضیکہ شریعت و لیل والوں کے لئے طریقت دل والوں کے لئے۔ حقیقت روحانی لوگوں کے لئے۔ معرفت سروالوں کے واسطے اس جانب اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے کہ من کل شیء موعظتہ بنی اسرائیل کے لئے تھے اور تفصیلاً لکل شیء موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاص خدام کے لئے کتاب ایک ہے مگر

اس کے مضامین مختلف پھر ان مضامین کو حاصل کرنے والے اشخاص مختلف ہیں سمندر کلائی سب کے لئے ہے مگر وہاں کے موتی خاص غوا میں کے لئے۔ غیر و غیرہ مخصوص جماعت کے لئے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ مومن کے لئے طلب حلال دنیا حسن ہے طلب آخرت احسن۔ پھر طلب مولیٰ اور بھی احسن۔ عاشق کو چاہئے کہ طلب مولیٰ میں رہے۔ اس لئے ارشاد ہوا **یاخذوا باحسنہا**۔ لوگ طلب آخرت چھوڑ کر طلب دنیا بن گئے ان کی جگہ دوزخ ہے وہ ہیں فاسقین میں۔ انہیں کے متعلق ارشاد ہوا **اساوریکم دار الفسقین** طالبین آخرت کی جگہ جنت ہے اور طالبین مولیٰ کی جگہ **فی مقصد صدق عند ملیک مقتدر** عطا فرماتے ہیں۔

سایہ مولیٰ و دلجوئی اور دل و لب و لہجہ ہوا اے سر کوئے تو برفت از یادم
نہیست براون دلم جز الف قامت دوست چہ کم حرف و گریہ و دندلو و ستام

یعنی اے محبوب تمہاری یاد کی وجہ سے میں جنت، نور و قصور، مولیٰ، نوح سب کچھ بھول گیا میری دل کی تہمتی پر تیری دراز قامت کا الف تو ہے اس کے سوا کچھ نہیں کہ مجھے استلا ازل نے اور کچھ یاد کر لیا ہی نہیں میں اس میں گویا مجبور ہوں۔ کتاب اللہ گویا خدا رسی کی مضبوط رسی ہے جس کا لوہی کنارہ نبی کے ہاتھ میں ہے اور نچلا کنارہ امت کے ہاتھ میں۔ اس رسی کو نبی پکڑے سب کو اٹھانے اور چڑھانے کے لئے امت پکڑنے کے لئے ہے اور چڑھنے کے لئے اسی لئے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ تو ریت کو مضبوطی سے پکڑو اور بنی اسرائیل سے بھی کہا گیا کہ اسے پکڑو مگر پکڑنے کی نوعیت میں فرق ہے پھر جتنا دل بھاری اس میں اتنی رسی مضبوط چاہئے۔ خیال رہے کہ نیچے والے کو صرف رسی نہیں چڑھانی بلکہ کھینچنے والے کی طاقت و قوت چڑھانی ہے یوں ہی کتاب اللہ خود رب تک نہیں پہنچاتی نبی کا زور پہنچاتا ہے اس لئے فرمایا **فخذہا بقوة** کیونکہ قوت موسیٰ سے لوگ رب تک پہنچیں گے یا یوں سمجھو کہ کتاب کو استاد بھی چھوٹا ہے شاگرد بھی مگر استاد پڑھانے کے لئے شاگرد پڑھنے کے لئے۔

سَاَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ

منقریب پھیروں گھامیں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو مفرور کرتے ہیں زمین میں بغیر حق کے اور دیکھتے

اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیروں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور اگر سب نشانیاں

يَرَوْنَ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ

میں وہ ہر نشانی کو تو نہ ایمان لائیں گے وہ ان پر اور اگر دیکھیں وہ راستہ ہدایت کا تو نہ بنائیں وہ اسے

دیکھیں ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر ہدایت کی راہ دیکھیں اس میں جھٹکا پسند نہ کریں اور اگر گمراہی کا راستہ نظر

سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا

راستہ اور اگر دیکھیں وہ راستہ گمراہی کا تو نہ ہاتھ میں اس کو راستہ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے جھٹکا یا ہماری آیتوں کو اور ہر بڑے تو اس میں چلنے کو جو دھوکا دہو جائیں یہ اس لئے کہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹکائیں اور ان سے بے خبر بنے اور جنہوں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَلِقَاءِ

وہ ان سے فائل اور وہ لوگ کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو اور ملنے کو آخرت سے ضبط ہو گئے اعمال نے ہماری آیتیں اور آخرت کے دربار کو جھٹلایا ان کا سب کیا دھرا اکارت گیا

الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

ان کے نہیں سزا دیئے جائیں گے وہ مگر اس کی جو وہ کرتے تھے نہیں سزا دیئے جائیں گے وہ مگر اس کی جو وہ کرتے تھے۔

تعلق: ان آیات کا پہلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں بیان ہوئیں جو بنی اسرائیل کو عطا ہوئیں اب بنی اسرائیل کی ناشکری کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے ان کی تقدیری کی گویا کریم کی عطا کے بعد بندوں کی تقدیری کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق: پہلی آیات میں مفید نعمتیں عطا فرمانے کا ذکر ہوا اب بنی یسوع کا تذکرہ ہے جن کی وجہ سے ان نعمتوں سے فائدہ حاصل نہیں کیا جاسکتا یعنی تکبر و غرور بنی کے فرمانوں سے سرکشی۔ تیسرا تعلق: پہلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منکرتوں کا ذکر ہوا کہ انہیں اللہ کے کلام اللہ کی کتاب سے نوازا گیا اب تصویر کا دو سرا رخ دکھایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس قوم سے پالا پڑا وہ بڑی ہی سرکش تھی گویا بنی کی شان کے بعد قوم کی سرکشی کا تذکرہ ہے تاکہ معلوم ہو کہ پیغمبر کا فیض ہر ایک کو نہیں ملتا اس کے لئے عجز و انکسار تواضع کی ضرورت ہے۔

تفسیر: ساصر ف عن ایاتی الذین یتکبرون فی الارض بنیر الحق۔ اس جملہ کی پانچ تفسیریں ہیں۔ (1) آیات سے مراد وہ معجزات ہیں جو فرعونوں کو دکھائے گئے یہ بیضاء عصا اور چھوٹے عذاب جو بڑے سے پہلے آئے اور الذین سے مراد فرعونی لوگ ہیں الارض سے مراد زمین مصر ہے (تفسیر صلی)۔ (2) آیات سے مراد آیات تورات اور الذین سے مراد سرکش بنی اسرائیل ہیں اور الارض سے مراد زمین فلسطین ہے جہاں اسرائیلی فرق فرعون کے بعد آباد کئے گئے۔ (3) آیات سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں اور الذین سے مراد بنی اسرائیل ہیں الارض سے مراد زمین فلسطین ہے۔ (4) آیات سے مراد تورات کی آیات نعمت جن میں حضور انور کے فضائل کا ذکر ہے اور الذین سے مراد ہے حضور انور کے زمانہ میں وہ بنی اسرائیل اور الارض سے مراد ہے زمین مدینہ۔ (5) آیات سے مراد ہیں آیات قرآنیہ الذین سے مراد ہیں سارے متکبر انسان الارض سے مراد ہے ساری زمین۔ یہ پانچ تفسیریں ہیں پہلی تین تفسیروں میں قال پوشیدہ ہے یعنی رب تعالیٰ نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام سے لہذا ساصر ف کا مستقبل ہونا اس زمانہ کے لحاظ سے ہے آخری دو تفسیروں میں قال کی ضرورت نہیں ساصر ف کا مستقبل ہونا وہ وقت کے لحاظ سے ہے (از خازن وغیرہ) بلکہ خازن نے ایک تفسیر اور بھی کی ہے کہ آیات سے مراد زمین و آسمان کی مخلوق میں اللہ کی نشانیاں اور الذین سے مراد ہیں عام متکبر لوگ مراد ہیں اصغر بنا ہے صرف سے یعنی پھیر دینا یہاں دل و دماغ کا پھیر دینا مراد ہے کہ انسان آیات سے اور دیکھے مگر ان میں غور نہ کرے اس کے دل کا رخ اوھرت ہو۔ تکبر کی نسبت جب انسان کی طرف ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں بہ تکلف اپنے کو بڑا جانتا کہ ہو چھوٹا مگر اپنے کو سمجھے

بڑا یہ عیب ہے اور جب اس کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں بہت سی بڑا بہت غفلت تکلف کے لئے بھی آتا ہے اور زیادتی کے لئے بھی **فی الارض** فرما کر یہ بتایا کہ یہ لوگ رہتے تو ہیں زمین میں مگر ان کا دل غافل ہو تا ہے آسمان میں اگر یہ بہت بڑے ہیں تو آسمان میں پہنچ کر دکھائیں **انک لن تغرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا**۔ تکبر چند قسم کا ہوتا ہے۔ اللہ رسول کے مقابل تکبر یہ کفر ہے۔ مسلمانوں کے مقابل تکبر کرمیہ حرام ہے کفار کے مقابل اپنے کو بڑا جانا خصوصاً جہاد کے موقع پر یہ تکبر عبادت ہے پہلے دو تکبر ناحق ہیں تیسرا تکبر حق ہے اس لئے بغیر الحق ارشاد ہوا۔ خیال رہے کہ تکبر کے نتیجہ میں رب تعالیٰ اس کے دل و دماغ کو آیات کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا۔ صرف کا خلق رب کی طرف سے ہوتا ہے اس لئے **ساصرف فرمایا گیا وانیر واکل ایتہ لا یومنون ابھایہ** عبارت معطوف ہے۔ **یتکبرون** پر عطف تفسیری ہے جس نے تکبر کی شرح کر دی **یر واکل** رویت سے مراد ہے آنکھوں سے دیکھنا اور ممکن ہے کہ مطلقاً "جاننا معلوم کرنا مراد ہو تو دیکھنا سننا سب ہی اس میں داخل ہو گا **کل ایتہ** میں وہی چھ احتمال ہیں جو ابھی عرض کئے گئے بھائی بیباصلہ کی ہے یا سب یعنی ان آیتوں پر ایمان نہ لائیں گے یا ان آیتوں کے ذریعہ اللہ رسول پر ایمان نہیں لائیں گے **وانیر واسبیل الرشدا یتخذونہ سبیلا**۔ یہ عبارت معطوف ہے **وانیر واکل** عبارت میں ان کی بد عقیدگی کا ذکر تھا اس میں ان کی بد عملی کا تذکرہ ہے۔ ہماری قراءۃ میں رشد کے پیش شین کے سکون سے ہے۔ مزہ اور کسائی کی قراءۃ میں **رشد** ہے اور شین کے فتح سے ایک قراءۃ میں **رشد** ہے تینوں کے معنی ہیں ہدایت یہی **سقم سقم مقام تینوں کے معنی ہیں مرض بعض نے فرمایا** کہ رشد پیش سے درست ہے اور رشد فتح سے دین پر استقامت ہے (روح المعانی) یہاں **سبیل الرشدا** سے مراد ہدایت اور اصلاح ہے یعنی یہ لوگ اگر ہدایت اور خدا رسی کا راستہ آنکھوں دیکھ لیں تب بھی اسے اختیار نہیں کرتے ان کے دل یہ راستہ قبول نہیں کرتے **وانیر واسبیل الفی یتخذونہ سبیلا** یہ عبارت پہلے **وانیر واکل** عبارت سے مراد ہے اس میں کفار کا دوسرا حال مذکور ہے **سبیل غی** کے معنی میں گمراہی کا راستہ اس سے مراد ان کے کافرانہ مشرکانہ اعمال ہیں چونکہ ان کے اعمال کے ساتھ بد عقیدگی ہوتی تھی اس لئے اسے گمراہی کی راہ فرمایا جس گناہ کو انسان نیکی سمجھ کر کرے وہ گمراہی ہے یعنی اگر یہ کافر کوئی راستہ گمراہی کا دیکھتے ہیں تو اسے بے دھڑک اختیار کر لیتے ہیں بلکہ اسے خدا رسی کا ذریعہ اور رب کا راستہ سمجھتے ہیں **ذلک بانہم کنبوا بایتنا** عبارت میں ان کی مذکورہ بد عقیدگیوں بد عملیوں کی وجہ بتائی گئی ہے یعنی کفار کی یہ حرکتیں اس لئے ہیں کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہتے ہیں آیات سے مراد ہیں وہ عقلی دلائل جو اسلام کی حقانیت کفر کے جھوٹے ہونے پر رہبری کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس سے آیات تو ریت یا آیات قرآنیہ مراد ہوں (از روح المعانی و خازن وغیرہ) مگر قوی یہ ہے کہ یہاں آیات سے مراد عقلی دلائل اور انبیاء کرام کے معجزات ہیں پہلی آیات سے مراد آیات کتاب تھیں لہذا اس میں دور نہیں۔ **وکانوا عنہا غفلین**۔ یہ عبارت **کنبوا** پر معطوف ہے۔ غفلت سے مراد دیدہ و دانستہ بے خبر رہنا ہے یعنی وہ جان بوجھ کر آیات الہی سے بے توجہ رہے یہ غفلت بے علمی کی نہیں بلکہ بے توجہی کی ہے **والنن کنبوا بایتنا و لقاء الاخرۃ**۔ یہ نیا جملہ ہے جس میں ان کی مذکورہ حرکتوں کا نتیجہ بتایا گیا ہے جب **النن کفروا** انکو کے ساتھ آئے تو اس سے انس و جن سے سب مراد ہوتے ہیں کیونکہ دوزخ سب جن و انس کے لئے ہے اور جب **النن ایمان و**

تقویٰ کے ساتھ ہو تو اس سے مراد صرف انسان ہوں گے کیونکہ جنت صرف انسانوں کے لئے ہے لہذا ایسا **النین** سے سارے کافر جن و انس مراد ہیں **کنبوا** سے مراد ہے دلی و زبانی یا ان میں سے کسی چیز سے جھٹلاتے رہنا حتیٰ کہ ایسی حالت پر موت آجائے **ایتنا** سے مراد یا تو ریت و انجیل کی آیتیں ہیں یا قرآن مجید کی آیتیں یا حضور شہید کے معجزات ہیں کہ ان میں سے ہر چیز رب کی معرفت آیت و نشانی ہے یا خود حضور انور کی ذات کریمہ کہ حضور انور از سر تپا اللہ کی نشانی ہیں بلکہ حضور کا ہر عضو ہر حال صد ہا نشانیوں کا مجموعہ ہے۔ آخرت سے مراد یا تو قیامت ہے یا جنت و دوزخ وغیرہ یہ پوری عبارت مبتدا ہے اور **حبطت اعمالہم** خبر اعمال سے مراد کفار کی نیکیاں ہیں جیسے غریبوں کی دستگیری کرنا حج کی خدمت کرنا مقروضوں کے قرض ادا کرنا وغیرہ۔ **حبط** سے مراد ہے ان کی جزا نہ ملنا بخشش نہ ہونا۔ خیال رہے کہ کافر کی نیکیوں سے اس کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے مگر نجات ناممکن ہے نجات کے لئے ایمان شرط ہے۔ اعمال میں بدنی مالی، مجموعہ بدنی و مالی سب ہی داخل ہیں۔ کافر کے سارے نیک اعمال ضائع ہیں۔ **ہل یجزون الا ما کانوا یعملون** یہاں **ہل** استفہام انکاری ہے جزا۔ معنی سزا ہے عمل سے مراد ہے برے اعمال یعنی ان کے نیک اعمال تو برباد ہو جائیں گے مگر بد عملیاں باقی رہیں گی۔ خیال رہے کہ کفر سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ گناہ باقی رہتے ہیں اور ایمان سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کفر کے زمانہ کی نیکیاں اب قبول ہو جاتی ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے لہذا پہلے اعمال سے نیک اعمال مراد ہیں اور ان اعمال سے برے اعمال مراد ہیں لہذا آیت ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ عمل میں بد عقید گیاں بھی داخل ہوں کہ یہ بھی عمل ہے۔ یاد رکھو کافر و مشرک کو اس کی بد عملیوں کی سزا ضرور ملے گی وہ آخرت کے لحاظ سے مکلف ہے یوں ہی اسے نیک اعمال نہ کرنے کی بھی سزا ملے گی کہ تم نے نماز کیوں نہ پڑھی یہ فرمان ان سب کو شامل ہے وہ خود کہیں گے **لم نکمن المصلین**۔ لہذا **کانوا یعملون** میں ترک نماز وغیرہ سب کچھ داخل ہے۔

خلاصہ تفسیر: ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ اس آیت کی چند تفسیریں ہیں ہم ان میں سے ایک تفسیر کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آیاتِ توریت میں ایمان، عرفان، ہدایت وغیرہ سب کچھ ہے مگر ان سے فائدہ سب نہیں اٹھائیں گے جو لوگ اس زمین فلسطین میں ناحق غرور و تکبر کریں گے آپ سے آپ کے احکام سے منہ موڑیں گے باطل طور پر اپنے کو بڑا جانیں گے ہم ان کے دل توریت سے اس طرح پھیر دیں گے کہ انہیں آیات میں غور کرنے کی توفیق ہی نہ دیں گے اگر وہ تسمارے سارے معجزے دیکھ لیں تب بھی ایمان نہ آئے گا ان کا حل یہ ہے کہ ہدایت کی راہ کبھی اختیار نہیں کرتے گمراہی کو رواں قبول کر لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تو ہیں مگر ان کی عظمتوں سے جان بوجھ کر بے خبر بنے رہتے ہیں۔ یہ قانون خیال میں رکھیں کہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرے آخرت کا منکر ہو اس کی ساری نیکیاں برباد ہیں جس کی کوئی جزا نہیں ہے اور سارے گناہ برقرار ہیں کہ ان کو سزا ضرور ملے گی نیز ہم بغیر گناہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ مومن کو چاہئے کہ رب تعالیٰ کی بے نیازی سے ڈرتا رہے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھا مگر اسے ایمان نہ ملا اس گھر میں حضرت آسیہ تھیں موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ایمان اور ایمانیات سے مالا مال ہو گئیں۔ یوں ہی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے معجزے دیکھے۔ عصا، ید بیضا، خون مینڈک، مگرمی، بوں کے عذاب مگر ایمان نہ لایا جاؤ کہ صرف و گھڑی

موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہے اور آپ کا صرف ایک معجزہ دیکھا، عصا، یس، یضاء وغیرہ کچھ نہ دیکھا مگر مومن عارف سب کچھ بن گئے یہ ہے رب کی بے نیازی کی شان حضور والے دور اور دور والے حضور۔ وجہ فرق یہ تھی کہ فرعون نے اپنے کو موسیٰ علیہ السلام سے بڑا جانا جاو گروں نے اپنے معجزہ انکسار کا اقرار کیا تکبر و دلی، غار ہے جس سے دلی آنکھیں کلن سب بیکار ہو جاتے ہیں اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ انسان اپنی ابتداء اور انتہا میں غور کرے پہلے بھی خاک تھا آئندہ بھی خاک ہو گا تو زندگی میں تکبر کیسا۔

فائدے: ان آیات سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: بندوں کی ہدایت بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ہے اور گمراہی بھی اسی کی طرف سے ہے اچھی چیزوں کی طرف میلان اور ان سے رکاوٹ۔ بندوں کو چاہیے کہ ہمیشہ رب سے ہدایت کی دعا کریں۔ یہ فائدہ سا صرف حاصل ہوا۔ یہ آیت معتزلہ کے مقابلہ میں اہل سنت کی قوی دلیل ہے اس کی تائید اس سے ہوتی ہے **ومن یضللہ فلا ھادی لہ**۔ دوسرا فائدہ: اگر توفیق خداوندی و شگیری نہ کرے تو آیات قرآنیہ دل میں اترتی ہی نہیں صرف کلن تک پہنچتی ہیں۔ یہ فائدہ بھی **عن ایت** سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: تکبر و غرور بدترین عیب ہے اس کی وجہ سے انسان ایمان ہدایت وغیرہ تمام ربانی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے یہ فائدہ **الذین یتکبرون** سے حاصل ہوا۔ سب کو شیطان گمراہ کرتا ہے اور شیطان کو تکبر و غرور نے گمراہ کیا جیسا کہ **ابی واستکبر وکان من الکفرین** سے معلوم ہوا۔ چوتھا فائدہ: تکبر حق بھی ہوتا ہے اور ناحق بھی ناحق تکبر یا حرام ہے یا کفر مگر حق تکبر عبادت ہے اس سے انسان میں کفار کے مقابل جرات ہمت اور دنیا میں خودداری پیدا ہوتی ہے مسلمانوں کے مقابل تکبر حرام ہے اللہ رسول کے سامنے تکبر کفر مگر جہاد میں کفار کے مقابل مجاہد غازی کا تکبر عین عبادت ہے۔ یہ فائدہ **بغیر الحق** فرمانے سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: آیات سے ہدایت نہیں ملتی آیات ذریعہ ہدایت ہیں اگر رب کا کرم شامل حال ہو تو ہدایت ملتی ہے۔ یہ فائدہ **ان یروا کل ایتہ** سے حاصل ہوا رب فرماتا ہے **یضل بہ کثیر او یرھق بہ کثیر**۔ چھٹا فائدہ: اگر نبی کا فیضان دل پر وارد نہ ہو تو وہاں قرآن اور آیات الہیہ نہیں پہنچتے پہلے نبی کا فیضان آتا ہے پھر قرآن اس لئے کافر کو کلہ پڑھا کر مسلمان کرتے ہیں پھر قرآن پڑھاتے ہیں۔ یہ فائدہ **لا یتخذنہ سبیلاً** سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: کفر سے نیکیاں بریلو ہو جاتی ہیں کافر کتنی ہی نیکیاں کرے مگر جنتی نہیں ہو سکتا۔ یہ فائدہ **حبطت اعمالہم** سے حاصل ہوا ہاں یہ ہو گا کہ کافر کا عذاب اس کی نیکیوں کی وجہ سے ہلکا ہو جاوے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے نوشیرواں، حاتم طائی، کافر تھے مگر ان کا عذاب ہلکا ہے نوشیرواں کا اس کے انصاف کی وجہ سے حاتم طائی کا اس کی سخاوت کی وجہ سے۔ آٹھواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کفار کے نامکچھ بچوں کو یوں ہی انہیں جو دیوا لگی پاگل پن میں جنے اس میں مرے دوزخ نہ دے گا کیونکہ انہوں نے کفر یا بد عمل نہ کئے یہ فائدہ **ھل یجزون الا ما کانوا یعملون** سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ: کافر کی بد عملیاں قائم رہتی ہیں جن کی اسے سزا ملے گی۔ یہ فائدہ بھی **الا ما کانوا یعملون** سے حاصل ہوا کہ یہاں جزاء، معنی سزا ہے۔ دسواں فائدہ: کافر دنیا میں ایمان کا بھی مکلف ہے اور ایمان کے بعد نیک اعمال کرنے کا بھی کہ اسے حکم ہے کہ ایمان لائے اور ایمان لا کر نیکیاں کرے قیامت میں اسے کفر کی بھی سزا ملے گی اور نماز وغیرہ ادا نہ کرنے کی بھی یہ فائدہ بھی اشارۃً **الا ما کانوا یعملون** سے حاصل ہوا۔ گیارہواں فائدہ:

جیسے نیک اعمال کا ثواب دوسرے کو بخشا جاسکتا ہے ایسے کناہ کا عذاب دوسرے کو نہیں بخشا جاسکتا تو اپنی کرنی اپنی بھرنی ہے یہ فائدہ بھی ہل بجز و نالاما کا نوا یہ عملوں سے حاصل ہو اگر ضیکہ دوزخ صرف کسی ملے گی مگر نہ کسی بھی دوسری بھی عطائی بھی۔ بار ہواں فائدہ: کسی کافر کو کوئی مسلمان اپنے نیک اعمال کا ثواب نہ بخشے اگر بخشے گا تو پہنچے گا نہیں یہ فائدہ حبطت اعمالہم سے حاصل ہو جب ان کے اپنے نیک اعمال ہی ضبط ہیں تو دوسرے کے اعمال انہیں کیسے پہنچیں۔

پہلا اعتراض اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ غور کرنے والوں کو آیات الہیہ میں غور کرنے کی توفیق نہیں ملتی تو چاہئے کہ غیر متکبر لوگ ہدایت پر ہو اگر میں حالانکہ بہت سے متواضع اور منکسر المزاج لوگ بھی کافر رہتے ہیں تو یہ آیت کیسے درست ہوئی۔ **جواب:** آیت کا مطلب یہ ہے کہ متکبری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روکے جاتے ہیں کہ ان کے دل اور متوجہ نہیں ہوتے پھر یہ متکبرین سردار اپنے ماتحتوں کو ایمان سے روکتے ہیں جیسے شیطان کو براہ راست رب کی طرف سے پہنکار ہوئی پھر شیطان دوسروں کو بہکا تا گمراہ کرتا ہے یہی حال کفار کے سرداروں ماتحتوں کا ہے۔ **دوسرا اعتراض:** یہاں **یتکبرون** کے ساتھ بغیر حق کیوں ارشاد ہوا تکبر تو ہمیشہ ناحق ہی ہوتا ہے۔ **جواب:** حق والوں کے مقابل تکبر ناحق ہے مگر ناحق والوں کے مقابل تکبر بالکل حق بلکہ باعث ثواب ہے یعنی حضرات انبیاء کرام اولیاء اللہ مومنین کے مقابل تکبر کرنا اپنے کو ان سے اونچا جانا کفر ہے کیونکہ وہ حضرات حق ہیں مگر کفار سے اپنے کو اونچا جانا خصوصاً "میدان جہاد" میں یہ ہے تو تکبر مگر ہے عبادت کیونکہ کفار ناحق ہیں ان کے مقابل تکبر حق ہے۔ لہذا بغیر حق فرمانا بالکل درست ہے۔ **تیسرا اعتراض:** یہاں تکبر کے ساتھ **فی الارض** کیوں ارشاد ہوا۔ **جواب:** اس میں اشارہ "یہ بتایا کہ زمین سب سے زیادہ مجزوا انکسار والی ہے اور سب سے نیچی ہے کہ پانی ہوا" آگ، آسمان وغیرہ سب اس سے اونچے ہیں تو آدمی کو چاہے کہ تکبر نہ کرے کہ اس کی اصل بھی مٹی ہے آخر کار مٹی ہونے والا ہے اور رہتا بھی ہے زمین پر پھر تکبر کیوں کرتا ہے۔

اے برادر چو عاقبت خاک است خاک شو پیش از آنکہ خاک شوی!

چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ میں تین جگہ **ان یروا** ارشاد ہوا ایک کے بعد **لا یومنون** ابھا ارشاد ہوا دوسری کے بعد **لا یتخذون** صبیلا ارشاد ہوا تیسرے کے بعد **یتخذون** صبیلا ارشاد ہوا ان تینوں میں کیا فرق ہے۔ **جواب:** پہلی جگہ ان کی بد عقیدگیوں کا ذکر ہے دوسری جگہ ان کے نیک اعمال قبول نہ کرنے کا تذکرہ ہے تیسری جگہ ان کے برے اعمال کرنے کا تذکرہ ہے غرضیکہ ان کے تین جرم تین طرح ذکر فرمائے گئے۔ چونکہ ایمان نہ لانا تمام بد عملیوں کی اصل ہے اس لئے اس کا ذکر پہلے ہوا دوسرے عیوب کا ذکر بعد میں فرمایا گیا۔ پانچواں فائدہ: اس آیت میں دور معلوم ہوتا ہے کہ آیات پر ایمان نہ لانے کی وجہ بیان ہوئی آیتوں کا جھٹلانا دیکھو اوپر ارشاد ہے **وان یروا کس ایتہ لا یومنون** ابھا اور آخر میں ارشاد ہوا **اذلک بانہم کذبوا** بایتنا سبب اور مسبب ایک ہی ہے اس کو دور کہتے ہیں۔ **جواب:** پہلی آیات سے مراد ہے کتاب اللہ کی آیتیں اور آخر میں آیات سے مراد ہیں حضرات انبیاء کرام کی ذات ان کی صفات ان کے معجزات۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ کفار نے ہمارے نبیوں ان کی صفات ان کے معجزات کا انکار کیا اس وجہ سے وہ آیات قرآنیہ وغیرہ پر ایمان نہیں لاسکتے کہ نبی پر ایمان تمام پر ایمان کا ذریعہ ہے نبی کا انکار ساری چیزوں کے انکار کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے آستانے سے جدا نہ کرے۔

دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے
چھٹا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا **اكانوا عنها غفلين** وہ لوگ غافل رہے دوسری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ غفلوں کو سزا نہیں دیتا تو چاہئے کہ یہ لوگ سزا کے مستحق نہ ہوں۔ جواب: غفلت کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ ایک نبوت کے احکام کسی تک نہ پہنچنا اس وجہ سے ان پر مطلع نہ ہونا۔ دوسرے اپنی کوتاہی یعنی احکام نبی سے لاپرواہ رہنا ان میں غور نہ کرنا۔ پہلی غفلت پر رب تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتا مگر دوسری غفلت پر ضرور پکڑ فرماتا ہے یہاں یہی دوسری غفلت مراد ہے۔ ساتواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ کفار کے کفر کی وجہ سے ان کی نیکیاں ضبط ہو جاتی ہیں مگر احادیث سے ثابت ہے کہ کفار کو بھی ان کی نیکیوں کا پھل مل جاتا ہے حتیٰ کہ ابولہب کو حضور انور کی ولادت کی خوشی کی وجہ سے دوزخ میں پانی ملتا ہے (بخاری شریف) یہ آیت اس حدیث کے مخالف معلوم ہوتی ہے۔ جواب: ضبطی اعمال کا مطلب ہے دوزخ سے نجات نہ پاسکنا۔ جنت میں نہ جا سکتا۔ رہا عذاب ہلکا ہو جائیادنیوای نعمتیں مل جائیں یہ کفار کے نیک اعمال سے بھی ہو سکتا ہے۔ نئی یا علول کافر کجیوس یا ظالم کافر کے مقابل ہلکے عذاب میں ہوں گے۔ جیسے حاتم طائی یا نو شیر وں یا ہمارے حضور کے چچا ابوطالب کہ ان سب کے عذاب ہلکے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: انسان میں قدرت نے دو قسم کی آگ ودیعت رکھی ہے ایک آگ تکبر و غرور کی دوسری آگ عشق و محبت کی۔ دونوں قسم کی آگ کا کام ہے جلاؤنا فنا کر دینا۔ تکبر کی آگ ایمان عرفان نیک اعمال وغیرہ تمام چیزوں کو جلا کر خاکستر بنا دیتی ہے۔ مگر عشق رسول محبت نبی کی آگ دل کے تمام میوب فنا کر ڈالتی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں **العشق نار تحرق ما سوى المحبوب** عشق وہ آگ ہے جو محبوب کے ماسوا سب کو جلا ڈالتی ہے بلکہ لطف یہ ہے کہ عشق رسول کی آگ تکبر و غرور کی آگ کو بھی جلا دیتی ہے یعنی آگ کو آگ جلا دیتی ہے۔

اے عشق تیرے صدقہ جتنے سے چھنے سے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے!

یہی آگ انسان کے سارے کس بل نکل دیتی ہے اسے بالکل سیدھا کر دیتی ہے۔

اقبال عشق نے ترے سب بل دیئے نکل مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی
سارے نفسانی فرق و امتیاز کو عشق کی آگ ہی جلا کر فنا کرتی ہے۔ شیطانی لوگوں کی صحبت وہ تیلی ہے جس کے لگتے ہیں تکبر کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور رحمانی لوگوں کی صحبت ان کے ارشادات بلکہ ان کی نگاہ وہ تیلی ہے جس سے عشق رسول کی آگ بھڑک اٹھتی ہے بندہ عشق رسول کی آگ میں فنا ہو کر قلابندہ کلا رہ جاتا ہے پھر کہتا ہے،

بلاد اللہ ملکی تحت حکمی و وقتی قبل قلبی قد صفالی

اس کا تکبر بالکل برحق ہوتا ہے اس آیت کریمہ میں پہلے قسم کے ناجائز تکبر کا ذکر ہے کہ ارشاد ہوا کہ جو لوگ زمین میں ناجائز تکبر و غرور کریں گے انہیں آیات الہیہ سے محروم رکھا جاوے گا کہ وہ اللہ کی ساری آیات دیکھ کر ایمان نہ لائیں گے کیونکہ پتھر میں کیل نہیں گزرتی۔ ٹھنڈے لوہے میں ہتھوڑا اثر نہیں کرتا۔ ان کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ ہدایت سے متنفر مگر ایسی کی طرف مائل ہیں۔ ہدایت کی ساری نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے مگر ایسی کو بغیر نشانی بغیر دلیل کے قبول کر لیتے ہیں۔ اس ناجائز تکبر کا یہ نتیجہ ہے آگ کھیت یا بلع کو جلا سکتی ہے مگر اسے آبد نہیں کر سکتی تکبر آگ ہے جو ایمان کی کھیتی جلا کر رکھ کر دیتا ہے۔ لطف یہ ہے کہ یہاں

یہ نہیں کہنا کہ ہم متکبرین سے آیتوں کو پھیر دیں گے بلکہ یہ فرمایا کہ ہم آیتوں سے متکبرین کو پھیر دیں گے۔ مطلب واضح ہے کہ ایسے متکبرین تک آیتیں تو پہنچیں گی مگر ان کے دل و دماغ آیت تک نہیں پہنچیں گے۔ اندھے کے پاس سورج کی شعاعیں دھوپ تو پہنچتی ہیں مگر اندھا روشنی شعاعوں دھوپ تک نہیں پہنچتا۔ نیز بعض متکبرین قرآنی آیات کے الفاظ تک نہیں پہنچتے جیسے ابو جہل وغیرہ اور بعض متکبرین الفاظ تک پہنچ جاتے ہیں مگر مضامین اور فیوض تک نہیں پہنچتے جیسے بے دین علماء جو بیش قرآن سے بے بنیادی لیتے ہیں یہی حضور انورؐ نے نمل کا مل ہے۔

ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا
بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے
صوفیاء فرماتے ہیں کہ کبیل رشد یعنی صراط مستقیم وہ ہے جو رب تک پہنچائے اس کی علامت یہ ہے کہ (۱) اولیاء اللہ اس راہ پر چلتے ہوں۔ رب فرماتا ہے **صراط الذین انعمت علیہم** (۲) اس کی منزل مقصود رب تعالیٰ ہو رب فرماتا ہے **انک المرسلین** (۳) علی صراط مستقیم۔ اس میں نشان ہدایت حضور محمد مصطفیٰ ہوں ﷺ رب فرماتا ہے **انک المرسلین** (۴) علی صراط مستقیم۔ جس راہ پر یہ تین نشان ہوں وہ کبیل رشد ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ مختلف پلیٹ فارموں پر ایک رنگ ریل گاڑیاں کدائی ہیں مگر تم یہ دیکھو کہ انجن کار کدھر ہے۔

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّمُ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ

اور بنایا قوم نے موسیٰ کی پیچھے سے ان کے اپنے زیندوں سے بچھڑا یعنی ایک جسم کہ جس کے لئے آواز تھی

اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیندوں سے ایک بچھڑا بنا بیٹھتے بے جان کا دھڑکائے کی ہرج آواز کرتا

الْمُرِيرُ وَإِنَّهٗ لَا يَكْلِمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا

سیما نہیں دیکھا انہوں نے کہ بیشک وہ نہیں کلام کرتا ان سے اور نہیں ہدایت دیتا ان کو راستہ کی بنا یہاں تو کون

کیا نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ بات کرتا ہے اور نہ انہیں کچھ دے دیتا ہے اسے یا اور وہ

ظَلِمِينَ ﴿٣٠﴾ وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيِّدِهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ

نے اس بچھڑے کو اور تھے وہ ظالم۔ اور جب ڈال گیا ہاتھوں کے بل اور دیکھا انہوں نے کہ بیشک گمراہ ہو گئے وہ

ظالم تھے اور جب وہ گئے اپنے ہاتھوں پر اور سمجھے کہ ہم بہکے ہوئے اگر ہمارا رب

لَمْ يَرْحَمْنَا رَبَّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣١﴾

تو ہوئے کہ البتہ اگر نہ رحم کرے ہمارا رب ہمارا اور نہ بخشے گا ہم کو تو البتہ ہو جاوے گا ہم نقصان والوں میں سے

ہم ہر مہر نہ کرے اور ہمیں نہ بخشے تو ہم تباہ ہوئے

تعلق: ان آیات کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا طور پر جانا وہاں انہیں توریت مانا وغیرہ نعمتوں کا ذکر ہوا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کی قوم نے کیا کیا گویا نبی کے انعامات کے ذکر کے بعد قوم کی بدکرداریوں کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق: اب تک قبطیوں کے بچے میں پھنسے ہوئے اسرائیلیوں کی آزادی کا ذکر ہوا اب ان کی روحانی برہادی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ انہیں یہ آزادی راس نہ آئی وہ گمراہ ہو گئے گویا عطاءِ نعمت کے بعد اس نعمت کی ناشکری کا تذکرہ ہے۔ تیسرا تعلق: ابھی پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ متکبر بن لوگ آیات الہیہ سے محروم رہتے ہیں ان میں غور نہیں کرتے اب اس کی دلیل بیان ہو رہی ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی ہمت سی آیات دیکھ کر بھی بت پرست ہو گئے گویا پچھلی آیت میں ایک دعویٰ کھڑا کر تھا اب اس کی دلیل ارشاد ہو رہی ہے۔

تفسیر: واتخذ قوم موسیٰ۔ یہ جملہ نیا ہے اس لئے واؤ ابتدا اسیہ ہے **اتخاذ** کے معنی ہیں بنانا۔ ڈھاننا عقیدے میں کسی کو کچھ سمجھنا یہاں بنانے یا ڈھاننے کے معنی میں ہے کیونکہ آگے اس کا مفعول عباد جسد آ رہا ہے اگرچہ ڈھاننے والا صرف سامری تھا مگر چونکہ قریباً سارے اسرائیلیوں نے اس کی اس کام میں مدد کی تھی نیز وہ اس حرکت سے راضی تھے اس لئے ساری قوم کی طرف یہ کام منسوب کیا گیا قوم: سی سے مراد آپ کی نسبی قوم یعنی بنی اسرائیل ہے نہ کہ مذہبی قوم کیونکہ پچھلے پوچ کر یہ لوگ مرتد ہو چکے تھے مرتد آدمی مومن خاص کر نبی کا مذہبی ہم قوم نہیں ہو سکتا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے سوا باقی سارے بنی اسرائیل پچھڑے کی پرستش میں پھنس چکے تھے اسی لئے آپ نے بعد میں صرف حضرت ہارون کے لئے دعا کی **رب اغفر لی ولاخی** لہذا یہاں قوم سے مراد ساری قوم مراد ہے بعض نے فرمایا کہ اکثر لوگ اس شرک میں گرفتار ہو گئے تھے کچھ محفوظ بھی رہے لہذا یہاں قوم سے مراد اکثر قوم ہے یہ دوسرا قول قوی ہے (تفسیر کبیر، خازن وغیرہ) خیال رہے کہ سامری کا نام موسیٰ تھا اس کی ماں اسے ایک پیٹری پر پھینک گئی تھی جس کا نام سامرہ تھا۔ چونکہ یہ حرام کا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کے لئے حضرت جبریل کو مقرر فرمایا اس لئے اس کا نام موسیٰ جبریل ہے اور لقب سامری اللہ کی شان ہے کہ فرعون کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ تو نبی اور کلیم ہوئے اور حضرت جبریل کی آغوش میں پرورش پانے والا موسیٰ کافر و بے دین ہوا۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

فقد خاب من ربی و خاب المومنین

اذا لم یخلق سعید امن الازل

و موسیٰ الذی رہا فرعون مرسل

فموس الذی رہا جبریل کافر

دیکھو تفسیر صلوٰی یہ ہی مقام بہر حال پچھڑا بنانے والا موسیٰ جبریل یعنی سامری تھا لی قوم کی اس کی مددگار اس کی حرکات سے راضی **من بعدہ من حلیم**۔ یہ دونوں جار مجرور متعلق ہیں **اتخذ** کے پہلا بنی ابتدا اسیہ ہے دو سر **امن**۔ محضیت کا بعدہ کے معنی ہیں بعد ذابہ حلّی جمع ہے **حلیتہ** کی یا **حل** کی جیسے **قلی** کی جمع **قلی** ہے حل کے معنی ہیں زیور یعنی جو آرائشی کے لئے پہنا جاوے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ زیور فرعونوں کا تھا جو اسرائیلی ایک شادی کے بھانڈے سے ان سے مانگ لائے تھے۔ غرق فرعون سے ایک دن پہلے۔ تاکہ فرعون کی لوگ اپنے اس زیور کو چھیننے کے لئے اسرائیلیوں کا پیچھا کریں اور بحر قلزم میں غرق ہوں۔ بعض نے فرمایا کہ فرعونوں کے ڈوبنے کے بعد سمندر نے ان کا سارا زیور کنارہ پر پھینک دیا جسے بنی اسرائیل نے اٹھالیا۔

یہ سارا زیور اب بنی اسرائیل کے قبضہ میں تھا بلکہ یہ سب اس سب کے مالک ہو چکے تھے۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ **ولفتمہ کانوافیہا فکھین کذلک واورثہا قومًا آخرین۔** بہر حال یہ زیور مال غنیمت نہ تھا تاکہ اسرائیلی اس

کے مالک نہ ہو سکتے۔ یہ وراثت کا تھا (تفسیر کبیر) بعض نے فرمایا کہ یہاں زیور کی نسبت بنی اسرائیل کی طرف قبضہ کی ہے ملکیت کی نہیں (روح المعانی) بہر حال سامری نے سارے اسرائیلیوں سے زیور جمع کیا **عجلاً جسداً** **لہ خوار** یہ **اتخذ** کا مفعول ہے **عجل** کہتے ہیں گائے کے بچے یعنی بچھڑے کو اور گھوڑی کے بچے کو مرگدھی کے بچے کو بکری کے بچے کو حمل بھینز کے بچے کو بیدی شیر کے بچے کو شل ہاتھی کے بچے کو دغش کتے کے بچے کو جرو ہرنی کے بچے کو خشت بچو کے بچے کو فرعل گودہ کے بچے کو وسم سور کے بچے کو خنوص سانپ کے بچے کو حریش شتر مرغ کے بچے کو رال مرغی کے بچے کو فروج چوہے کے بچے کو درص اور گھونس کے بچے کو **عجل** کہتے ہیں (روح المعانی) **عجل** کی جمع **عجاجیل** آتی ہے اس کے مادہ کو **عجلہ** کہا جاتا ہے چونکہ بنی اسرائیل نے اس کی پرستش میں جلدی کی تھی اس سے بچھڑے کا نام عجل ہوا۔ انہوں نے اس کی پرستش چالیس دن کی جس کی سزا میں یہ لوگ چالیس سال میدان تیر میں قید رہے (روح البیان) **جسدایا تو عجل** کا بدل ہے یا عطف بیان یا صفت۔ اس کے معنی ہیں جسم۔ بعض نے فرمایا کہ جسم عام ہے اور **جسد** خاص بعض نے فرمایا کہ رنگت والے جسم کو جسم کہتے ہیں مگر بے رنگ والے کو **جسد** جیسے ہوا (روح المعانی) **جسد** فرما کر یہ بتایا کہ وہ محض بچھڑے کا مجسمہ نہ تھا جیسے آج ہندو گائے بیل کا مجسمہ پتھر پتیل کا بنا لیتے ہیں بلکہ کھال گوشت ہڈی خون وغیرہ کا مجموعہ تھا جیسے سوڈا کا منک پڑتے ہی میدہ تیل وغیرہ صلیبن بن جاتے ہیں ان کی حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے ایسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کی ناپ کے بچے کی خاک اس سونے کے بچھڑے میں پڑتے ہی اس کی حقیقت تبدیل ہو گئی کہ **خوار** جس کی صفت ہے یعنی وہ محض بے جان جسم ہی نہ بنا بلکہ اس میں زندگی پیدا ہو گئی وہ آواز کرنے لگا۔ خیال رہے کہ بچھڑے کی آواز کو **خوار** کہتے ہیں بکری کی آواز کو **عواء** بھینز کی آواز کو **لیاء** اور بکرے کی شہوت والی آواز کو **نبیب** کہتے ہیں آواز کو **نہج**۔ شیر کی آواز کو **زیر** بھینز کے آواز کو **عواء** اور دعوہ سور کی آواز کو **قبا** بلی کی آواز کو **مواء** گدھے کی آواز کو **نین** گھوڑے کی آواز کو **صیل** اونٹنی کی آواز کو **عواء** ہاتھی کی آواز کو **صنی** ہرنی کی آواز کو **غم** اور خرگوش کی آواز کو **نغیب** بازی کی آواز کو **صرصرہ** شکرہ کی آواز کو **عققتہ** کیوتر کی آواز کو **حدیر** قمری کی آواز کو **جھ** چڑیا کی آواز کو **ستقہ** کوئے کی آواز کو **عیق** اور عیب مرغ کی آواز کو **زما** مرغی کی آواز کو **عققتہ** سانپ کی آواز کو **فحہ** مینڈک کی آواز کو **حق** مڈی کی آواز کو **حریر** چوہے کی آواز کو **حنی** کہتے ہیں (روح المعانی) **غرنکہ جسد** فرما کر یہ بتایا کہ وہ محض سونے کا مجسمہ نہ تھا بلکہ سونا گوشت پوست ہی تبدیل ہو گیا تھا جس سے وہ واقعی بچھڑا بن گیا تھا اور **لہ خوار** فرما کر یہ بتایا کہ وہ محض بے جان جسم نہ تھا بلکہ زندگی والا تھا آواز دیتا تھا **المیر و انہ لا یکلہم ولا یہدیہم سبیلاً**۔ اس فرمانِ عال میں یہودی انتہائی حماقت اور بے عقلی کا ذکر ہے ہمزہ اظہار بے وقوفی کے لئے سوال فرمانے کا ہے اور رویت سے مراد تو دل کا غور ہے یا آنکھوں سے دیکھنا۔ ہ کی ضمیر بچھڑے کی طرف ہے۔ کلام سے مراد ہے سوال جواب کے طور پر کلام گفتگو کرنا **ہم** فرما کر یہ بتایا کہ ان سے کلام نہیں کرتا۔ صرف آواز کرنا اور چیز ہے گفتگو کرنا کچھ اور۔ یوں ہی وہ انہیں دنیاوی یا اخروی راستہ نہیں بتاتا اگر کوئی بھولا بھٹکا مسافر اس سے راستہ پوچھے تو وہ بتانہ سکے آخرت کا راستہ بتانا تو بڑی بات ہے جب اس کی مجبوری

معذوری کا یہ حال ہے تو وہ محض بے جان جماد ہو اجملا وہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ایسی موٹی بات ہے جسے بے عقل دیوانے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کام بھی کرتا ہے اور انہیں ہدایت بھی دیتا ہے بواسطہ انبیاء کرام عموماً اور بذریعہ کشف الہام، سچی خواب خصوصاً **اتخذوه وکانوا ظلمین** یہاں **اتخذوه** میں ان پچھڑا پرستوں کی ساری حرکتوں کا ذکر ہے وہ لوگ پچھڑے کو سجدے بھی کرتے تھے اس کے آگے باجے بھی بجاتے تھے اس کے ارد گرد گھومتے ناپتے

گاتے بجاتے بھی تھے (روح البیان) جب وہ بولتا تو سب اس کے آگے سجدے میں گر جاتے اور جب وہ چپ ہو جاتا تو یہ لوگ گانے بجانے ناپنے لگتے تھے۔ (روح المعانی) یہاں ظالم، معنی مشرک و کافر و فاسق ہے **کانوا** یا تو، معنی صاروا ہے یا اپنے ہی معنی میں ہے یعنی وہ کافر ہو گئے یا کافر تھے ان کا ظلم ایک قسم کا نہ تھا بہت قسموں کا تھا کہ پچھڑا بنانے سے پہلے ان میں سرکشی بت پرستی کا مادہ تھا اسی لئے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لئے کوئی معبود بنا دیجئے اور پچھڑا بناتے وقت وہ مشرک ہوئے اور پچھڑا بنانے کے بعد بدکار ہوئے کہ بھنگڑا ناچ کرنے لگے شور و پکار کرنے لگے ظالم، معنی سرکش، مشرک، بدکار۔ و

لما سقط فی ایدیہم اس فرمانِ عالی میں ان پجاریوں کے دوسرے حال کا ذکر ہے یہاں عرب کا ایک خاص محاورہ استعمال ہوا ہے اس کی اصل عبارت یوں ہے **سقط فی ہم و ایدیہم** شرمندہ و نام آدمی اپنا ہاتھ منہ سے چباتا ہے اس کا منہ اور دانت اس کے ہاتھ کی انگلیوں پر کاٹنے کے لئے واقع ہوتے ہیں۔ **فی** بمعنی علی ہے (صاوی) یا **سقط** کا فاعل لازم ہے بہر حال **سقط** محروف کو مجسول بنایا گیا اور **فی ایدیہم** اس کا نائب فاعل کر دیا گیا جیسے **مریزید** یعنی جب ندامت و شرمندگی ان کے ہاتھوں پر واقع ہوئی یا ان کے دانتوں نے ان کے ہاتھوں کو چبایا یعنی وہ شرمندہ ہوئے اپنے ہاتھ چبانے لگے اپنے کئے پر سخت نادم ہوئے۔ اس فرمانِ عالی سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پجاری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی سے پہلے ہی اپنے کئے پر نادم ہو گئے تھے مگر اس ندامت کا ظہور موسیٰ علیہ السلام کی واپسی پر ہوا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ محاورہ نزول قرآن سے پہلے عرب میں مشہور نہ تھا اس لئے اس عبارت کی توجیہ میں بہت دشواری محسوس کی گئی بعض نے کہا کہ **سقط** **سقاط** سے بنا ہے، معنی بہت گناہ بعض نے کہا کہ **سقط** سے بنا **سقطہ** شبنم ہے جو سردیوں میں زمین پر پھیلی ہوتی ہے بعض نے کہا کہ اس کا

کوئی مصدر نہیں ہے نہ گرواں ہے۔ یہ افعال غیر منصرف میں سے ہے (روح المعانی) **وراوا انہم قد ضلوا**۔ یہ عبارت معطوف ہے **سقط** پر اور دوسری شرط ہے رویت سے مراد ہے دلی یقین۔ **ضلال** سے مراد کفر ہے یعنی انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے کافر ہو چکے **قالوا النن لم یرحمنار بنا و یغفر لنا لنکونن من الخسرین**۔ یہ مذکورہ شرطوں کی جزا ہے۔ قول سے مراد یا تو دلی قول ہے یعنی سوچنا یا زبانی قول یعنی زبان سے کہنا رحمت پہلے ہوتی ہے بخشش بعد میں آقا کو مجرم نظام پر پہلے رحم آتا ہے پھر اس کا قصور معاف کرتا ہے **خاسرین** بنا ہے **خسارہ** سے، معنی پورا نقصان جس میں اصل پونجی بھی جائے اور تاجر کا گھر بار بھی نیلام ہو جاوے (دیوالیہ) یعنی انہوں نے دل میں سوچا یا زبان سے اقرار کیا کہ اگر رب تعالیٰ ہم پر رحم نہ کرے ہمارے یہ گناہ نہ بخشے تو ہم بڑے نقصان میں رہیں گے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ سب کچھ موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ہی ہو ا کیونکہ آپ کی واپسی کا ذکر تو آگے ہو رہا ہے اور یہ غور و خوض ان میں سے بعض نے کیا مگر تفسیر روح المعانی خازن وغیرہ نے فرمایا کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی پر ہوا اور ان سب نے یہ کہا۔ ترتیب بیانی ترتیب واقعہ

کے خلاف ہے واللہ ورسولہ اعلم۔ بہر حال ان کو اپنی حرکتوں پر شرمندگی ہوئی۔ توبہ کے دور کن ہیں۔ دل سے اپنے کئے پر شرمندگی اور زبان سے معافی کے الفاظ **وراوا انہم قد ضلوا** میں دلی شرمندگی کا ذکر ہے اور **قالوا** میں زبانی الفاظ کا کیا تو انہوں نے لوگوں سے یہ کہا تاکہ علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ ہو یا موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تاکہ اللہ کے نبی ان کی توبہ کے گواہ بن جاویں۔ خیال رہے کہ ان کی یہ توبہ قبول ہوئی اس لئے قرآن مجید میں بغیر تردید کے ذکر کی گئی اگلا واقعہ قتلِ کلیہ اس گناہ کا کفارہ تھا توبہ اور کفارہ میں فرق ہے جیسے روزہ رمضان توڑنے والا توبہ بھی کرے اور کفارہ کے ساتھ روزے بھی رکھے چونکہ فرعون بنی جادوگر کافر تھے مگر مرتد نہ تھے ہی لئے ان پر کفارہ نہ ہوا یہ لوگ مرتد تھے۔ ان پر کفارہ لازم ہوا۔

خلاصہ تفسیر: موسیٰ علیہ السلام تو طور پر تورات لینے رب سے کلام کرنے گئے اور قوم موسیٰ نے یہ غضب کیا کہ ان کی غیر موجودگی میں اپنے اس زیوروں سے بچھڑا بنالیا جو فرعونوں سے حاصل کیا تھا وہ صرف سونے کا مجسمہ نہ تھا بلکہ اس کا جسم لگے کا تھا کھل گوشت و پوست وغیرہ کا مجموعہ پھر بے جان نہ تھا بلکہ جاندار تھا چنانچہ وہ پھڑے کی طرح آواز نکالتا تھا یہ لوگ عجیب چیز دیکھ کر اس کی پرستش کرنے لگے۔ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ وہ بچھڑا نہ تو ان سے گفتگو کرتا ہے، صرف بے معنی آواز دیتا اور چیز ہے گفتگو اور سوال جواب کچھ اور چیز اور نہ ہی وہ دنیاوی، اخروی ہدایت دیتا ہے وہ تو محض جمادات، حیوانات میں سے ہے ان لوگوں نے ہر طرح سے اسے معبود بنایا کہ جب وہ بولتا تو اس کے سامنے سجدہ میں گر جاتے جب خاموش ہوتا تو اس کا طواف کرنے لگتے اس کے آگے ٹاپتے کودتے گاتے بجاتے تھے اچھلتے کودتے تھے وہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے بڑے ظالم یعنی فاسق و کافر تھے پھر جب انہیں اپنے کئے پر سخت شرمندگی ہوئی اور وہ سمجھے کہ ہم تو گمراہ ہو گئے خواہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی سے پہلے کہ ان میں بعض لوگ شرمندہ ہو گئے یا موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد کہ سب ہی توبہ کر گئے تو بولے کہ اگر رب تعالیٰ ہم پر رحم نہ کرے ہم کو نہ بخشے تو ہم بالکل تباہ ہو جائیں گے کہ ہماری دنیا بھی برباد ہو جاوے گی اور آخرت بھی۔ غرض کہ وہ وہ بایں الفاظ توبہ کرنے لگے۔ خیال رہے کہ موسیٰ جبریل یعنی سامری بڑا کارگر بھی تھا اور بنی اسرائیل میں مانا ہوا بھی۔ اس نے سب اسرائیلیوں سے کہا کہ اپنا فرعون زبور میرے حوالہ کرو انہوں نے حوالہ کر دیا اس نے بچھڑا بنالیا اس کے منہ میں وہ مٹی ڈالی جو حضرت جبریل کی گھوڑی کی ٹلپ سے مس ہوئی تھی اس سے سونے کا بچھڑا اصل بچھڑا بن گیا۔ زندہ ہو کر آواز کرنے لگا سامری بولا کہ خدا یہ ہے اس کی پرستش کرو سب اس کی پرستش میں گرفتار ہو گئے۔ اسے سجدے کرنے لگے اس کے آگے ٹاپنے کودنے لگے۔ بجانے تھرکنے لگے اس کا پورا واقعہ ہم پہلے پارہ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔

فائدے: ان آیات سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور ﷺ کے صحابہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب سے کہیں افضل ہیں۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام صرف چالیس دن ان سے عتاب رہے تو یہ سارے ہی مدت پرست ہو گئے مگر اصحاب رسول اللہ ﷺ حضور انور سے جدا رہے مگر دین پر پورے قائم رہے۔ دیکھو مہاجرین حبشہ کے حالات یوں ہی وہ ضعیف، مومنین جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں پہنچ سکے۔ یہ فائدہ **واتخذ قوم موسیٰ** سے حاصل ہوا فقط قوم موسیٰ میں غور کرو۔ دوسرا فائدہ: گناہ کرنا کرنا گناہ میں مدد کرنا اس سے راضی ہونا سب جرم ہے۔ یہ فائدہ قوم موسیٰ فرمانے سے حاصل ہوا کیونکہ بچھڑا صرف سامری نے بنایا تھا مگر رب نے ساری قوم کو بنانے والا بنایا کیونکہ وہ لوگ یا مددگار تھے یا اس سے راضی یہ ہی حال

نیکوں کا ہے کہ نیکی کرنا کرانا اس سے راضی ہو مناسب نیکی ہے۔ تیسرا فائدہ: کوئی شخص اولاد رسول ہونے صحبت یافتہ نبی ہونے نیز اپنے علم و عمل پر نازاں ہو کر بروں کی صحبت اختیار نہ کرے کہ بری صحبت اچھوں اچھوں کلیہ انحراف کر دیتی ہے یہ فائدہ بھی قوم موسیٰ فرمانے سے حاصل ہوا کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے اکثر بنی انیس میں آئے موسیٰ علیہ السلام کے برسوں کے ساتھی تھے انہوں نے فرعون کو ذبح اور جلوہ گردوں کو سجدے میں گرتے دیکھا اور بہت سے معجزے دیکھے مگر سامری کی چند روزہ صحبت نے انہیں برہلو کر دیا ہم لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔ چوتھا فائدہ: بزرگوں کے تبرکات کلیا پلٹ دیتے ہیں ان کی برکت سے حقیقت بدل جاتی ہے۔ دیکھو حضرت جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کی ٹاپ کی خاک نے سونے کے پتھرے کو سچ سچ کا پتھر بنا دیا یعنی سونے کو گوشت ہڈی کھل بل میں تبدیل کر دیا اور اس میں روح ڈال دی یہ فائدہ عجلہ جسد سے حاصل ہوا ہمارے حضور کا نام اکبر اعظم ہے انسان کی کلیا پلٹ دیتا ہے۔

چونام این است نام اورچہ باشد! گرامی تر بود ازہرچہ باشد!

پانچواں فائدہ: کافر حربی کمال اگر مسلمان کے قبضہ میں آجولے تو مسلمان اس کے مالک ہو جائیں گے یہ فائدہ من حلیہم سے حاصل ہوا۔ دیکھو رب نے فرعون کے زیوروں کا مالک بنی اسرائیل کو قرار دیا۔ چھٹا فائدہ: اس مٹی کی برکت سے سونا حقیقتہً "پتھر بن گیا تھا اور اس میں زندگی پیدا ہو گئی یہ فائدہ جسد" اور لہ خوار سے حاصل ہوا کہ خوار گائے کی آواز کو کہتے ہیں نہ کہ سیٹی وغیرہ کو نیز بل اصل پتھرے کو کہتے ہیں نہ کہ پتھرے کے مجسمہ کو۔ ساتواں فائدہ: جھوٹے نقلی صوفیوں کا قوالیوں وغیرہ میں ریاکاری کا نچنا کونا دھمل کرنا وجد کی سی شکل بنانا حرام ہے کہ یہ انہیں بہت پرست اسرائیلیوں کی نقل ہے وہ لوگ پتھرے کے آگے گاتے ناچتے تھے۔ مسلمان کو سکون و اطمینان چاہئے حضرات صحابہ کرام حضور انور کی بارگاہ میں ایسے اوب و سکون سے بیٹھتے تھے **کان علی روسہم الطیر** گویا ان کے سروں پر چڑیاں ہیں جیسا کہ احادیث شریف میں ہے حضور انور کی مجلس شریف میں سکون و قار اوب و احترام تھا (تفسیر روح البیان) اس جگہ روح البیان نے وجد رقص قوالی وغیرہ پر بہت گفتگو کی ہے مگر ان کی یہ گفتگو نقلی بناوٹی رقص اور وجد کے متعلق ہے بعض دل والے صوفیاء جو فانی الرسول کے درجہ میں ہیں جن کا وجد غیر اختیاری ہے۔ ان کا حکم بد لگانہ ہے رب تعالیٰ ایسے دل والوں کے متعلق فرماتا ہے **واذا سمعوا ما انزل الی الرسول تری اعیینہم تفیض من الہم** اور فرماتا ہے **تقشعرونہ جلودالذین یخشون ربہم** ان بزرگوں کے لئے قوالی ایسی ہے جیسے مریض کے لئے دوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ قوالی وغیرہ درود کی دوا ہے جسے یہ درود نصیب ہو وہ یہ دوا اپنے بے درود نہ پئے۔ ہم نے اس کی مکمل بحث جلاء الحق حصہ اول میں کی ہے۔ آٹھواں فائدہ: کلام بھی رب تعالیٰ کی صفت ہے اس کا انکار کفر ہے یہ فائدہ **لا یکلمہم** سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے پتھرے کی الوہیت کی نفی فرمائی اس کے کلام نہ کرنے سے اگر رب تعالیٰ بھی کلام نہ فرماتا تو وہ بھی **الہ نہ** ہوتا۔ نواں فائدہ: گناہ پر پکچھتا نا اپنے کو مجرم سمجھنا رب تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرنا ہمارے اسلام میں توبہ ہے کہ گزشتہ دنیوں میں صرف یہ کام توبہ نہ تھے۔ یہ فائدہ **ولما سقط قالوا للنن لم یرحمنا** سے حاصل ہوا دیکھو بخاری۔ اسرائیلیوں نے یہ سب کچھ کیا مگر توبہ کے لئے انہیں اپنے کو قتل کے لئے پیش کرنا پڑا۔

پہلا اعتراض: یہ زیور فرعونوں کا تھا نہ کہ اسرائیلیوں کا اسرائیلی تو ان سے عاری تھے "مانگ کر لائے تھے۔ پھر حلیہم کیوں ارشاد ہوا۔ جواب: مفسرین نے اس اعتراض کے بہت جواب دیئے ہیں قوی اور آسان جواب یہ ہے کہ اگرچہ یہ زیور بنی اسرائیل کے لیے وقت تو عاریت تھے مگر فرعونوں کی ہلاکت کے بعد اسرائیلیوں کی ملک بن گئے جیسا کہ حربی کفار کے مل کا حال ہوتا ہے قرآن کریم ان تمام چیزوں کے متعلق فرماتا ہے **واورثنا قوماً اخرین**۔ یہ جواب تفسیر کبیر نے دیا۔ دوسرا اعتراض: بنی اسرائیل نے شادی کا جھوٹا باندہ کیوں کیا اور فرعونوں کا زیور کیوں لیا جھوٹ بولنا پر ایسا مل دھوکہ سے لینا بہر حال برا ہے۔ جواب: اس اعتراض کا جواب تفسیر روح المعانی نے یہ دیا کہ یہ جھوٹ نہ تھا بلکہ یا تو تھا شادی سے مراد تھی خوشی کا دن اور واقعی خوشی غرق فرعون کی سارے اسرائیلیوں کو تھی زیور مانگنے میں بہت حکمتیں تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ فرعونی لوگ اپنا زیور وصول کرنے کے لئے اسرائیلیوں کا پیچھا کریں۔ بحر قلزم پر انہیں پائیں اور اس ذریعہ سے ہلاک کئے جائیں ورنہ ممکن تھا کہ فرعون ان کا پیچھا نہ کرتا نیز اس رات اسرائیلی فرعونوں کے ہاں خدمت کے لئے نہ جائیں بلکہ مصر سے روانہ ہو جائیں فرعونوں کو رات بھر اطمینان رہے کہ وہ اپنی شادی میں مصروف ہیں یہ سب کچھ حکم رب العالمین سے کیا گیا۔ تیسرا اعتراض: اسرائیلی وہ زیور فرعونوں سے مانگ کر لائے تھے اور عاریت لانت ہوتی ہے جس کا یہ مانگنے والا مالک نہیں ہوتا حضور انور نے ہجرت میں حضرت علی کو ساتھ نہ لیا ان سے فرمایا کہ ان خو خوار کفار کی لانتیں میرے پاس ہیں تم وہ ادا کر کے آنا اور لانت قرض تو حربی کافر کا بھی ادا کیا جاوے گا پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ زیور اسرائیلیوں کے پاس کیوں رہنے دیا۔ جواب: چونکہ فرعون سارے ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے کہ ان کے بچے عورتیں تک ختم کر دیئے گئے تھے تو اب یہ مال لانت نہ رہا بلکہ کفار کا متروکہ مال ہو گیا ایسے متروکہ مال کے مسلمان مالک ہو جاتے ہیں حضور انور اور مسلمان بنی قرینہ اور نبی نصیر کے مالوں کے مالک ہوئے۔ کفار مکہ زندہ تھے لہذا ان کی لانتیں ادا کی گئی۔ کافر حربی کمال غیبت اور جبراً "چھینا ہوا اور چھوڑا ہوا یعنی متروکہ مال مسلمان کو حلال ہے۔ چوتھا اعتراض: یہ بھڑا صرف سامری نے بنایا تھا مگر رب نے فرمایا **اتخذ قوم موسیٰ ساری قوم نے نہ بنایا تھا پھر یہ فرمان کیونکر درست ہوا۔** جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں (1) ایک شخص کا کام ساری قوم کی طرف نسبت کیا جاسکتا ہے جیسے کوئی ایک پٹھان ایک کام کرتا ہو تو کہا جاتا ہے کہ پٹھان یہ کرتے ہیں (2) یہاں بنانے سے مراد ڈھالنا گھڑنا نہیں بلکہ اسے معبود بنانا اس کی پرستش کرنا ہے یہ سب نے کیا (3) واقعی بنایا تھا صرف سامری نے مگر بنوایا تھا سب نے چنانچہ سب نے اپنے قبضہ کا زیور اس کے حوالہ کیا بنانے میں اس کی مدد کی اس کے اس کام سے راضی ہوئے لہذا سب کو بنانے والا قرار دیا گیا۔ چوتھا اعتراض: یہ بھڑا سچ بچ بھڑا نہ تھا نہ اس میں زندگی پیدا ہوئی تھی بلکہ بھڑے کا مجسمہ تھا جیسے آج کل ہندو لوہے پتھر پیتل کی پوری گائے کا مجسمہ بنا کر اس کی پرستش کرتے ہیں اس کی ناک میں سامری نے ایسے سوراخ رکھے تھے کہ اس میں ہوا داخل ہو کر نکلتی تو اس سے سٹی کی سی آواز نکلتی تھی۔ نوٹ: یہ اعتراض معتزلہ کا ہے جو عموماً "معجزات و کرامات کے منکر ہیں ایسی باتیں ان ہی کو سوجھتی ہیں (از تفسیر کبیر وغیرہ)۔ جواب: یہ آیت کی تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے قرآن کریم نے اسے مجمل یعنی بھڑا فرمایا بھڑے کا مجسمہ بھڑا نہیں کہلاتا۔ نیز اسے جسد فرمایا بھڑے کا مجسمہ بھڑے کا جسم نہیں کہلاتا۔ نیز سٹی کی آواز کو خوار نہیں کہا جاتا۔ خوار خاص گائے کی آواز کو کہتے ہیں نیز سورہ طہ میں ہے کہ سامری نے موسیٰ علیہ السلام سے

سنا تو اں اعتراض: ساری قوم نے چھڑا پوج لیا تھا یا اکثر نے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سواۓ جناب ہارون کے سب نے ہی پوجا۔ جواب: اس میں دو قول ہیں صحیح قول یہ ہے کہ اکثر نے پوجا تھا تھوڑے لوگ اس سے محفوظ رہے تھے۔ رب فرماتا ہے **وَمِنْ قَوْمٍ مُّوسَىٰ أَمْتُهُمْ يَهْدُونَهُ بِالْحَقِّ وَبِمَعْمَدٍ لَّدُنْهِمْ** جس سے معلوم ہوا کہ ہر زمانہ میں قوم موسیٰ کی ایک جماعت حق پر رہی (تفسیر کبیر) نیز توبہ کے لئے پجاریوں کو غیر پجاریوں کے ہاتھوں قتل کرایا گیا اگر سب نے پرستش کر لی ہوتی تو یہ کیونکر ہوتا۔ آٹھواں اعتراض: **مَنْ سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ** کے معنی کرتے ہیں وہ لوگ شرمندہ ہوئے اس کے معنی توبہ ہیں کہ گرایا گیا ان کے ہاتھوں میں اس کو شرمندگی سے کیا تعلق۔ جواب: قرآن مجید نے یہاں عرب کا ایک خاص محلوہ استعمال فرمایا ہے وہ لوگ نہ امت و شرمندگی کے لئے یہی عبارت استعمال کرتے ہیں اس میں **فِي مَعْنَىٰ عَلَىٰ** یعنی جب ان کے سر ان کے ہاتھوں پر گرائے گئے شرمندہ آدمی اپنا سر جھکا کر اپنے ہاتھوں پر رکھ لیتا ہے یا یہ لفظ سقط سے نہیں بلکہ سقط وغیرہ سے ہے۔ دیکھو ہماری تفسیر جو ہم نے ابھی کی بہر حال عرب کا محلوہ استعمال ہوا ہے۔ نواں اعتراض: اس آیت کریمہ میں چھڑے کی الوہیت کی نفی کی دو دلیلیں ارشاد ہوئیں۔ اس کالوگوں سے کلام نہ کرنا اور کسی کو ہدایت نہ دینا اللہ تعالیٰ لوگوں سے کلام نہیں کرتا نہ انہیں ہدایت دیتا ہے ہم نے اس کا کلام کبھی نہیں سنا تو چاہئے کہ وہ الہ نہ ہو۔ جواب: رب تعالیٰ بواسطہ فرشتہ نبیوں سے اور بواسطہ نبی ہم سب سے کلام بھی فرماتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے۔ چھڑے میں یہ کمال کہیں اس آیت کی تفسیر وہ آیت ہے **لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ** اگر رب ہم سے کلام نہ فرمائے ہم کو ہدایت نہ دے تو ہم سب گمراہ ہو جاویں حضرات انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی ہستی اس کی الوہیت کی دلیلیں ہیں رب وہ ہے جسے حضرات انبیاء کرام

رب کہیں۔ دسواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ چونکہ پھر اکلام و ہدایت نہیں کرتا اس لئے وہ الہ نہیں تو حضرات انبیاء کرام ہم سے کلام بھی کرتے ہیں ہم کو ہدایت بھی دیتے ہیں تو چاہئے کہ وہ حضرات الہ ہوں۔ جواب: آیت کریمہ کا فشاء یہ ہے کہ پھر تو تم سے بھی بدتر ہے کہ تم ایک دوسرے سے گفتگو بھی کرتے رہتے ہو اور ایک دوسرے کو راستہ بھی بتاتے رہتے ہو۔ بتوں میں تو یہ بھی قوت و طاقت نہیں وہ بت تو تم پرستش کرنے والوں سے بھی کمزور ہیں پھر تمہارے معبود کیسے بن گئے یہ مطلب نہیں کہ جو کلام کرے راہ دکھائے۔ وہ خدا ہو جائے۔

تفسیر صوفیانہ: یہ پھر اودو چیزوں کا مجموعہ تھا فرعون بنی اسرائیل کی گھوڑی کے ٹپ کی خاک۔ یہ خاک بڑی ہی حیرت انگیز تھی اس خاک کو سامری منافق نے استعمال کیا کہ یہ پھرے کے منہ میں ڈالی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خاک نے اپنا اثر کر دیا کہ سونے کو گوشت و پوست وغیرہ بنادیا اور اس میں زندگی پیدا کر دی مگر اس کی زندگی سے بنی اسرائیل کے دل مروے ہو گئے یعنی پھرے کی زندگی لوگوں کی موت کا باعث بنی کیونکہ سونا فرعون کا صحبت یافتہ تھا اور اس خاک کا استعمال کرنے والا ایک منافق تھا اسی لئے اس سے لوگوں کو ہدایت نہیں ملی گرائی ملی۔ اگر یہ ہی خاک شریف موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر استعمال کرتے تو وہ سب اس کی برکت سے عارف باللہ بن جاتے جس سے پتہ لگا کہ قرآن و حدیث ضرور حیرت انگیز ہیں مگر ان کے ذریعہ علم دین ملنے کی دو شرطیں ہیں ایک یہ کہ معلم عالم دین ہو عالم بے دین نہ ہو دوسرے یہ کہ طالب علم کی فطرت خراب نہ ہو اگر ان دونوں شرطوں میں ایک میں فرق ہو تو وہ پڑھائے گا قرآن مگر سکھائے گا بے دینی اس کے وعظ و نصیحت سے لوگ دین سے بیگانہ ہو جائیں گے لہذا چاہئے کہ علم دین عالم دین سے سیکھو اس پھرے کی آواز سے لوگوں کی عقل ماری گئی کہ فقط بے معنی آواز سن کر اسے خدا مان بیٹھے انہوں نے یہ غور نہ کیا اگر ہر آواز دینے والی چیز خدا ہو جاوے تو ہر یا نسری اور باجا خدا ہو جاوے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے پر ان کی آنکھیں کھلیں **وَرَأَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا** باری اور اچھی صحبتوں کا اثر حیوانات بلکہ نباتات و جمادات پر بھی پڑتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ سامری کے پھرے اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی میں بڑا فرق ہے اگرچہ وہ اونٹنی بھی نبی کا معجزہ تھی اور یہ پھرہ بھی حضرت جبریل کی کرامت مگر وہ اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی حمایت ان کی تائید کے لئے تھی۔ مگر یہ معجزہ نبی کے مقابلہ میں بنایا گیا تھا اس لئے پھرے کی تعظیم کفر ہوئی اور اونٹنی کی تعظیم ایمان۔ گنا کا اور زم زم کا پانی دونوں اللہ کی مخلوق ہیں مگر زم زم کی نسبت نبی سے ہے گنا کی نسبت بتوں سے ایسے ہی جو عالم قرآن و حدیث کے ذریعہ حضور کی اہانت کرے وہ سامری کا پھرہ ہے جو حضور کی حمایت کرے وہ اونٹنی صالح علیہ السلام کی ہے۔ **سَقَطَ فِي اَيْدِيهِمْ** کے معنی یہ ہیں کہ ڈالی گئی ہدایت نہ امت ان کے ہاتھوں میں یعنی اور رب نے ہدایت بخشی۔ چونکہ ہدایت اور دعا کے مقبول الفاظ عرشی نعمتیں ہیں جو فرشتی بندوں کو ملتی ہیں اس لئے اسے سقوط فرمایا یعنی گرنا چونکہ اچانک یہ ہدایت آئی تھی آہستگی سے نہیں۔ اس لئے نزول نہ کیا چونکہ لینا پکڑنا اکثر ہاتھ سے ہوتا ہے اس لئے **فِي اَيْدِيهِمْ** فرمایا یعنی جب انہیں رب کی طرف سے ہدایت دی گئی اور معلق مانتے کے الفاظ انعام کئے گئے تو دل میں وہ شرمندہ ہوئے اور زبان سے انہوں نے یہ الفاظ کہے۔

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي

اور جب وٹے موئے طرف اپنی قوم کے سخت فحشہ میں غمگین فرمایا برا ہے وہ جو مجھے یہاں نہ

اور جب موٹے اپنی قوم کی طرف پٹا غصہ میں بھرا ہوا جھنڈا ہوا کہا تم نے کیا بُری ہمانشی کی

مِنْ بَغْيَانِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرًا بَكْرًا وَالْقَىٰ الْأَوَاحِ وَآخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ

میرے میرے پیچھے کیا جلدی کی تم نے حکم سے رب اپنے کے اور ڈال دیا تختیاں اور پکڑ پکڑ

میرے بعد کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی اور تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال

يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي

اپنے بھائی کا کھینچتے ہوئے انہیں طرف اپنا کہا اے بیٹے میری ماں کے بیشک قوم نے کمزور سمجھا مجھے اور قریب تھے

پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا کہا اے میری ماں جائے قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ

فَلَا تَشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ١٥ قَالَ رَبِّ

کہ قتل کر دیتے مجھ کو پس نہ طعن دلاؤ مجھ پر دشمنوں سے اور نہ کرو مجھ کو ساتھ قوم ظالم کے کہا اے رب میرے

مجھے مار ڈالیں تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسنا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا عرض کی اے میرے

اغْفِرْ لِي وَلَا تَزِرْ وَادُّخَلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ١٦

بخش دے مجھ کو اور میرے بھائی کو اور داخل کر تو ہم کو اپنی رحمت میں اور تو نہ یادہ رحم والا ہے سارے دم والوں کے

رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت کے اندر لے لے اور تو سب ہر والوں سے بڑھ کر مہربان ہے

تعلق بن آیات کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کی پچھڑا پرستی کا ذکر ہوا اب اس بد عملی کی سزا کے بیان کی تمہید ہو رہی ہے گویا جرم کے ذکر کے بعد اس کی سزا کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں حضرت ہارون علیہ السلام کی نرم دلی، تحمل و برداشت کا ذکر ہوا کہ ان کی نرمی طبیعت سے بنی اسرائیل نے غلامانہ اٹھایا کہ ان کے موزوں ہوتے ہوئے پچھڑا بنالیا اسے پون لیا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخت گیری آپ کی ہیبت خدا کا ذکر ہے کہ آپ کے تشریف الٰہی سارے شرک پسند یہودی سیدھے ہو گئے۔ تیسرا تعلق: گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے وہاں رہنے کے ساتھ بنی اسرائیل کی آپ کے پیچھے بد عملیوں کا ذکر ہوا اب موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے اور اپنی قوم میں رہنے کے مشاغل کا تذکرہ ہے گویا جناب کلیم اللہ کے جانے کے بعد ان کے آنے کے واقعات کا ذکر ہو رہا ہے کہ کئے تھے انتہائی شوق و ذوق میں واپس ہوئے انتہائی فدا و غضب میں۔

تفسیر: وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ - یہ نیا جملہ ہے لہذا او او ابتدا یہ لائن سے مراد ہے تو ریت شریف لے کر واپس

آنا۔ قوم سے مراد ساری وہ قوم ہے جو آپ کے پیچھے فلسطین میں رہ گئی تھی ان میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے ان میں پہاری بھی تھے اور اس سے محفوظ رہنے والے حضرات بھی۔ لہذا قوم سے مراد سارے بنی اسرائیل ہیں چونکہ آپ اس وقت سیدھے اپنی قوم کے پاس پہنچے تھے۔ پہلے اپنے گھر نہ گئے تھے اس لئے **الى وطني** یا **بیتہ** فرمایا نیز اگلا مضمون بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے اس لئے قوم ہی کا ذکر کیا **غضبنا اسفا** یہ دونوں رجحان کے فاعل موسیٰ سے حال ہیں یا **غضبنا** موسیٰ کا حال ہے اور **اسفا** غضبان کا حال۔ غضبان بنا ہے غضب سے **اسفا** بنا ہے اسف سے۔ اسی سے ہے **اسیف** حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ **ان بابا کوررجل اسیف** اس میں گفتگو ہے کہ غضب اور اسف میں کیا فرق ہے اس کے متعلق چند قول ہیں۔ (1) غضب ہر غصہ کو کہتے ہیں مگر اسف۔ ست سخت غصہ کو لہذا اسفایان ہے غضبان کا۔ غضب اور اسف دونوں بالکل ہم معنی ہیں لہذا اسفا تاکید ہے غضبان کی (3) غضب۔ معنی غصہ ہے اور اسف۔ معنی غم۔ خیال رہے کہ غضب سے غم ہوتا ہے اور کبھی غم سے غضب یعنی اپنی قوم پر آپ کو غصہ بھی تھا اور ان کی حرکت سے غم بھی (4) ماتحت کے عمل پر غضب ہوتا ہے اور اپنے سے اعلیٰ کے عمل پر اسف یعنی رنج و غم موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی حرکتوں پر غصہ ہوا اور خدا تعالیٰ کی ذلیل پر رنج و غم ہوا (معانی۔ کبیر۔ خازن وغیرہ) یا پھر پوچھنے والوں پر آپ کو غصہ آیا اور مومنین کی سستی سے آپ کو غم ہوا یا اس کے برعکس۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ موسیٰ علیہ السلام کے تین حالات بیان فرمادیئے۔ دل کا حال غضبان اسفا۔ زبان شریف کا حال **قال بنسما خلفتمونی ہاتھ شریف کا حال والقی الالواح** چونکہ دل بادشاہ ہے باقی اعضاء رعایا دل میں محبت ہو تو زبان سے الفاظ آنکھوں سے نظروں اور طرح کی نکلتی ہے اس لئے پہلے دل کا حال بیان ہوا پھر زبان و ہاتھ کا چنانچہ ارشاد ہے **قال بنسما خلفتمونی من بعدی** اس فرمنا عالی میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ اس میں خطاب مجھڑے کے پہاریوں سے ہے اس صورت میں ما موصولہ ہے اس سے مراد ان کی پرستش ہے معنی یہ ہیں کہ برے ہیں وہ کام جو تم نے میرے پیچھے میری غیر موجودگی میں کئے۔ **خلفتمونی** تم نے میرے پیچھے کئے **من بعدی** میری غیر موجودگی میں۔ یا یہ خطاب ہے حضرت ہارون اور ان کے ساتھی مومنین سے جو اس پرستش سے محفوظ رہے تو ما مصدریہ ہے اور معنی یہ ہیں کہ تم نے میری غیر موجودگی میں میری نیابت بری طرح کی کہ تبلیغ نہ کی۔ بت پرستوں سے نرمی برتی آپ نے طور پر جاتے وقت حضرت ہارون سے کہا تھا **لا خیمہرون** یا **خلفنی فی قومی** تفسیر کبیر نے دو سری توجیہ کو ترجیح دی بعض نے پہلی توجیہ کو (روح المعانی وغیرہ) یعنی اے ہارون اور مومنین تم نے قوم کی فطرت بھی دیکھ لی تھی کہ فرعون سے نجات پاتے ہی ایک قوم کو پھڑپھڑاتے دیکھا تو بولے **اجعل لنا الہا کما الہم الہتمہ** اے موسیٰ ہمارے لئے بھی ایک معبود بنا دو جیسے کہ ان کے لئے معبود ہیں اور میری تبلیغ بھی دیکھی تھی کہ میں نے کس طرح انہیں سیدھا رکھا پھر تم نے انہیں پرستش کرنے دی (خازن)۔ نبی کی خلافت دو قسم کی ہوتی ہے وقتی اور دائمی موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر حضرت ہارون وغیرہ کو وقتی خلیفہ کہا تھا آپ کے بعد دائمی خلیفہ یوشع علیہ السلام ہوئے تھے یہاں وقتی خلافت کا ذکر ہے جو چند روزہ تھی۔ **اعجلتم امرکم** اس میں خطاب مجھڑا پرستوں سے ہے اس میں الف انکاری بلکہ عتاب کے سوال کا ہے اس عبارت کی ترکیب میں بہت گفتگو ہے روح المعانی نے فرمایا کہ اصل عبارت یوں تھی **عن اعجلتم عجا امرکم** کیونکہ تعجیل کے بعد **عن** آتا ہے یعنی کیا

تم نے اس چیز سے جلدی کی جس کا تم کو رب نے حکم دیا تھا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور سے واپسی میں کچھ دیر لگ گئی تو سامری بولا کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی آؤ تم کو خدا میں دکھاتا ہوں اس کی عبادت کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں **عجلتم**۔ معنی **ترکتم** ہے یعنی کیا تم نے اپنے رب کا حکم چھوڑ دیا۔ خیال رہے کہ غلٹ اور سرعت دونوں کے معنی ہیں جلدی مگر وقت سے پہلے کسی کام کو کرنا غلٹ ہے اور وقت میں پھرتی سے کام لینا سرعت۔ اسی لئے اکثر غلٹ کی برائی کی جاتی ہے اور سرعت کی تعریف ایک شاعر کہتا ہے۔ کہ

تجیل کار شیاطین بودا

مگر یہ قاعدہ کلیہ نہیں کبھی غلٹ۔ معنی سرعت آجاتا ہے کہ **عجلت الیک رب لترضی** یہاں تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ **عجلتم**۔ معنی **سبقتم** ہے اسی لئے اس کے بعد عن نہیں آیا بعض نے فرمایا کہ **عجلتم**۔ معنی **ترکتم** ہے اور **امر ربکم** سے مراد ہے ایمان و تقویٰ کا حکم یعنی کیا تم نے اپنے رب کا حکم بہت جلدی چھوڑ دیا کہ چالیس دن کے اندر تم لوگ مرتد پھڑے کے پجاری بن گئے **والقی الالواح** یہ عبارت معطوف ہے **قال بشما پر قوی** یہ ہی ہے۔ اس کا حال ہونا ضعیف ہے **القی** بنا ہے **القاع**۔ معنی ڈالنا پھینکنا۔ **الواح** جمع ہے لوح کی۔ معنی تختی اس سے تورات شریف کی تختیاں مراد ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تختیاں اتنی تھیں جو ہاتھوں میں اٹھائی جاسکتی تھیں اگر ساٹھ ستر اونٹ کا وزن ہوتیں تو ڈالنے یا پھینکنے کی کیا صورت ہوتی ڈالنے میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ آپ نے پھرتی سے رکھیں جو حس میں پھینکنا معلوم ہوا (روح المعانی) پھینکنا حس تھا نہ کہ حقیقی دوسرے یہ کہ واقعی آپ نے ہاتھ سے گرا دیں مگر توہین کے لئے نہیں بلکہ جوش غضب میں بے اختیار طور پر یہ کام سرزد ہوا بے خودی میں اور غصہ محض اللہ کے لئے تھا یا سامری پر غصہ آیا کہ اس نے پھڑاہنایا کیوں۔ یا قوم پر کہ انہوں نے پوجا کیوں۔ یا ہارون علیہ السلام پر کہ انہوں نے لوگوں کو پرستش سے منع کیوں نہیں کیا۔ تیسرا احتمال زیادہ قوی ہے جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام بہت ہی تیز مزاج تھے حتیٰ کہ سخت غصہ میں آپ کے سر کی ٹوپی جل جاتی تھی (روح المعانی) خیال رہے کہ گرا دینے سے تورات کے سات حصے اٹھائے گئے جن میں تفصیل **کل شی** تھی اور علم غیب تھا صرف ایک حصہ باقی رہا جس میں وعظ و نصیحت، حلال و حرام تھا (خازن۔ مدارک۔ بیضاوی۔ روح المعانی وغیرہ) یہ بات خوب یاد رکھی جائے تورات آئی تھی تو اس میں علوم غیبیہ اور تفصیل **کل شی** بھی تھے مگر جو باقی رہی تو اس میں صرف احکام تھے۔ **واخذبراس اخیمہ یجرہ الیہ** عبارت معطوف ہے **القی الالواح** پر اس میں موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے عمل کا ذکر ہے **راس** یعنی سر سے مراد ہے سر کے بال پٹے یا زلفیں۔ **اخیمہ** مراد ہیں حضرت ہارون علیہ السلام جو آپ کے گئے بھائی تھے آپ سے تین سال عمر میں زیادہ تھے مگر رتبہ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تھا کہ آپ سلطان تھے اور حضرت ہارون وزیر یہاں صرف سر کے بال پکڑنے کا ذکر ہے مگر سورہ ط سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت ہارون کے سر کے بال بھی پکڑے اور ڈاڑھی بھی **قال ابن ام لا تاخذ بلیتی ولا براسی** خیال رہے کہ اس عمل میں بھی حضرت ہارون کی توہین مقصود نہیں بلکہ جس جوش اور جھنجھلاہٹ میں آپ نے تورات کی تختیاں ڈالیں اس جوش میں حضرت ہارون سے یہ سلوک کیا۔ **یجرہ** حال ہے **اخذ** کے فاعل ہے۔ یہ بنا ہے **جر** سے۔ معنی کھینچنا گھسیٹنا۔ خیال رہے کہ رب تعالیٰ نے کوہ

طور پر ہی موسیٰ علیہ السلام کو خبر دے دی تھی کہ پچھڑا سازی سامری نے کی ہے مگر آپ نے حضرت ہارون پر یہ سختی کی اس الزام میں کہ اسے ہارون تم نے انھیں ان حرکات سے روکا کیوں نہیں۔ روح المعانی نے فرمایا کہ اس عتاب میں قوم کو ذرا نا مقصود تھا کہ وہ یہ حالات دیکھ کر اپنے کروت سے جلد توبہ کریں سوچیں کہ جب حضرت ہارون پر یہ عتاب ہو رہا ہے تو پچھڑا پرستی کرنے والوں کا کیا حال ہو گا یہ توجیہ بہت ہی نفیس ہے حضرت ہارون آپ کے اپنے بھائی تھے بھائی بھی بڑے اور نبی بھی اپنوں پر عتاب دو سروں کے لئے عبرت ہوتا ہے **قال ابن امیہ** اس عبارت میں **قال** کا فاعل حضرت ہارون ہیں علیہ السلوۃ والسلام چونکہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اس لئے اس کے معنی ہو سکتے ہیں کہ آپ حضرت موسیٰ سے عمر میں بڑے ہیں اس لئے معنی ہو سکتے ہیں فرمایا چونکہ آپ وزیر ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سلطان اس لئے معنی ہو سکتے ہیں عرض کیا قرآن مجید میں یہ **قال** ایسا ہے جس میں تین احتمال ہیں ابن سے پہلے یا پوشیدہ ہے اور ام کے بعد **ی** متکلم اصل میں **یا ابن امی** تھا ہماری قراءت میں ام میم کے فتح سے ہے ایک قراء میں ام میم کے کسور سے ہے حضرت ہارون جناب موسیٰ کے حقیقی بھائی ہیں والدہ کا نام عمران ہے ماں کا نام یوحنا بنت۔ صہ ابن لاوی ہے بعض نے فرمایا کہ ان کا نام محبانہ ہے یا کہ یار ضایا باز خست بہر حال ہیں حقیقی بھائی مگر صرف ماں کا نام لیا کیونکہ ماں کے نام میں محبت کے جوش مارنے کی تاثیر ہے اس نام سے دل میں محبت و راحت کا دریا جوش مارنے لگتا ہے غصہ ختم ہو جاتا ہے اورو گیتوں میں بھائی کو ماں جلا یا بلکہ میا جلا یا کہا جاتا ہے جیسے رسول کا نام محبت کا سرچشمہ ہے کسی مسلمان سے لڑائی میں کہہ دو اے میرے رسول کے امتی دیکھو پھر کیا نظارہ ہوتا ہے کیونکہ ماں کے سینہ سے دودھ ملا ہے حضور انور کے سینہ سے قرآن و ایمان ملا ہے بلکہ رب تعالیٰ کو مہربان کرنے کے لئے حضور کا نام اکسیر ہے۔ اس نام کی تاثیر ہے ملائکہ نام مبارک میں دو میم ہیں جس سے دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں حضور مخلوق کو خالق سے اور مخلوق میں بعض کو بعض سے ملاتے ہیں حضرت سفینہ کے سامنے جب شیر غرا کر آیا تو آپ نے شیر سے کہا **انا مولیٰ رسول اللہ** (مشکوٰۃ) صرف اس خطاب سے ہی موسیٰ علیہ السلام کا جوش ختم ہو گیا **ان القوم استضعفونی**۔ یہ ہے **قال** کا اصل مقولہ قوم سے مراد پچھڑے کے پجاری اسرائیلی ہیں نہ کہ مومنین۔ پجاری بہت زیادہ تھے مومنین بہت تھوڑے اسفغاف کے معنی ہیں کسی کو کمزور سمجھنا خواہ وہ واقع میں کمزور ہو یا نہ ہو حضرت ہارون واقع میں بہت قوی تھے کہ اللہ کے نبی تھے مگر ظاہری اسباب جماعت جتنا ان پچھڑا پرستوں کے پاس زیادہ تھا اس لئے انہوں نے حضرت ہارون کو کمزور محسوس کیا **و کا دو ایقتلوننی** یہ عبارت معطوف ہے **استضعفونی** پر اور کمزور سمجھنے کا نتیجہ بیان کر رہی ہے یعنی میں نے انہیں بت پرستی سے روکا تو وہ میرے دشمن ہو گئے میرے قتل کے درپے ہو گئے **فلا تشمت بی الاعداء**۔ تشمت بنا ہے شحات سے جس کے معنی ہیں دشمن کی مصیبت پر خوشی یا طعنہ۔ اعداء سے مراد وہ پچھڑا پرست اسرائیلی ہیں اگرچہ وہ لوگ حضرت ہارون کے عزیز و قرابت دار تھے مگر کفر و شرک کی وجہ سے آپ نے انہیں دشمن کہا یعنی اسے بھائی میرے ذریعہ دشمنوں کو نہ خوش کرو یا انہیں طعنہ دینے کا موقع نہ دو انہیں مجھ پر نہ ہنسنا کہ وہ سمجھیں کہ حضرت ہارون کے بھائی بھی ان پر ناراض ہو گئے۔ بھائیوں میں چل گئی اس سے میرا وقار ان کی نظر میں اور بھی کم ہو جائے **ولا تجعلنی مع القوم الظلمین** یہ عبارت معطوف ہے **لا تشمت** پر یعنی اسے بھائی مجھے عتاب میں ظالم قوم کا ساتھی نہ بناؤ کہ ان کے ساتھ مجھ پر بھی عتاب کرو۔ خیال رہے کہ یہاں ہماری صرف عتاب میں مراد ہے عقیدہ یا اعمال میں

ہر ای مرلو نہیں یا یہ مطلب ہے کہ آپ مجھے ظالمین میں سے نہ سمجھیں کہ میں نے تبلیغ نہ کر کے اپنے پر ظلم کیا اور ان بت پرستوں نے بت پرستی کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اے بھائی واقعہ یہ نہیں ہے (معانی) کبھی جعل . معنی سمجھنا بھی آتا ہے رب فرماتا ہے **وجعلوا الملئکتہ الذین ہم عباد الرحمن**۔ اب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال اور حضرت ہارون کے ملال کا آثار فرمانے کا ذکر ہوا کہ آپ نے ماں کا نام لیا ابن ام اب اس آثار کے نتیجے کا ذکر ہو رہا ہے کہ ماں کا نام سنتے ہی حضرت موسیٰ کا جلال جمل میں تبدیل ہو گیا بجائے غضب کے رحمت کا دریا جوش مارنے لگا چنانچہ ارشاد ہوا۔ **قال رب اغفر لی ولا خی** یہ موسیٰ علیہ السلام کا فرمان بطور جواب ہے آپ نے حضرت ہارون سے کوئی معذرت نہ کی بلکہ انہیں اپنی دعائیں شامل کر کے ان کو جواب بھی دے دیا اور ان کے زخمی دل پر مرہم بھی رکھ دیا اللہ کا نام زخمی دلوں کا مرہم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا۔

اے بہ یادت نگاہ مرغ سحر! اے کہ نامت مرہم زخم جگر
غرمکہ خدا کا نام نبی کی دعا مرہم زخم جگر ہوتی ہے رب فرماتا ہے **انصلو تکسکن لہم** حضور کی دعا سے دلوں کو چین و سکون ملتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ اس موقع پر نہ آپ سے کوئی گناہ ہو انہ حضرت ہارون سے حضرات انبیاء کرام کا دعا مغفرت فرمانا امت کو تعلیم دینے کے لئے ہوتا ہے نیز۔

عبداللہ از گناہ توبہ کنند! عارفان از عبادت استغفار
نیز اس دعا سے تمام قوم کو بتا دیا کہ آپ اپنے بھائی پر ناراض نہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ آپ نے یہ دعا بلند آواز سے مانگی جو حضرت ہارون نے بھی سنی اور قوم نے بھی۔ جسے سن کر حضرت ہارون کو تسلی ہوئی دشمنوں کو مایوسی بعض موقع پر اونچی آواز سے دعا کرنا اچھا ہے۔ عام حالات میں آہستہ رب فرماتا ہے **ادعوا ربکم تضرعاً وخفیۃً وادخلنا فی رحمۃک** یہ عبارت معطوف ہے **اغفر لی** پر اور یہ دوسری دعا ہے۔ رحمت سے مراد کوئی خاص رحمت ہے یا بلندی درجات یا خصوصی قرب ہے ورنہ ایمان عرفان نبوت کتاب الہی کی عطاء کلام الہی کی عزت تو آپ کو پہلے ہی سے حاصل تھیں۔ اس دعائیں اپنے اور حضرت ہارون کے لئے ایک ہی ضمیر سے دعا کی گئی **ادخلنی واخی** نہ فرمایا جس سے بے انتہا مہربانی ظاہر ہوتی ہے **وانت لرحم الرحیمین**۔ یہ دعا کا تہمہ ہے کہ دعا کو حمد الہی پر ختم کیا تاکہ پتہ لگے کہ دعا کے بعد حمد سنت انبیاء ہے یعنی اے مولیٰ تیرے بت پرست سے بندے رحمت و کرم کا دیکر ہیں۔ ماں باپ بعض دوست خویش و اقارب رحیم ہوتے ہیں مگر تو تمام رحیموں سے بڑھ کر رحمت والا ہے کہ سب کی رحمتیں محدود ہیں۔ تیری رحمت غیر محدود اسی لئے ہم تجھ سے یہ دعائیں کر رہے ہیں۔

خلاصہ تفسیر: ادھر قوم کی پچھڑا پرستی کا حال تم نے سن لیا اور موسیٰ علیہ السلام کا حال سنو آپ طور سے اپنی قوم اسرائیلیوں کی طرف غصہ میں بھرے ہوئے جھنجھلائے ہوئے کیونکہ اس واقعہ کی اطلاع انہیں طور پر ہی مل چکی تھی آپ نے اولاً کافرا مومن قوم سے خطاب کیا فرمایا تم نے میرے پیچھے جو کام کئے وہ بہت ہی برے ہیں یا اے مومن اسرائیلیوں تم نے میرے پیچھے میری نیابت بڑی بری طرح کی کہ میری طرح بت پرستوں کو تبلیغ نہیں کی۔ کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے جلد بازی کی کہ میرے واپس آنے کا انتظار نہیں کیا یہ فرمایا اور سخت غصہ کی حالت میں توریت کی تختیاں ڈال دیں اور ادھر اپنے بھائی

ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف ہینچے کہا کہ تم نے بت پرستی روکنے میں سستی کیوں کی۔ جناب ہارون نے کہا اے میرے
 میں جائے پہلے میری بات تو سن لے میں نے تبلیغ میں بالکل سستی نہیں کی قوم نے مجھے بہت ہی کمزور سمجھا۔ میری جان کے پیچھے
 پڑ گئے وہ تو مجھے قتل ہی کرنے لگے تھے اب تم تو مجھ پر ان دشمنوں کو نہ ہنسنا کہ تمہاری باتیں سن کر لوگ کہیں گے کہ دونوں
 بھائیوں میں چل گئی مجھے ان ظالموں کا ساتھی نہ بننا میں نے کسی طرح کی کوتاہی نہیں کی۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ
 مولیٰ مجھے بھی بخش دے اور میرے اس بھائی کو بھی اور ہم دونوں کو اپنی خصوصی رحمتوں میں داخل فرما ہماری خطاؤں سے درگزر
 فرما تو سارے رحم والوں سے بڑھ کر رحم والا ہے ہم پر رحم کر تیری رحمت سے کوئی بے نیاز نہیں اور تیری رحمت کسی سے دور
 نہیں۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ کے لئے غصہ کرنا سنت انبیاء ہے اس پر بڑے
 اجر و ثواب کی امید ہے موسیٰ علیہ السلام کا یہ غیظ و غضب خالص اللہ تعالیٰ کے لئے تھا **الحب لله والبغض لله** بڑی
 عبادت ہے یہ فائدہ غضبان اسفا سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: صرف اپنی اصلاح کافی نہیں دوسروں کو پیدا تہ دینا بھی
 ضروری ہے یہ فائدہ **بنسما خلفتمونی** کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ یہ خطاب مومنین سے ہو۔ تیسرا فائدہ:
 اصحاب موسیٰ علیہ السلام سے حضور انور کے صحابہ افضل ہیں یہ فائدہ **بنسما خلفتمونی من بعدی** کی دوسری تفسیر سے
 حاصل ہوا جب کہ اس میں خطاب پچھڑا پرستوں سے ہو۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو صرف دس دن کی دیر لگی تو آپ کے ساتھ
 رہنے والے اسرائیلی بت پرست بن گئے۔ حضور سید عالم ﷺ بارہا عرصہ تک مدینہ منورہ سے باہر رہے مگر صحابہ کرام کی کسی
 عبادت میں فرق نہ آیا۔ حضور کی وفات کے بعد صحابہ نے ہی اسلام کو سنبھالا اسے پھیلایا جس کی مثال نہیں ملے گی۔ خلافت
 حیدری میں صحابہ میں اجتہادی خطا کی بنا پر جنگیں ہوئیں مگر کوئی عقیدہ اسلامیہ سے نہ پھر ان جنگوں میں بھی **رحمۃ بینہم**
 کی بھٹک تھی اس کے لئے ہماری کتاب امیر معلو یہ کا مطالعہ کرو۔ چوتھا فائدہ: جوش اور بے خودی کی حالت کے افعال پر شرعی
 احکام مرتب نہیں ہوتے۔ دیکھو توریت شریف کتاب تھی اس کی تختیاں قابل احترام تھیں ان کی توہین خلاف ایمان مگر حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے وہ گرا دیں اور رب کی طرف سے عتاب نہ ہوا کہ یہ سب کچھ جوش اور بے خودی میں ہوا اور وہ جوش اور
 بے خودی رب کے لئے تھی۔ ایک صحابی نے نماز مغرب کی امامت کی نشہ میں تھے۔ سورہ کافرون کی تلاوت کی اور چاروں جگہ لا
 چھوڑ گئے جس سے معنی کفر یہ بن گئے مگر اس پر کچھ عتاب نہ ہوا صرف یہ فرمایا گیا کہ آئندہ نشہ میں نماز کے قریب بھی نہ جانا یہ امام
 حضرت علی تھے جو یہ رعایت کیوں ہوئی اس لئے کہ بے خود بے ہوش تھے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمایا۔

اس میں روضہ کا سجدہ ہو کہ طواف ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے

لہذا مہذب فقیروں کے اقوال و اعمال پر پکڑ نہیں ان کے جذب والے اقوال و اعمال نہ کرو یہ واقعہ اس قاعدے کی اصلی دلیل
 ہے۔ خیال رہے کہ کہ اللہ کے رسول اللہ کی کتاب سے افضل ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام توریت کی تختیوں سے افضل
 تھے۔ کلام اللہ اور کتاب اللہ کا فرق یاد رکھو۔ پانچواں فائدہ: بادشاہ دوزیر کو، ماں باپ اولاد کو استلا شاگرد کو پیر مرید کو اگر بے
 قصور بھی سزا دے دیں تو ان پر قصاص لازم نہیں۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون پر بلا قصور سختی کی مگر بعد میں نہ ان

سے معافی مانگی نہ انہیں قصاص دیا نہ رب نے ان چیزوں کا حکم دیا صرف دعائیں انہیں شریک کر لیا۔ ایسی حالت میں چھوٹے بڑے کافر بھی اٹھ جاتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں تین سال بڑے تھے مگر واقعہ یہ پیش آگیا۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی بے قصور بیوی یعنی رحمت کو سو کوڑے مارنے کی قسم کھالی جب تندرست ہوئے تو رب نے فرمایا **وَحُفَبِیدَکَ حُفْنًا فَاضْرِبْ بِمَوَلا تِ حُنْتَ**۔ آپ انہیں جھاڑو مار دو قسم نہ توڑو۔ اس سختی پر عتاب نہ فرمایا۔ چھٹا فائدہ ہاں کے نام میں عجیب تاثیر ہے اس نام سے دل میں محبت جوش مارتی ہے کیونکہ ماں نے بچپن میں اپنا دودھ پلایا ہوتا ہے اس دودھ کی یہ تاثیر ہے۔ یہ فائدہ ابن ام فرمانے سے حاصل ہوا۔ دیکھو حضرت ہارون نے جناب موسیٰ کا غصہ دور کرنے کے لئے انہیں ام ماں کی طرف نسبت کیا نہ تو انھی کمانہ **ابن ابی** نہ نام لیا اس وجہ سے کہ ماں کا حق زیادہ ہے ماں کی رضا میں رب تعالیٰ کی رضا ہے۔

حکایت: حضور انور کے زمانہ میں ایک شخص کی جان کئی کلوقت آیا تو اس کی زبان سے کلمہ طیبہ نہ نکل سکا۔ لوگوں نے بارگاہ نبوت میں یہ ماجرا عرض کیا۔ حضور انور تشریف لائے آتے ہی کلمہ پڑھانے کی کوشش کی مگر زبان نے کام نہ کیا حضور انور نے پوچھا کہ کیا یہ نماز روزے میں سستی کرتا تھا عرض کیا گیا کہ وہ ان کا بہت ہی پابند تھا فرمایا کہ یہ اپنے ماں باپ کا نافرمان تو نہ تھا لوگوں نے کہا ہاں نافرمان تھا۔ فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ وہ آئی ملاحظہ فرمایا کہ وہ کافی اور بہت بوڑھی تھی حضور انور نے فرمایا اپنے اس بیٹے کو معافی دے دے وہ بولی میں معاف نہ کروں گی اس نے مجھے بہت ستایا ہے مجھے طمانچہ مار کے کاٹا کر دیا۔ فرمایا اچھا لکڑیاں اور آگ لاؤ ہم اسے جلائیں گے اس بوڑھی کے سامنے۔ کیونکہ تو اسے معاف نہیں کرتی وہ بولی حضور میں نے معاف کیا میں نے معاف کیا میں نے اسے نو ماہ پیٹ میں رکھا دو سال دودھ پلایا اس لئے نہیں کہ یہ میرے سامنے آگ میں جلے ماں کا یہ کہنا تھا کہ مرنے والے کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا (روح البیان) دو ستوجب ماں جس کی رحمت اولاد پر معمولی سی ہے اپنے بچہ کو آگ میں نہیں جلنے دیتی تو رب ارحم الراحمین ہے امید ہے کہ ہم گنہگاروں کو آگ میں نہیں جلائے گا معافی دے گا۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں۔

لطف خدا بیشتر از جرم ماست
ولا طمع مہر از لطف بے نہایت دوست
نکتہ سرستہ چہ دانی خموش
کہ مہر سرحدہ رالطف بے نہایت او

(روح البیان)

ساتواں فائدہ: جب حالات ہوں اور جان کا خطرہ ہو تو تبلیغ نہ کرنا گوشہ نشینی اختیار کر لینا بھی جائز ہے یہ فائدہ و کاوا
یقتلونہی سے حاصل ہوا دیکھو ہارون علیہ السلام نے جب حالات بگڑتے دیکھے تو پچھڑا پرستوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور
آپ کے اس عمل پر اعتراض نہیں کیا گیا۔ آٹھواں فائدہ: رعب و دبدبہ رب کی طرف سے کسی کسی کو ملتا ہے دیکھو قوم
اسرائیل حضرت ہارون علیہ السلام سے نہ دبی بلکہ ان کے مقابلہ میں آگنی مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی مرعوب ہوئی کہ
آپ نے ان کا بنایا پوجا ہوا پچھڑا ان کے سامنے جلا دیا مگر وہ خاموش دیکھتے رہے انہیں حکم دیا کہ اپنے کو قتل کے لئے پیش کر دو تو
سب ہی گردنیں پیش کر کے بیٹھ گئے جیسا کہ پہلے پارہ میں گزر چکی تھا رعب و دبدبہ کلیم اللہ۔ ہمارے حضور کا رعب مومن کے
دل میں اب تک ہے بڑے بڑے بہادر نام پاک سن کر کانپ جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی حاضری کے موقعہ پر پہلے سلام شریف میں

بڑے بڑوں کے حواس گم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ حضور کا رعب ہر مومن کے دل میں اور بھی زیادہ کرے۔ علماء کو چاہئے کہ ہمیشہ حضور کی شانِ امت کو سنایا کریں تاکہ دلوں میں فیبت پیدا ہو اسی فیبت پر ایمان کی بنیاد قائم ہے۔ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو محبوبیت کا معجزہ بھی دیا تھا **والقیبت علیک محتہ منی** اور رعب کا بھی جو یہاں مذکور ہے مگر یہ دونوں معجزے ان کی حیات شریف تک تھے حضور کے یہ دونوں معجزے اب تک ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ جس کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ نواں فائدہ: اسلامی بادشاہ حکام سید استاد جنی کہ ہر گھر یا رولا آدمی حضور انور کا خلیفہ ہے ہر شخص غور کرے کہ میں نے حضور انور کی اچھی خلافت کی یا بری خلافت اگر خود بھی ٹھیک رہا اور اپنے بل بچوں ماتحتوں کی اصلاح بھی کی تو اچھا خلیفہ ہے اگر ان باتوں سے غافل رہا تو بر خلیفہ یہ فائدہ بنسما خلفتمونی سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ: دعاء عام بھی کرنی جائز ہے اور خاص بھی مگر سنت یہ ہے کہ ابتدا اپنے سے کرے یہ فائدہ **رب اغفر لی ولاخی** سے حاصل ہوا۔ حضرت خلیل نے دعا کی **رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب** گیارہواں فائدہ: دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ شروع بھی کرے رب تعالیٰ کی حمد سے اور ختم بھی کرے حمد پر دو طرفہ حمد ہو بیچ میں عرض مدعا ہو۔ یہ فائدہ **رب اور آخر میں انتارحم الرحمن** فرمانے سے حاصل ہوا پھر حمد الہی کرے جو اپنے مدعی کے مطابق ہو۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے رب سے مغفرت مانگی تو ربوبیت رحمت سے اس کی حمد کی اگر کسی پر بد دعا کی جاوے تو القہار الجبار کما جاوے۔ بارہواں فائدہ: مرتد و کافر مومن کے دشمن ہیں اگرچہ رشتہ دار قرابتہ والے ہی ہوں۔ یہ فائدہ **فلا تشمت بی الاعداء** سے حاصل ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے چھڑا پرست اسرائیلیوں کو دشمن کہا حالانکہ وہ لوگ آپ کے ہم نسب تھے۔ تیرہواں فائدہ: جیسے ماں باپ کو اپنی اولاد کی جسمانی تکلیف سے دکھ ہوتا ہے یوں ہی نبی کو امتی کے گناہوں سے رشتہ روحانی کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ فائدہ اس آیت سے حاصل ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی اسرائیل کی چھڑا پرستی دیکھ کر بہت ہی صدمہ ہوا۔ فرماتا ہے **عزیز علیہ ما عنتم** جیسے روح کو جسم پر عضو کی تکلیف کی خبر ہے یوں ہی حضور کو امتی کے ہر دکھ درد کی خبر ہے۔ ابھی آخر جولائی 1971ء میں امریکہ نے لاپوئند رہ چاند پر بھیجا جس میں تین آدمی ہیں چاند زمین سے دو لاکھ چھیاسٹھ ہزار میل ہے مگر وہاں سے امریکہ والے ان کے دلوں کی دھڑکن کی آواز سن رہے ہیں ان کے لباس میں سوراخ ہو گیا وہ سوراخ ہے تھے انہیں امریکہ سے جنگیا لور بتایا کہ تمہارے کپڑے میں سوراخ ہو گیا۔ آکسیجن ضائع ہو رہی ہے یہ ہے نارا اور سائنس کی طاقت تو نبی کے نور کی طاقت کیسی ہوگی۔

پہلا اعتراض: توریت شریف کلام الہی ہے اس کی بے ادبی کفر ہے اس کی تختیاں پٹخنا اس کی سخت بے ادبی ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نبی نے یہ کلام کیوں کیا۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو پٹخنا کفر ہے۔ جواب: قرآن مجید کو پٹخنا انا کفر ہے جبکہ توہین کی غرض سے ہو وہاں یہ خیال بھی نہ تھا۔ آپ کا یہ عمل جوش غضب میں ہوا جب کہ آپ بے خود ہو گئے تھے ایسی حالت میں شرعی احکام جاری نہیں ہوتے۔ دوسرا اعتراض: حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہیں اور نبی کی ادنیٰ توہین کفر ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی توہین کیوں کی نیز وہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں بڑے بھائی کا احترام ضروری ہے۔ جواب: اس کا جواب وہ ہی ہے جو ابھی پہلے اعتراض کے جواب میں عرض کیا گیا کہ ہوش میں جو نہ ہو وہ کیانہ کرے نیز موسیٰ علیہ السلام درجہ میں

حضرت ہارون سے بڑے ہیں کہ جناب ہارون صرف نبی ہیں مگر آپ نبی بھی ہیں رسول بھی صاحب کتاب بھی صاحب معجزات بھی کلیم اللہ بھی۔ نیز آپ سلطان ہیں حضرت ہارون وزیر۔ آپ ہی کی دعا سے جناب ہارون نبی ہوئے ان وجوہ سے آپ بڑے ہیں اگر بڑا چھوٹے پر سختی کرے تو اس میں اس کی توہین نہیں ہوتی۔ تیسرا اعتراض: اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اصل واقعہ سے بے خبر تھے ورنہ آپ بجائے سامری کے بے قصور بھائی پر غصہ کیوں کرتے معلوم ہوا کہ آپ کو علم غیب نہ تھا۔ جواب: قرآن کریم فرما رہا ہے کہ آپ کو سارے واقعہ کا علم کوہ طور پر ہی ہو چکا تھا۔ رب تعالیٰ نے آپ کو خبر دے دی تھی کہ **اضلہم السامری** انہیں سامری نے گمراہ کر دیا آپ کا حضرت ہارون سے یہ برتاؤ دوسروں کو دکھانے 'وہم کانے' ڈرانے کے لئے تھا کہ جب بے قصور بھائی پر آپ اس درجہ ناراض ہیں صرف تبلیغ میں کوتاہی کے احتمال سے پھر ہمارا کیا حال ہو گا۔ ہم تو بڑے ہی مجرم ہیں یا یوں کہو کہ جیسے توریت کی تختیوں کا گروہ انتہائی جوش میں ہوا ایسے ہی یہ عمل بھی اسی وجہ سے ہوا۔ چوتھا اعتراض: تم نے کہا کہ استاد سے شاگرد کا پیر سے مرید کا باپ سے اولاد کا نبی سے امتی کا قصاص نہیں لیا جاتا مگر حدیث شریف سے ثابت ہے کہ حضور ﷺ نے ایک صحابی کے سامنے اپنے کو قصاص کے لئے پیش فرمایا کہ تو مجھ سے اپنا بدلہ لے لے۔ وہ حدیث تمہارے اس قول اور قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے۔ جواب: حضور انور کا اپنے کو قصاص کے لئے پیش فرمانا انتہائی عدل کا اظہار اور امت کی تعلیم کے لئے ہے وہاں بھی آپ پر قصاص لازم نہ تھا خود اپنے کو پیش فرمادیا بطور تبرع قصاص لازم ہونا اور چیز ہے غیر لازم چیز کو اختیار فرمانا کچھ اور۔ پانچواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر اپنی جن کا خطرہ محسوس فرما کر خاموشی اور گوشہ نشینی اختیار کی قوم کو شرک و بت پرستی کرنے دی مگر حضرت زکریا و یحییٰ علیہما السلام نے تبلیغ احکام کرتے ہوئے شہادت اختیار کر لی کہ اس زمانہ کا بادشاہ اپنی سوتیلی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا آپ نے اسے روکا اور شہید کر دیئے گئے ان انبیاء کرام کے عملوں میں یہ فرق کیوں ہے۔ جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ حضرت زکریا و یحییٰ علیہما السلام نے عزیمت پر عمل کیا اور حضرت ہارون نے رخصت پر دونوں جائز ہیں اور یہ سارے حضرات اللہ کے پیارے ہیں دوسرے یہ کہ حضرت زکریا و یحییٰ علیہما السلام سے بلا شلہ نے اس نکاح کے جواز کا فتویٰ مانگا تھا جو آپ نے نہ دیا بلکہ اسے حرام ہی کہا اور شہید کر دیئے گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی زبانی تبلیغ برابر کی بت پرستی کی حمایت نہ کی ہاں ان بت پرستوں سے جنگ نہیں کی کیونکہ جہاد کے اسباب آپ کے پاس نہ تھے۔ لہذا ان دونوں بزرگوں کے عمل میں کوئی فرق نہیں۔ عزیمت اور رخصت کا فرق ہمارے فتویٰ میں ملاحظہ کرو۔ چھٹا اعتراض: جہاد کے اسباب تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہ تھے آپ بھی ساری قوم کے سامنے گویا اکیلے ہی تھے پھر آپ نے بت پرستی کیسے بند کر دی یہی کام حضرت ہارون نے کیوں نہ کیا۔ جواب: موسیٰ علیہ السلام کا ردِ بدبہ خاص عطیہ ربانی تھا آپ کی ہیبت سے وہ لوگ مرعوب ہو گئے حتیٰ کہ آپ نے پچھرا ان کے سامنے ذبح کیا اسے جلا کر رکھ بنا کر ہوا میں اڑا دیا ورنہ میں بسا دیا۔ سامری اور ساری قوم دیکھتی رہی کچھ نہ بولی بلکہ سب نے آپ کے فرمان پر اپنے کو قتل کے لئے پیش کر دیا یہ تھی ہیبت کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ ساتواں اعتراض: اگر یہ دونوں حضرات بالکل حق بجانب تھے کسی سے کوئی قصور سرزد نہ ہوا تھا تو دعاء مغفرت کے کیا معنی کہ عرض کیا۔ **رب اغفر لی ولاخی** معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہارون سے بھی گناہ ہوا کہ قوم کو

بت پرستی سے نہ روکا اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہ انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو ذلیل کیا اور توریت کی تختیاں پلک دیں۔

نوٹ ضروری: آج کل بعض بے دین عصمت انبیاء کے منکر ہیں یہ اعتراض انہیں کا ہے وہ لوگ بڑی بد تمیزی سے یہ اعتراض کرتے ہیں۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی 'دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ اگر گناہ کر کے ہی استغفار پڑھی جاتی ہے تو ہم ہر نماز کے آخر میں سلام سے پہلے پڑھتے ہیں **رب اغفر لی ولوالدی** اور روزہ افطار کے وقت پڑھتے ہیں۔ **اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت فاغفر لی ما قلمت وما اخرت حج کے** ہر رکن کے ادا کے وقت استغفار پڑھی جاتی ہے تو چاہئے کہ نماز روزہ حج وغیرہ ساری عبادت گناہ ہو جائیں نیز حضور ﷺ استغناء سے فارغ ہونے پر استغفار پڑھتے تھے بلکہ ہر مجلس میں سو سو بار استغفار پڑھتے تھے۔ جو 'ب' تحقیقی یہ ہے کہ۔

زہداں از گناہ توبہ کنند! عارفان از اطاعت استغفار!

حضرات انبیاء کرام کی دعاء مغفرت گناہوں کی بنا پر نہیں ہوتی اس کی اور صد ہا دعاءیں ہوتی ہیں ورنہ حق العبد کی معافی خود حق والے سے مانگی جاتی ہے صرف استغفر اللہ کہنے سے اس کی معافی نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جناب ہارون سے معافی مانگنا پڑتی یا انہیں قصاص دینا لازم ہوتا صرف **رب اغفر لی** فرمانا کافی نہ ہوتا یہ جواب خوب اچھی طرح سمجھ لو۔ خلاصہ یہ ہے کہ استغفار کی چند صورتیں ہوتی ہیں (1) گناہ کر کے معافی مانگنا (2) نیکی کر کے معافی مانگنا کہ خدا یا یہ نیکی تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہوئی (3) ایسے ہی عام حالات میں استغفار پڑھتے رہنا حتیٰ کہ صبح کو 70 بار استغفار پڑھنا گھر میں اتفاق اور رزق میں برکت کا ذریعہ ہے (4) کسی کو دعا دینے سے خوش کرنے کے لئے دعاء مغفرت کرنا یعنی دعا دے کر اسے راضی کرنا یہاں چوتھی قسم کا استغفار ہے۔

تفسیر صوفیانہ: جب بندے کو اللہ تعالیٰ سے بہت قرب ہو جاتا ہے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جرم کرتے ہیں رب کا اور غصہ آتا ہے بندہ کو بندہ اپنے رب کی طرف سے بدلہ خود لیتا ہے۔ دیکھو ان مجھڑا پرست اسرائیلیوں نے شرک کر کے رب کا جرم کیا تھا مگر غیظ و غضب کے ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسکے برعکس جب کوئی قوم جرم کرتی ہے اس بندے کا تو غضب ہوتا ہے رب تعالیٰ کو فرماتا ہے **فلما اسفونا انقمنا منهم** اور فرماتا ہے **لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی** یہاں تک کہ ان تعجب اعمالکم وانتم لا تشعرون دیکھو انسان بے ادبی کرے حضور انور کی اور اعمال ضبط کرے رب تعالیٰ یوں ہی جو قوم راضی کرتی ہے اس کے بندہ کو تو انعام دیتا ہے خدا تعالیٰ۔ فرماتا ہے **فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم** میری اتباع کرو رب تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ مولانا فرماتے ہیں۔

منبر و محراب سازم بہر تو! در محبت قمر من در قمر تو

یہ غیظ و غضب رب تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے کہ یہ **البغض للہ اور الفیض للہ** ہوتا ہے اس غصہ و غضب کی حالت میں جو فعل اس بندہ خاص سے سرزد ہوتے ہیں وہ بھی خدا کو پیارے ہوتے ہیں کہ یہ سب اس پیارے بندے کی ادائیں ہوتی ہیں اور پیاری کیفیت میں سرزد ہوتی ہیں۔ دیکھ لو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اسی **الغضب للہ** کی حالت میں توریت کی تختیاں بھی پیسٹنگ دیں اور حضرت ہارون نبی اللہ کے ساتھ یہ مذکورہ معاملہ بھی کیا مگر رب تعالیٰ کو جناب کلیم اللہ کے یہ اعمال ایسے

محبوب ہوئے کہ انہیں بغیر تردید و ملامت قرآن کریم میں نقل فرمایا یہ نقل محبوبیت کی علامت ہے۔ رب کے پیارے بندوں کو منالو رب راضی ہو جاتا ہے۔ اور اس منانے والے کے جرموں پر نظر نہیں فرماتا بلکہ اس کی نسبت پر نظر فرما کر مہربانی ہی کرتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ نبی کو ضعیف و کمزور سمجھنا کفار کا طریقہ ہے اور ایسا سمجھنے والے رب کے دشمن ہیں۔ دیکھو اس آیت میں استضعفونی فرما کر انہیں دشمن قرار فرمادیا فلا تشمت بی الاعدا یہی اسرائیلی دشمن نبی قرار دیئے گئے۔

حکایت: ایک فاحشہ عورت اپنے یار کے ساتھ بازار میں جا رہی تھی۔ سڑک پر کچھڑ تھی سامنے سے ایک مست فقیر ننگ پاؤں آ رہا تھا جب وہ اس کے پاس سے گزرا تو کچھڑ کی پٹھیسیں اس فاحشہ کے کپڑوں پر پڑیں اس کے یار نے اس مست کو طمانچہ مارا مست کو خبر بھی نہ ہوئی۔ جب یہ دونوں اپنے گھر کی پھت پر چڑھنے لگے تو اس کے یار کپڑوں پھسلا کر کر مر گیا۔ کسی نے اس مست سے کہا کہ تو نے تو خون کروایا تجھے طمانچہ مارنے والا اگر کر مر گیا۔ مست بولا اس میں تعجب کی کیا بات ہے فاحشہ کے کپڑے خراب ہوئے تو اس کے یار کو غصہ آیا۔ جب اس نے مجھ مارا تو میرے یار میرے پروردگار کو غضب آیا اس نے بدلہ لے لیا یہ تو یاروں کا

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ

تحقیق وہ جس کو ہمایا جنہوں نے بکھڑا عنقریب پہونچے گا انہیں غضب طرف سے ان کے رب کے اور خواری
ذیلک وہ جو بکھڑا لے بیٹھے عنقریب انہیں ان کے رب کا غضب اور ذلت پہونچنا ہے دنیا کی

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ۝ وَالَّذِينَ عَمِلُوا

زندگی دنیا میں اور اس طرح سزا دیتے ہیں ہم جھوٹ گھڑنے والوں کو اور وہ لوگ جنہوں نے عمل
زندگی میں اور ہم ایسا ہی جلد دیتے ہیں بہتان بازوں کو اور جنہوں نے برائیاں کیں اور ارا

السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَأَمْنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنَ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ

کئے بڑے پھر توبہ کہ تجھے سے اس کے اور ایمان لائے تحقیق رب آپ کا بعد اس کے ابرا
کے بعد توبہ کہ اور ایمان لائے تو اس کے بعد تمہارا رب بخشنے

رَّحِيمٌ ۝

بخشنے والا رحم والا

وہا مہربان ہے۔

تعلق: ان آیات کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اس رنج و غم کا ذکر ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیلیوں کی کچھڑا پرستی سے ہوا اب اس عتاب یا عذاب کا ذکر ہے جو خود ان شریک کرنے والوں پر ہوا تو یہاں کچھڑا پرستی کے نتیجے ہوئے جن میں سے ایک کا ذکر پہلے ہوا دوسرے کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ان خوش نصیب

لوگوں کا ذکر ہوا جو پچھڑا پرستی سے محفوظ رہے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے متبعین کی ان پر اللہ کی رحمتیں ہوئی اب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اس میں پھنس گئے گویا محفوظ نہیں کے بعد مردودین کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھڑا پرستی کے موقع پر اسرائیلیوں کے تین گروہ ہو گئے تھے ایک وہ جنہوں نے یہ حرکت قطعاً نہ کی دوسرے وہ جنہوں نے پچھڑا پرستی کی مگر بعد میں توبہ کر لی۔ تیسرے وہ جو اس پر قائم رہے اور بغیر توبہ مرے جیسے سامری اور اس کے بعض ساتھی۔ پچھلی آیات میں پہلی جماعت کا ذکر ہوا اب ان دو آیتوں میں آخری دو جماعتوں کا ذکر ہے ایک آیت میں تیسری جماعت کا اور دوسری آیت میں ثَم قَابُوا میں دوسری جماعت کا۔

تفسیر: ان الذین اتخذوا المعجل۔ چونکہ اس آیت کے مضمون کے موجودہ اور گزشتہ یہودی منکر تھے وہ اپنے کو اس جرم کے باوجود جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے کہتے تھے **لن یدخل الجنة الا من کان هوذا** اس لئے اسے ان سے شروع فرمایا **الذین** یعنی وہ لوگ کبھی عظمت و احترام کے لئے ہوتا ہے اور کبھی حقارت و ذلیل کرنے کے لئے اس کا پتہ اگلے مضمون سے لگتا ہے چونکہ یہاں پچھڑا پوجنے ان پر غضب آنے وغیرہ کا ذکر ہے لہذا یہاں **الذین** حقارت و ذلیل کرنے کے لئے ہے **اتخذوا المعجل** میں چار احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد وہ یہودی ہیں جنہوں نے پچھڑا پوجا بعد میں توبہ کی یا نہ کی یہ لوگ چھ لاکھ آٹھ ہزار تھے اور بارہ ہزار وہ تھے جو اس لعنت سے محفوظ رہے۔ خیال رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحر قلزم سے چھ لاکھ بیس ہزار اسرائیلی پار لگے تھے جن میں سے کل بارہ ہزار پچھڑا پرستی سے محفوظ رہے باقی چھ لاکھ آٹھ ہزار اس میں پھنس گئے (تفسیر صلی) دوسرے یہ کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے پچھڑا پرستی کی اور اس پر مر گئے توبہ نہ کی جیسے سامری اور اس کے کچھ ساتھی۔ تیسرے یہ کہ اس سے پجاریوں کی اولاد مراد ہے خواہ کبھی ہوں۔ ماں باپ کے کام اولاد کی طرف عموماً منسوب ہوتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ اس سے مراد حضور انور کے زمانہ کے موجودہ یہودی ہیں بنی تفسیر بنی قرینہ۔ اگرچہ پچھڑا پرستی کا واقعہ ان یہود مدینہ سے ہزار ہا سال پہلے ہو چکا تھا مگر چونکہ یہ یہودی ان پچھڑا پرستوں کے حمایتی تھے ان کے اس عمل کی تائید کرتے ان کی اولاد ہونے پر فخر کرتے تھے اس لئے انہیں پجاریوں میں شمار کیا گیا یوں ہی پرانے نیک کاروں کے حمایتی ان کے مداح اگرچہ صد ہا سال بعد پیدا ہوں مگر انہیں میں شمار کئے جائیں گئے۔ ان چار احتمالات کی ہر ایک پر غضب اور ذلت میں بھی چار احتمال ہوں گے۔ عام مفسرین نے پہلا احتمال اختیار کیا اور غضب سے مراد لیا توبہ کرنے والوں کا قتل اور ذلت سے مراد لیا ان توبہ کرنے والوں کے سامنے پچھڑا فتنہ ہو کر دریا میں بہایا جانا مگر ابن جریر نے دوسرا احتمال اختیار فرمایا اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے چوتھے قول کو ترجیح دی انہوں نے غضب سے مراد لیا۔ بنی قرینہ کا مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونا اور ذلت سے مراد لیا بنی تفسیر کا حجاز سے نکالا جانا جو حضور ﷺ کے زمانے میں پھر خلافت فاروقی میں واقع ہوا (تفسیر خازن۔ کبیر وغیرہ) فقیر کے نزدیک پہلا قول کچھ ضعیف سا ہے کیونکہ توبہ کرنے والوں کا ذکر تو دوسری آیت میں نہایت رحمت و کرم کے ساتھ ہے۔ **ان ربک من بعدہ الففور رحیم** پھر ان پر غضب و ذلت کے کیا معنی نیز تائبین کا قتل ہونا ان کے لئے فخر و عزت کا باعث تھا ان کی موت شہادت کی موت ہوئی اسے غضب یا ذلت کیسے کہا جاسکتا ہے لہذا قول دوم قوی ہے کہ اس سے مراد شرک پر مرنے والے اسرائیلی ہیں۔ نیز انہیں رب نے مفسرین فرمایا **و کذلک نجزی المفترین** تائبین مفسری جھوٹے نہ رہے تھے وہ تو

مجلسین مومنین ہو کر مرے۔ ان کا قتل افتراء کی سزا نہ تھا بلکہ توبہ تھا۔ **اتخذوا** کا دو سرا مفعول پوشیدہ ہے **الہا** اس کی تفسیر وہ آیت ہے **هذا الہکم والہ موسیٰ فنیس** یعنی جن لوگوں نے پچھڑے کو معبود سمجھ لیا۔ بعض نے فرمایا کہ یہاں **اتخاذ** سے مراد ہے پچھڑاؤ حالانکہ اسامی نے بنایا تھا سارے پجاریوں نے اس کی مدد کی تھی کہ اسے اپنا سونا بنا لیا تھا اس طرح اس کا تعلق کیا تھا اس صورت **اتخذوا** کا دو سرا مفعول پوشیدہ نہیں صرف ایک ہی مفعول **العجل** کافی ہے۔ (روح المعانی) **سینالہم غضب من ربہم وذلہ فی الحیوۃ الدنیاء** یعنی ان الذین کی چارہ کورہ تفسیریں ہیں ایسے ہی غضب اور ذلت کی چار تفسیریں ہیں جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا چونکہ دوسری تفسیر قوی ہے کہ اس سے مراد وہ ہیں جو بغیر توبہ اس شرکیہ عقیدے پر مرے جیسے سامری اور اس کے ہم نوا تو غضب سے مراد تو مرے بعد اور قیامت میں عذاب الہی ہے اور ذلت سے مراد دنیا میں انکی رسوائی، خواری لوگوں کی پھٹکار ہے اس صورت میں **حیوۃ الدنیاء** کا تعلق صرف ذلت سے ہے اور یا غضب سے مراد دنیاوی عذاب جیسے سامری کا لوگوں سے کتے پھرنا کہ **لامساس** کہ جو کوئی اس سے چھو جاتا تو اسے بھی بخار آجاتا اور سامری کو بھی۔ بقیہ تفسیریں ابھی کچھ پہلے عرض کی گئیں **و کذلک نجزی المفترین** ظاہر یہ ہے کہ یہ جملہ نیا ہے اور او ابتدا آیت ہے **فالك** میں اشارہ ہے مذکورہ غضب و ذلت کی طرف مفترین سے مراد ہیں تمام وہ لوگ جو اسلام میں جھوٹے عقیدے ایجاب کریں یعنی ہمارے قانون ہے کہ ہم جھوٹے عقیدے گھڑنے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں کہ ان پر غضب اور ذلت نازل ہوگی۔ ابوقلابہ فرماتے ہیں کہ تاقیامت یہ سزا ہر بدعتی کو ملتی رہے گی مالک ابن انس فرماتے ہیں کہ ہر بدعتی اپنی موت پر ذلت و خواری ہوکھے گا۔ خیال رہے کہ بدعتی وہ ہے جو دین میں برے عقیدے گھڑے (تفسیر خازن) یہاں تک ان کا ذکر ہوا جو پچھڑا پرستی کے عقیدے پر ہی مرے **والذین عملوا السیئات ثم تابوا** اس میں بنی اسرائیل کی تیسری جماعت کا ذکر ہے جو پچھڑا پرستی کے بعد تاب ہو گئے اور ایمان پر مرے یا شہید ہوئے **عملوا** فرما کر بتایا کہ خواہ ایک دو بار گناہ کئے ہوں یا عرصہ تک اور **سیئات** جمع فرما کر بتایا کہ ایک دو گناہ کئے ہوں یا بہت سے پھر خواہ وہی گناہ کئے ہوں۔ یعنی بدعتیہ بدعتیں یا بدعتی گناہ یعنی بدعتیں **ثم** فرما کر بتایا کہ خواہ کتنے ہی عرصہ کے بعد توبہ کرے بہر حال قبول ہے فوراً توبہ کرنا شرط قبول نہیں۔ پرانا پانی بھی توبہ کر سکتا ہے۔ توبہ کے معنی اس کے اقسام ہر قسم کے احکام ہم بارہا بیان کر چکے ہیں۔ ہمارے اسلام میں توبہ کی شرائط بہت آسان ہیں گزشتہ دنوں میں یہ شرائط بہت سخت تھیں چنانچہ اس موقع پر پچھڑا پرست قتل کئے گئے یہ قتل یا تیاری قتل ان کی توبہ ہوئی **من بعدہا** یہ متعلق ہے **تابوا** کے **ہا** کا مرجع **سیات** ہے یہاں بھی بعدیت میں بڑی گنجائش ہے گناہ کے فوراً بعد توبہ کرے یا عرصہ بعد غر مگر موت سے پہلے توبہ کرے قبول ہے رب تعالیٰ توبہ کی توفیق دے **وامنوا** یہ عبارت معطوف ہے **تابوا** پر کفر سے توبہ کے لئے دو شرطیں ہیں ایک تو کفریہ عقیدے سے بیزار ہو جانا دوسرے اسلامی عقائد اختیار کر لینا اس لئے **تابوا** کے بعد **امنوا** کا ذکر ہوا ایمان کے معنی اس کے ارکان و شرائط پہلے پارہ کے شروع میں عرض کئے جا چکے ہیں **انذ بک من بعدہا** **الففور** رحیم یہ عبارت **والذین** کی خبر نہیں بلکہ پوشیدہ خبر کی دلیل ہے خبر تو **یفغر** **لہم** ہے **بعدہا** میں با کی ضمیر **سیات** کی طرف ہے یا توبہ و ایمان کے مجموعہ کی طرف۔ غفور بنا ہے غفران سے رحیم رحمت سے غفران اور رحمت میں کئی طرح فرق ہے جو بارہا بیان کیا جا چکا ہے یعنی اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ اور ایمان کے بعد بخشے

والا بھی ہے مہربان بھی چونکہ ان اسرائیلیوں نے توبہ کر لی لہذا ان کے گناہ بخش دیئے گئے۔

خلاصہ تفسیر: ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ اس آیت کریمہ کی چار تفسیریں ہیں جن میں سے ایک تفسیر قوی اور آسان ہے ہم اس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں جن لوگوں نے پچھڑے کو اپنا معبود بنالیا کہ اس کی عبادت کرتے رہے اس پر مرتے دم تک قائم رہے توبہ نہ کی انہیں عذاب اخروی تو مرے بعد ہو گا دنیا میں ان پر دو عذاب نازل ہوں گے ایک اللہ تعالیٰ کا سخت غضب کہ وہ عزت والے تھے ذلیل ہو جائیں گے ان کا جسم بیماری اور وبا بن جائے گا کہ ان کا سردار سامری لوگوں کے پاس بیٹھ نہ سکے گا ان سے مل جل نہ سکے گا جو اسے چھو جلوے گا تو دونوں بخار میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دوسرے سخت ذلت و رسوائی کہ ان کا بنایا ہوا پچھڑا خود ان کے سامنے ذبح کر کے جلا کر رکھ دیا کر دیا میں بہا دیا جلوے گا اور یہ دیکھتے رہیں گے کچھ نہ کہہ سکیں گے۔ ان کے ساتھی اپنے کو موسیٰ علیہ السلام کے حوالہ کر کے اپنی گردنیں قتل کے لئے جھکا دیں گے۔ ہمارا یہ قانون ہے کہ جو اللہ پر بہتان باندھتے ہیں ہم انہیں ایسی ہی سخت سزائیں دیا کرتے ہیں۔ رہے دوسرے پجاری جنہوں نے بت پرستی اور رب کی نافرمانی سامری کی اطاعت وغیرہ کرتی مگر پھر وہ اپنے کرتوتوں پر نادم ان سے تائب ہو گئے اور دوبارہ ایمان لائے تو ہم ان کے سارے گناہ بخش دیں گے کیونکہ ہم بخشنے والے غفور بھی ہیں اور رحم فرمانے والے رحیم بھی۔ گناہ کتنے ہی سنگین ہوں مگر ہماری بخشش گناہوں سے بڑی ہے۔ ابو نواس کہتا ہے۔

یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتہ

ان کان لا یرجوک الا محسن

اے مولیٰ اگرچہ میرے گناہ بڑے بھی ہیں اور بہت بھی مگر مجھے یقین ہے کہ تیری معافی ان سب سے زیادہ بڑی ہے اگر صرف نیک کاری تجھ سے آس لگا سکتے ہیں تو اے مولیٰ مجرم کس کی پناہ لیں اور کہاں جاویں۔ امام شافعی فرماتے ہیں۔

ولما قسا قلبی وضاعت مذہبی

جعلت الرجاء ربی لعفوک سلماً!

تعاظمنی ذنبی فلما قرنتہ

لعفوک ربی کان عفوک اعظماً!

انا مذنب انا مغطی انا عاصی

قابلتین ثلثتہ بثلثتہ

وہ غافر ہوا رحم ہو عافی

وستغلبن اوصافہ اوصافی

فائدے: ان آیات سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: گناہ کرنے والا کرانے والا اس میں تعاون کرنے والا سب ہی مجرم ہیں بلکہ یہ سب ایک ہی ذمہ میں داخل ہیں یہ فائدہ **الذین اتعنوا** کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ پچھڑا اڑھانے والا

صرف سامری تھا مگر رب نے سارے اسرائیلیوں کو بنانے والا قرار دیا کہ **اتخذوا** جمع ارشاد فرمایا کیونکہ وہ سب اس حرکت میں سامری کے مددگار تھے یہ ہی حال نیکوں کا ہے کہ نیکی کرنے والا کرانے والا اس میں مدد دینے والا سب ہی ثواب کے مستحق ہیں۔
وہ سب فائدہ: کبھی گناہوں کا وہیل دنیا میں بھی آجاتا ہے کہ مجرم پر اس کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں عذاب آجاتے ہیں یہ فائدہ **سینا** **لہم** اور **فی الحیوة الدنیا** سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: گناہوں کا انجام ذلت ہے اس کے برعکس نیکوں کا انجام دونوں جہان میں عزت و عظمت ہے یہ فائدہ **وذلّٰتہ فی الحیوة الدنیا** سے حاصل ہوا دیکھو تفسیر۔ چوتھا فائدہ: اعتبار کا خاتمہ کا ہے زندگی خواہ کیسی ہی ہو یہ فائدہ **اتخذوا المعجل** کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ **اتخذوا** کے معنی ہیں مرتے دم تک پچھڑے کو معبود سمجھا فرمایا نبی ﷺ نے **الامر بالخواتیم** اعتبار کا خاتمہ کا ہے۔ پانچواں فائدہ: قانون الہی ہے کہ شر کے موجد کو رسوا کیا جاتا ہے یہ فائدہ **نجزی المفترین** سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: ایسا کوئی گناہ نہیں جس کی توبہ نہ ہو ہر گناہ حتیٰ کہ کفر شرک بھی قابل معافی ہے یہ فائدہ **عملوا السینات** سے حاصل ہوا ہاں جیسا گناہ ویسی توبہ۔ کفر سے توبہ ایمان ہے۔ فسق سے توبہ تقویٰ ہے۔ غفلت کی توبہ بیداری ہے پھر ہر توبہ کے لئے ایک وقت ہے اگر توبہ وقت میں ہو تو انشاء اللہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ساتواں فائدہ: اگر دیر سے توبہ کی جاوے مگر ہو صحیح اور وقت میں تو بھی قبول ہے یہ فائدہ **ثم تابوا** میں **ثم** فرمانے سے حاصل ہوا کہ **ثم** دیر کے لئے آتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

اے کہ پناہ رفت در خوابی! مگر این پنج روز دریا بی!

لہذا پر انتہائی بھی رب کی رحمت سے ناامید نہ ہو جب خدا تعالیٰ توفیق دے توبہ کرے۔ آٹھواں فائدہ: توبہ گناہ کے بعد چاہئے گناہ سے پہلے توبہ کیسی۔ گناہ میل ہے تو یہ اس کا صلیں کپڑا پہلے میلا ہوتا ہے بعد میں دھویا جاتا ہے یہ فائدہ **تابوا من بعدھا** سے حاصل ہوا لہذا قسم توڑنے کا کفارہ توڑنے کے بعد ہونا چاہئے نہ کہ اس سے پہلے (خفی) شوافع کے ہاں کفارہ پہلے بھی دیا جاسکتا ہے۔ نواں فائدہ: گناہوں سے توبہ کے لئے ایمان شرط ہے کافر کی توبہ گناہ بھی قبول نہیں۔ یہ فائدہ **وامنوا** سے حاصل ہوا کہ توبہ کے ساتھ ایمان کا ذکر ہوا توبہ گویا صلیں ہے ایمان پانی صلیں بغیر پانی کپڑے پر لگتا ہی نہیں۔ دسواں فائدہ: توبہ سے صرف بخشش ہی نہیں ہوتی بلکہ رحمت بھی ہوتی ہے یعنی معافی کے ساتھ انعام ملتا ہے یہ فائدہ **لغفور رحیم** سے حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ توبہ مقبول کی توفیق دے۔

پہلا اعتراض: پچھڑا پرستوں کے متعلق ارشاد ہوا کہ **سینا** **لہم** غضب جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ان پر غضب اور ذلت کا عذاب آیا نہ تھا بلکہ آنے والا تھا اگر ان سے مراد وہ پچھڑے کے پجاری ہی ہوتے تو مستقبل کا سیغہ ارشاد نہ ہوتا بلکہ ماضی فرمایا جاتا کیونکہ ان پر تو عذاب آپ کا تھا معلوم ہوا کہ اس سے پچھڑا پرستوں کی اولاد مراد ہے یعنی حضور انور کے زمانہ کے یہود (حضرت ابن عباس) جناب ابن عباس کی یہ دلیل تفسیر کبیر وغیرہ نے نقل فرمائی۔ جواب: یہاں خطاب حضور ﷺ سے نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے اور یہ فرمان عالی کوہ طور کا ہے جبکہ رب تعالیٰ نے حضرت کلیم کو قوم کے اس جرم کی خبر دی ساتھ ہی بتا دیا یعنی اے موسیٰ تمہاری قوم شرک میں گرفتار ہو گئی اور ان کو ہم یہ سزائیں دیں گے لہذا آیت واضح ہے۔
دوسرا اعتراض: ان دونوں آیتوں میں دو متضاد باتیں فرمائی گئیں۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ ہم ان کو ضرور سزائیں دیں گے

دوسری میں ارشاد ہوا کہ ہم انہیں بخش دیں گے **لغفور رحیم** آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا پہلی آیت میں روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو بغیر توبہ کے پچھڑا پرستی پر قائم رہتے ہوئے فوت ہوئے اور دوسری آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو توبہ کر کے اپنے جرم کی معافی کرا بیٹھے لہذا دونوں آیتیں درست ہیں ہاں اگر پہلی آیت میں سارے پچھڑا پرست مراد ہوں تاہم بھی اور غیر تائبین بھی جیسا کہ بعض مفسرین نے فرمایا تب تعارض ہو گا۔ تیسرا اعتراض یہاں **ثم تابوا** ارشاد ہوا جس سے معلوم ہوا کہ دیر بعد بھی توبہ قبول ہے مگر دوسری جگہ ارشاد ہے **ثم يتوبون من قريب** جس سے معلوم ہوا کہ توبہ گناہ کے فوراً بعد کی جاوے تب قبول ہوتی ہے آیات میں تعارض ہے۔ جواب: وہاں تمہاری پیش کردہ آیت میں عنقریب سے مراد ہے موت سے پہلے اور توبہ سے مراد ہے کفر سے توبہ واقعی کفر و شرک سے توبہ موت سے پہلے مقبول ہے۔ موت کے وقت ملا کہ عذاب دیکھ کر توبہ کرنا قبول نہیں دیکھ لو فرعون عذاب غرق دیکھ کراہمیاں لایا جو قبول نہ ہوا۔ یہاں اس آیت میں تعارض نہیں۔

مسئلہ: کفر سے توبہ غرغہ سے پہلے چاہئے۔ غرغہ کی حالت میں ایمان لانا قبول نہیں گناہوں سے توبہ غرغہ بلکہ بعد غرغہ بلکہ قیامت میں بھی قبول ہوگی یہ سب کچھ احادیث سے ثابت ہے۔ چوتھا اعتراض: پچھڑا پرستوں نے جرم تو ایک کیا تھا مگر فرمایا گیا **والذین عملوا السيئات** جنہوں نے بہت گناہ کئے یہ فرمان کیونکر درست ہو۔ جواب: یا تو وہ روزانہ چالیس دن تک پچھڑا پوجتے رہے ہر دن کی پرستش علیحدہ جرم تھی یا انہوں نے سامری کو سونایا یہ جرم پھر پچھڑا بنانے میں مدد کی یہ جرم پھر اس کی پوجا کی یہ جرم پھر اس کے سامنے بھگوانا چے گاتے بجاتے رہے۔ بعض صوفیاء فرماتے ہیں کہ کفر تمام گناہوں کی جڑ ہے بلکہ کافر کی ہر عادت بلکہ ہر نیکی کو جرم بنادیتا ہے کہ اس کا کھانا پینا سونا جانا چلنا پھرنا جرم ہے لہذا **اعملوا السيئات** فرمایا گیا اس کے برعکس مومن کی عادات عبادات ہیں کہ وہ ہر کام عبادت کرنے کے لئے کرتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: نفس انسان گویا سامری کا پچھڑا ہے اور نفس پرست گویا اس کے پجاری ہیں۔ رب فرماتا ہے **افروءیت من اتخذ الله هوا** بدترین عابد وہ ہیں جو عابدین ہوا ہوں جو لوگ اس پچھڑے کے پجاری بن کر جتنے وہ شمول میں پھنس کر غضب الہی کے مستحق ہوں گے اور برے عیوب میں گرفتار ہو کر دنیا و آخرت میں ذلیل ہوں گے۔ بندہ نفس کبھی عزت نہیں پاتا۔ بعض دعویٰ دکر کرتے ہیں نفس کی پوجا اور اسے سمجھتے ہیں خدا رسی کا ذریعہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں ایسے بہتان والوں کو ہمیشہ ذلت و غضب کا عذاب ہو گا ہاں جو لوگ **هوی** سے توبہ کر کے **هدی** کی طرف رجوع کریں۔ طغیان سے عرفان کی طرف کفران سے شکر کی طرف دوڑیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ بخش دے گا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ توبہ دو طرح کی ہے توبہ ظاہری اور توبہ باطنی۔ شریعت میں ظاہر گناہوں سے توبہ کرنا اعضاء کو طاعات میں لگا دینا ظاہری توبہ ہے اور دل کو غفلت سے ذکر کی طرف پھیرنا توبہ باطنی ہے کہ اگر کسی وقت زبان خاموش بھی ہو تو دل خاموش نہ ہو۔ نفس کی توبہ ہے اسے دنیاوی تعلق سے علیحدہ کر کے رجوع الی اللہ میں مشغول کر دینا عقل کی توبہ ہے باطنی آیات اور آثار کی حقیقت میں غور کرنا۔ روح کی توبہ یہ ہے کہ اس پر معرفت الہی کی تجلی پڑے۔ سر کی توبہ ہے کہ دنیا و عقبی سے منہ موڑ کر مولیٰ کے ساتھ مشغول ہونا۔ مولانا فرماتے ہیں۔

مگر یہ آدمی تو ہمارے ہر ٹولے
عمر اگر بگذشت بخشش این دم است
توبہ کن زانہا کہ کردستی تو بخش
آب توبہ وہ اگر او بے غم است
چوں ہر آوند از پشیمانی امن!

توبہ کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کا کفارہ لو اکرے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں جو گناہ سرزد ہو جاوے اس کے بعد نیکی ضرور کر لی جاوے۔

حکایت بنی اسرائیل میں ایک شخص نے گائے کے سامنے اس کا بچہ ذبح کیا اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ کسی علاج سے آرام نہ آیا کچھ عرصہ بعد ایک چڑیا کا بچہ اپنے گھونسلے سے گر گیا ماں تڑپنے لگی اس نے وہ بچہ اٹھا کر گھونسلے میں رکھ دیا ماں کو چین آ گیا اللہ تعالیٰ نے اس کا خشک ہاتھ درست کر دیا یہ ہے توبہ اور اس پر رب تعالیٰ کی رحمت (روح البیان) ہمارے گناہوں سے ہم پر سختیاں آتی ہیں توبہ سے رحمتیں صوفیاء فرماتے ہیں کہ دوسری آیت **وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ** کے تین جز ہیں ایک **وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ** اس میں بندوں کے جرموں کا ذکر ہے یعنی دل کی بیماری کا دوسرا جز **ثُمَّ تَابُوا** اس میں مذکورہ بیماری کے علاج اور دوا کا تذکرہ ہے یہ دونوں کام بندوں کے ہیں تیسرا جز **ان رَجَعُوا** اس میں اس علاج کے نتیجہ کا ذکر ہے اور رب کی رحمتوں کا۔ ان تینوں جڑوں میں اتنی وسعت ہے جو بیان نہیں ہو سکتی۔ **الَّذِينَ** میں قیامت تک کے سارے مجرم داخل ہیں کوئی ہوں نہیں ہوں ابھی ہوں۔ **عَمِلُوا** میں وسعت کہ ایک بار گناہ کریں یا کرتے رہیں۔ **سَيِّئَاتِ** میں وسعت کہ دل کے اور ظاہری اعضاء کے کسی طرح کے گناہ کریں **تَابُوا** میں وسعت کہ کبھی بھی توبہ کریں بشرطیکہ ایمان پر قائم رہیں۔ **رَجَعُوا** فرما کر یہ بتایا کہ ہم غفور بھی ہیں رحیم بھی۔ اس لئے کہ تمہارے رب ہیں جو ہمارے دروازہ پر ہم کو رب محمد سمجھ کر آوے اس کے لئے ہم غفور بھی ہیں رحیم بھی غفور کے معنی ہیں وہ ذات جس کو بخشنے کی عادت قدیم ہے اور رحیم کے معنی وہ جس کو رحم کرنے کی قدیمی عادت ہے یعنی اے بندو تم کو توبہ گناہ کرنے کی دس بیس سال کی عادت ہے مجھے بخشنے کی ہمیشہ سے عادت غفور وہ جو بندوں کو وہ نہ دے جو ان کے لائق ہے یعنی سزا و غضب۔ رحیم وہ جو بندوں کو وہ دے جو اس کی شان کے لائق ہے گناہ پر سزا دینا مغفرت ہے کبھی گناہ کا کرنے کو نادمہ اعمال سے مٹا دینا رحمت یوسف علیہ السلام کا بھائیوں سے فرمانا **لا تشریب علیکم الیوم** بخشش تھی پھر والد صاحب سے کہو میں کا کرنے کو نادمہ اعمال سے مٹا دینا رحمت تھا۔ یا گناہ پر سزا دینا مغفرت ہے گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دینا رحمت فاولنک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْاَلْوَاحَ ۚ وَفِي نُصْحَتِهَا

اور جب ٹھہر گیا مونسے سے غصہ تراٹھا میں انہوں نے نصحتیں اور ان کی عبارت میں
اور جب مونسے کا غصہ تھا نصحتیں اٹھا میں اور ان کی تحریر میں

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿٥٠﴾

ہدایت اور رحمت تھی واسطے ان لوگوں کے جو کہ اپنے رب سے خوف کرتے ہیں

ہدایت اور رحمت ان کے لئے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آنے کا ذکر ہوا اب آپ کے غصہ جانے کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل کی پچھڑا پرستی پر آپ کو سخت طیش و غصہ آیا اور ان کی معذرت پر غصہ جاتا رہا۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ان کاموں کا ذکر ہوا جو موسیٰ علیہ السلام سے غصہ میں ظاہر ہوئے اب آپ کے ان اعمال کا تذکرہ ہے جو غصہ فرو ہونے کے بعد آپ سے ظاہر ہوئے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملنے آپ سے گر جانے کا ذکر ہوا اب توریت کے اٹھانے کا تذکرہ ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی گذشتہ آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ توریت: جب ملی تھی تو ان میں کیا یا تھا اب ارشاد ہے کہ: جب اٹھائی گئی تو اس میں کیا پچا تھا گویا اترنے کے وقت کا ذکر فرمانے کے بعد اٹھانے کے وقت کا ذکر ہو رہا ہے۔

تفسیر: ولما سکت عن غضب اخذ الالواح یہ عبارت نئی ہے یہاں سے نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ ہماری قراءت میں **سکت** ہے **سکوت** سے مشتق باب نصر کا ماضی مطلق۔ ایک قراءت میں **سکت** ہے غفیل کا ماضی مطلق مجہول ایک قراءت میں **سکت** ہے باب افعال کا ماضی مجہول ایک قراءت میں **سکن** ہے **نون** سے مگر ہماری قراءت زیادہ مشہور ہے (معانی) خیال رہے کہ کہ **سکت** کے معنی ہوتے ہیں خاموش ہو جانا چپ ہو جانا یعنی کلام ختم کر دینا اور صمیت کے معنی ہیں منہ بند کر لینا **سکت** اور صمت کا یہ فرق خیال رکھنا چاہئے (کبیر) سکون کے معنی ہیں ٹھہر جانا خوش یا حرکت کا بند ہو جانا یہاں یا تو **سکت**، معنی سکون ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ اس معنی پر ہے یا اپنے ہی معنی پر ہے بطور تشبیہ سکون کو سکوت فرمایا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ عبارت درحقیقت یوں تھی **ولما سکت موسیٰ عن الغضب** مگر اسے برعکس فرمایا گیا جسے کہا جاتا ہے **ادخلت القلنسوة فی راسی** حالانکہ سر ٹوپی میں جاتا ہے سر میں ٹوپی نہیں جاتی (خازن) کبیر۔ روح المعانی (عقاب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کس نے رفع کیا۔ اس میں نفیس قول ہیں۔ (۱) حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت نے (۲) اسرائیلیوں کے وعدہ تو یہ ہے کہ ام شرمندہ ہیں اس حرکت سے تو بہ کر لیں گے (۳) بلا واسطہ خود رب تعالیٰ نے (روح المعانی) خیال رہے کہ غصہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ شیطانی، نفسانی، رملی، نیکیوں سے اور نیکیوں پر غصہ شیطانی ہے جو اکثر حرام ہوتا ہے، بھی کفر، اتنی علامات میں ایک دوسرے پر غصہ نفسانی ہے، بھی جائز کبھی ناجائز، برائیوں اور پروں پر غصہ رملی ہے یہ عبادت ہے موسیٰ علیہ السلام کو غصہ رملی آیا شرک و کفر دیکھ کر۔ اس غصہ میں انسان سے جو کام سرزد ہوں وہ سب رملی ہیں لہذا موسیٰ علیہ السلام کا تختیاں: اٹھانے والی پر سختی لڑنا بھی رملی کام تھے کہ رحمان کے لئے تھے پھر غصہ جانا بھی تین طرح کا ہوتا ہے سکون شیطانی، سکون نفسانی اور سکون رملی موسیٰ علیہ السلام کا یہ سکون غضب رملی یعنی رحمان کے لئے تھا جو قوم کی تو بہ سے ہو اب جو کام اس سکون سے ہوں گے وہ بھی رملی ہیں۔ یہاں **اخذ** معنی اٹھالینا ہے **الواح** سے مراد وہ ہی پتھری والی

ہوئی تختیاں ہیں جن میں توریت لکھی ہوئی تھی۔ اس سے مراد باقی ماندہ تختیاں ہیں کیونکہ ذال دینے پر دو تہائی حصہ اٹھالیا گیا تھا جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد ساری ذالی ہوئی تختیاں ہیں نہ کوئی تختی ٹوٹی نہ اٹھائی گئی مگر پہلی توجہ سے قوی ہے جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا جوش جاتا رہا تو آپ نے ذالی ہوئیں تختیاں اٹھالیں **وفی نسختها مہدی ورحمتہ** اس جملہ میں دو احوال یہ ہے اور یہ جملہ الواح کا حال ہے **نسختہ** مصدر ہے۔ معنی مفعول یہ بنا ہے **نسخ** سے۔ معنی نقل کرنا جیسے خطبہ۔ معنی مطلوب جو کتاب دو سری کتاب سے من وعن نقل کی جاوے وہ نسخہ ہے اور نقل کرنے والا نسخ اب نسخ۔ معنی تحریر و کتابت استعمال ہوتا ہے چونکہ توریت کی تختیوں میں توریت شریف لوح محفوظ سے من وعن ویسے ہی نقل کی گئی تھی جیسی اس میں تھی لہذا اسے نسخہ فرمایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تختیوں کو ذال دینے پر یہ سب تختیاں ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں اور ناقابل فہم ہو گئی تھیں اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے پھر چالیس روزے رکھے۔ تب آپ کو دو تختیوں میں توریت دی گئی چونکہ ان دو تختیوں میں پچھلی تختیوں کی توریت نقل کر دی گئی تھی اس لئے اسے نسخہ کہا گیا (خازن۔ کبیر۔ معانی روح وغیرہ) **واللہم سولہ لعلم** بہر حال نسخہ فرمانا بالکل درست ہے۔ مولانا عطار حضور کی نعت میں فرماتے ہیں۔

نسخہ کو نین را دیباچہ اوست جملہ عالم بندگان و خواجہ اوست
یعنی عالم اجسام ایک نسخہ کتاب ہے جو عالم ارواح سے نقل کیا گیا اس نسخہ کا دیباچہ جس لئے یہ کتاب شروع کی گئی اور تمام جہان براتی ہے دولہا حضور ہیں تمام جہان غلام ہے آقا حضور ہیں۔ سلطان کی طفیل اس کے نوکر بھی دولہا کے طفیل اس کے براتی بھی دعوت کھالیتے ہیں ہم سب بندگان ہیں حضور خواجہ یعنی دولہا یا سلطان ہیں۔ **ہدی اور رحمتہ** مبتدا مخر ہے **ہدی** سے مراد ہے گمراہی سے ہدایت۔ رحمتہ سے مراد ہے عذاب سے رحمت اور چھٹکارا (کبیر) یعنی اب ان تختیوں میں یہ دو چیزیں رہ گئی تھیں۔ ہدایت اور رحمت بیان **کل شی** اٹھالیا گیا تھا یوں ہی تفصیل **کل شی** اس میں نہ رہی تھی **للمنین ہم لربہم یرہبونہ** عبارت متعلق ہے **ہدی اور رحمتہ** **للمنین** میں لام صلہ یا نفع کا ہے چونکہ کتاب اللہ کی ہدایت اور رحمت صرف مومنین خائفین کے لئے مفید ہوتی ہے۔ کفار و منافقین اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اس لئے **للمنین** ارشاد ہوا اور **لربہم** میں لام تعدیہ کا ہے اس کا تعلق **یرہبونہ** سے ہے جیسے **ان کنتم للرؤیا تعبرون** کبھی مقدم مفعول پر لام لگا دیتے ہیں (خازن۔ کبیر۔ معانی وغیرہ) خوف ہر ذر کو کہتے ہیں اور **رہبت** انتہائی ڈر کو لہذا خوف **رہبت** سے عام ہے ان دونوں میں اور کئی طرح فرق کئے گئے ہیں۔ یہ فرمان عالی ایسا ہی ہے جیسے **ہدی للمنتقین** میں ارشاد ہوا کہ قرآن مجید پر ہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے نیز اس میں بتایا گیا کہ توریت موسیٰ علیہ السلام کے لئے ہدایت نہ تھی وہ تو ہدایت یافتہ پیدا ہوئے تھے۔

خلاصہ تفسیر: جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور جوش جاتا رہا اس لئے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے معذرت بہت نفیس طریقہ سے کر دی یا اس لئے کہ پچھڑے کے پجاریوں نے توبہ مقبول کا وعدہ کر لیا یا اس طرح کہ رب تعالیٰ نے آپ کو سکون قلب عطا فرمایا تو آپ نے وہ تختیاں نہایت احترام سے اٹھالیں اب ان تختیوں کی شان یہ تھی کہ ان کے نسخہ ان کی تحریر و

کتابت میں اللہ سے ڈر رکھنے والوں کے لئے اچھے عقیدے اچھے اعمال کی ہدایت بھی اور ان کے لئے رحمت بھی یعنی دوزخ سے بچنے کا ذریعہ بھی تھی تفصیل **کل شی اور بیان کل شی** باقی نہ رہا تھا مگر یہ رحمت و ہدایت ان لوگوں کے لئے تھی جو اپنے رب کی رضا کے لئے اس سے ڈرتے ہیں نہ کہ محض ریاکاری کے لئے۔ اخلاص کا خوف رحمت کا ذریعہ ہے۔ خیال رہے کہ نبی سب کچھ رب کے ہاں سے لے کر پیدا ہوتے ہیں دنیا میں انہیں جو کچھ عطا ہوتا ہے درحقیقت اس کا ظہور ہوتا ہے اسی لئے عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ۔ نبی صاحب کتاب نماز زکوٰۃ والاہوں حلالانکہ آپ کو کتاب نماز وغیرہ بت عرصہ بعد ملیں غرضکہ عطا کی جگہ اور ہے دنیا ظہور کی جگہ ہے دیکھو تڑکا پھر سور پھر اجیالا پھر بلکی پھلی و حو پ پھر تیز و حو پ یہ سب کچھ سورج کے ظہور کے حالات ہیں سورج میں مکمل نور پہلے ہی موجود ہے اس لئے ارشاد ہوا کہ تو ریت ان ذرے والوں کے لئے ہدایت اور رحمت تھی یہ نہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لئے۔

فائدہ۔ اس آیت لریہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کی غضب کی آگ بجھانے کے لئے توبہ، معذرت اکیر ہے دنیا کی آگ پانی مٹی وغیرہ سے بجھتی ہے۔ وہ آگ آنکھوں کے پانی دل کے اخلاص کی توبہ سے بجھتی ہے یہ فائدہ **ولما سکت** سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ حضرت ہارون کی معذرت اور قوم کے ارادہ توبہ سے ٹھنڈا ہوا۔ دوسرا فائدہ: قوم کی پچھڑا پرستی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا تھا کہ آپ میں حالت جذب پیدا ہو گئی تھی اسی جذب کی حالت میں مذکورہ افعال آپ سے سرزد ہوئے۔ بے خودی کے اعمال پر شرعی احکام جاری نہیں ہوتے۔ یہ فائدہ بھی **ولما سکت** سے حاصل ہوا جس سے معلوم ہوا کہ سکون اور سکوت اب حاصل ہوا۔ بعض صوفیاء حالت جذب میں ایسے کلام اور ایسے کام کر لیتے ہیں جو عقل و نقل کے خلاف ہوتے ہیں مگر ان پر شرعی احکام جاری نہیں ہوتے۔ ان سب کا ماخذ یہ ہی آیت ہے۔ سبحان ما اعظم شانی اور اسی طرح **ما فی جبتی الا اللہ** وغیرہ اس جذب کے نتیجے ہیں آپ نے ہوش آتے ہی احترام و ادب سے تختیاں اٹھالیں۔ تیسرا فائدہ: جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تو اس میں ہدایت و رحمت، نصیحت ہر چیز کی تفصیل ہر چیز کا بیان سب کچھ تھا مگر جب موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں گرا دیں اور پھر اٹھالیں تو اس میں ہدایت و رحمت تو رہ گئی مگر تفصیل اور **کل شی** کا بیان اٹھالیا گیا یہ فائدہ **فی نسختھا ہنی ورحمتہ** سے حاصل ہوا دیکھو ابھی پچھلے رکوع میں تورات کے متعلق اشارہ تھا **وکتبناہ فی الالواح من کل شی** اور ارشاد ہوا **تحد و تفصیلا لکل شی** مگر یہاں ان دونوں چیزوں کا ذکر نہیں یہاں صرف **ہنی ورحمتہ** ارشاد ہوا۔ مگر قرآن مجید تفصیل **لکل شی** آیا بھی تھا اور رہا بھی۔ چوتھا فائدہ: نبی کو اپنی امت کی بد عملی بد عقیدگی پر غصہ آتا ہے ان کی توبہ سے وہ غصہ دور ہو جاتا ہے یہ فائدہ مذکورہ دونوں واقعات سے حاصل ہوا اگر مسلمان گناہ کرتے وقت یہ خیال کرے کہ اس سے میرے نبی ناراض ہوں گے تو انشاء اللہ گناہ کی ہمت نہ کرے رب فرماتا ہے **عزیز علیہم اعنتم**۔

پہلا اعتراض یہاں غصہ کے لئے **سکت** کیوں ارشاد ہوا **سکن** کیوں نہیں فرمایا گیا غصہ ساکن ہوتا ہے ساکت یعنی خاموش نہیں ہوتا۔ خاموشی کلام سے ہوتی ہے سکون حرکت و جوش سے ہوتا ہے۔ جواب: مفسرین نے اس اعتراض کے بہت جواب دیئے ہیں جن میں سے بعض جواب ابھی تفسیر میں عرض کئے گئے ایک یہ کہ یہاں سکوت، معنی سکون ہے کیونکہ

ایک قراء میں سکن ہے۔ دوسرے یہ کہ سکت اپنے ہی معنی میں ہے مگر حقیقتہً "اس کا فاعل غضب نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام ہیں اور عبارت میں قلب ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام پہلے غصہ میں اپنے بھائی کو اور دوسروں کو بہت عتاب فرما رہے تھے مگر جب آپ خاموش ہو گئے کیونکہ غصہ جاتا رہا۔ تیسرے یہ کہ یہاں غصہ کے ٹھہر جانے کو سکوت یعنی خاموشی فرمایا اس میں استعارہ ہے استعارہ کی بحث اور اس کے اقسام علم بلاغت میں دیکھو۔ دوسرا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا **و فی نسختها توریت** تو تختیوں میں تھی وہ نسخہ نہ تھی نسخہ تو کھنڈ پر ہوتا ہے۔ نسخہ کے معنی ہیں نقل کی ہوئی چیز خواہ کھنڈ پر ہو یا کسی اور چیز پر چونکہ توریت شریف لوح محفوظ سے ان تختیوں میں نقل کی گئی تھی "من و عن بالکل مطابق اس لئے اسے نسخہ فرمایا گیا تیسرا اعتراض: سیدنا عبد اللہ ابن عباس وغیرہم مفسرین کا قول تو یہ ہے کہ توریت کی کوئی تختی نہ ٹوٹی نہ کم ہوئی جتنی اور جیسی تختیاں عطا ہوئی تھیں ویسی ہی موسیٰ علیہ السلام نے اٹھائیں پھر توریت میں سے **تفصیل کل شیء اور کل شیء موعظتہ** کیے ختم ہو گیا۔ جواب: بن بزرگوں کا قول یہ ہے کہ تختیاں کم نہ ہوئیں مگر ان کے مضامین کم ہو گئے ان میں سے بعض مضامین اٹھا لئے گئے یہ کسی نے نہیں کہا کہ مضامین پورے کے پورے باقی رہے کہ یہ قرآن کریم کے صراحتہً "خلاف ہے جیسا کہ ابھی فوائد بلکہ تفسیر میں بھی عرض کیا گیا۔ چوتھا اعتراض: اس آیت میں فرمایا گیا کہ توریت میں ہدایت اور رحمت تھی رب سے ڈرنے والوں کے لئے تو کیا دوسروں کے لئے وہ ہدایت و رحمت نہ تھی نیز ہدایت و رحمت کی ضرورت زیادہ گمراہوں کو ہوتی ہے اللہ سے ڈرنے والے تو پہلے ہی سے ہدایت پر ہیں۔ جواب: اس اعتراض کا تفصیلی جواب ہم **ہدی للمتقین** کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں چونکہ کتاب اللہ کی ہدایت و رحمت سے فائدہ متقی ہی اٹھاتے ہیں اس لئے انہیں کا ذکر فرمایا۔

تفسیر صوفیانہ: غصہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک حلم و بردباری نہ ہونے کی وجہ سے یہ غصہ عیب ہے کہ اس کی بنا کمزوری پر ہے کہ انسان اپنے نفس سے دب جاوے۔ دوسرا غصہ اللہ تعالیٰ کے لئے کہ اس کے مخالفین پر طیش آ جاوے یہ غصہ کمال ہے کہ اس کی بنا رضاء و الجلال ہے ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ پہلا غصہ نفسانی بدلہ پر ابھارتا ہے۔ غصہ وراپنا بدلہ لینے پر ٹھنڈا ہو جاتا ہے مگر دوسرا غصہ مجرم کی توبہ پر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ غصہ سنت انبیاء و اولیاء ہے جسے **البغض للہ** کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا غصہ یہ ہی دوسری قسم کا تھا اسی لئے حضرت ہارون کی معذرت اور قوم کے وعدہ توبہ پر ختم ہو گیا۔ تفسیر صاوی نے فرمایا کہ جو کہے کہ موسیٰ علیہ السلام میں حلم و بردباری نہ تھی وہ کافر ہے کہ نبی کو عیب لگاتا ہے (صاوی) صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسان کا دل گویا زمین ہے خوف الہی اس کا کل ہے جس سے یہ زمین قابل کاشت بنتی ہے آنکھیں گویا کنواں ہیں جن سے ایک زمین کو پانی دیا جاتا ہے توبہ ختم ہے جس کی کاشت کی جاتی ہے توریت رحمت بھی تھی ہدایت بھی مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے جن کے دل کی زمین میں خوف کے بل نے نری پیدا کر دی ہو **رہبوت** ستر ہے **رحموت** سے کیونکہ غسل پہلے ہوتا ہے لباس و زیور بعد میں خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ تمہارا لپالا ہوا کتا تمہارے ہاتھ سے سو بار مار کھائے پھر تم اسے کھڑا دکھاؤ تو دم ہلاتا آ جاتا ہے۔ یہ صفت ہے خاشعین کی اسے بندے اگر تجھ پر رب ہزار بار سختی کرے مگر تو **حی علی الصلاة** کی آواز پر دوڑا ہو مسجد میں آ جا حافظ کہتے ہیں۔

وفا کیم۔ ملامت کشیم و خوش باشیم کہ در طریقت ماکفری است رنجیدن

موالانا فرماتے ہیں ۔

لا تھا فواہست نزل فاغاب
ہر کہ ترسد اورا ایمن کنند
آنگہ خوش نیست پو گوئی مترس
دس چہ دی نیست او محتاج درس

غرض یہ آیت غضب اللہ اور خوف باللہ کی جامع ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہر نیک مجلس میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ **ابغونی فی ضعفاءکم** مجھے اپنے ضعیفوں میں ڈھونڈ لیا کرنا اور مومنوں کی اچھی باتیں سن کر اچھے اعمال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور ہر بری مجلس میں شیطان ہوتا ہے۔ فرمایا حضور نے کہ جب اپنی مرد و عورت خلوت کریں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ بدراور ہجرت کی رات کفار کی مجلس شوریٰ میں شیطان رائے دینے آیا تھا شیخ بخدی بکر ہماری ہر مجلس میں رب ہوتا ہے **ما یکون من بغوی ثلثہ الا ہور ابعہم** غار ثور میں حضور نے صدیق سے کہا تھا **ان اللہ معنا** آج شروع اگست 1967ء میں اپلا، 19ء کے تین غلاباز: بچہ ہاند کے، فرسے والیں آرت تھے تو ابھی وہ زمین سے دواکھ میل دور تھے کہ امریکہ میں سائنس دانوں کی کانفرنس میں یہ غلاباز بذریعہ ٹیلی ویژن شریک ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور مشورہ دیتے تھے یوں ہی اپنی امت کی نیک مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں جن کی آنکھ میں ٹیلی ویژن ہو وہ دیکھ بھی لیتی ہے۔

وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ

اور چھانٹ لئے موسیٰ نے قوم میں سے اپنی ستر آدمی واسطے وعدہ گاہ کے ہماری۔ پس جب پہنچا لیا انکو اور موسیٰ نے اپنی قوم سے ستر مرد ہمارے وعدے کے لئے: مجھے پھر جب انہیں نازل کرنے یا

الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّائِيَ

نزلانے عرض کیا اے رب میرے اگر چاہتا تو تو موت دے دیتا انہیں اس سے پہلے اور مجھے کیا موت دیتا ہے موسیٰ نے عرض کی اے رب میرے تو چاہتا تو پہلے ہی مجھے اور انہیں ہلاک کر دیتا کیا تو میں اس

أَنْتَ هَلِكْتَ بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ

تو ہم کو اس وجہ سے جو کیا ہو تو فتنوں نے ہم سے نہیں ہے یہ مگر نکتہ (آزمائش) تیرا ہمراہ کو تا ہے کام اگر ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا وہ نہیں مگر تیرا آزمائش تو اسے ہلاکے

تُضِلُّ بِهِ لِمَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا

تو اس سے اس کو جسے تو چاہے اور ہدایت دیتا ہے تو جسے چاہے تو دانی ہے ہمارا پس بخشدے جسے چاہے اور راہ دکھائے جسے چاہے تو ہمارا مولیٰ ہے تو ہمیں بخش دے

وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَفِيرِينَ ﴿١٥﴾

تو ہم کو اور رحم کر اوپر ہمارے اور تو بہتر ہے بخشنے والوں سے
اور ہم پر ہر گھر کو اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غصہ ٹھنڈا ہونے کا ذکر ہوا اب غضب الہی کے چوش کے ٹھنڈا ہونے کا ذکر ہے گویا ان کے غضب فرو ہونے کے بعد رب تعالیٰ کے غضب فرو ہونے کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کے جرم کا ذکر ہوا اب اس کی توبہ کی تمہید ہو رہی ہے کہ انہوں نے توبہ کے لئے اپنے نمائندے طور پر بھیجے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ تو ریت میں ہدایت بھی ملتی رہی اور رحمت بھی۔ اب اس ہدایت و رحمت کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ اس رحمت کی پرکٹ سے بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی گویا پچھلی آیت میں دعویٰ تھا اس آیت میں اس دعویٰ کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غصہ فرو ہونے کا ذکر ہوا جو بھائی کی معذرت اور قوم کی شرمندگی سے ہوا اب رب تعالیٰ کے غضب کی آگ ٹھنڈی ہونے سے اس کے راضی ہونے کا تذکرہ ہے چونکہ نبی کی رضائب کی رضا کا ذریعہ ہے اور ذریعہ مقصود سے پہلے ہوتا ہے جیسے وضو نماز سے پہلے ہے اس لئے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے غضب فرو ہونے کا ذکر ہوا۔
ولما سکت عن موسیٰ الغضب اب اس کے بعد رب کے غضب فرو ہونے کا تذکرہ ہے۔

تفسیر: واختار موسیٰ قومہ: آیت کریمہ انتہائی مجمل ہے اس لئے مفسرین نے اس کے متعلق بہت گفتگو کی ہے۔ وجہ اجمال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اپنے ساتھ دو بار ستر اسرائیلیوں کو لے گئے ہیں ایک جب جبکہ آپ رب تعالیٰ سے کلام کرنے کی توفیق لینے وہاں گئے تو اکیلے نہ گئے بلکہ ستر کو ساتھ لے گئے۔ دوسرے پچھڑا پرستی کے بعد بھرموں کی طرف سے بطور نمائندہ معذرت کرنے کے لئے ستر آدمیوں کو ساتھ لے گئے پہلے موقع پر ان ستر نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم کو آپ پر اعتماد نہیں آپ ہم کو رب کا دیدار کرادیں وہ ہمارے سامنے ہو کر ہم سے آپ کی نبوت وغیرہ کے متعلق بغیر حجاب کلام فرمادے تب وہ ستر کے ستر ہلاک کئے گئے اور دوسری بار پچھڑا پرستی کے جرم میں یہ نمائندے ہلاک کئے گئے کیونکہ یا تو ان لوگوں نے بھی یہ پرستش کی تھی یا انہوں نے پجاریوں کو روکنے میں نرمی کی تھی۔ اب گفتگو یہ ہے کہ یہاں کونسا واقعہ بیان ہو رہا ہے پہلا یا دوسرا بعض مفسرین نے فرمایا کہ پہلا واقعہ بیان ہو رہا ہے ان کی دلیل وہ آیت ہے **فَالْوَارِنَا وَاللَّهُ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ بظلمهم ثم اتخذا المعجل وہاں بتایا گیا کہ اس واقعہ کے بعد پچھڑا پرستی ہوئی مگر امام سدی وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں پہلے میقات کا ذکر ہے اور اس آیت میں دوسرے میقات اور دوسرے واقعہ کا ذکر ہے یہ واقعہ دوبار ہوا ہے (تفسیر روح المعانی و خازن وغیرہما) فقیر بلکہ عام مفسرین کے نزدیک یہ دوسرا قول ہی قوی ہے کیونکہ یہاں اس سے پہلے پچھڑا پرستی کا ذکر ہوا اور بعد میں بھی اسی کا تذکرہ ہے درمیان میں یہ واقعہ دوسرا بیان ہو تو تسلسل کے خلاف ہو گا تفسیر خزائن العرفان وغیرہ نے بھی اسکو ترجیح دی ہے۔ اختار بنا ہے اختیار سے جس کا لہوہ ہے خیر۔ اختیار کے معنی ہیں خیر خیر کو چھانت لینا اصطلاح میں اس**

کے معنی ہوتے ہیں منتخب کر لینا جن لینا قوم سے پہلے من پوشیدہ من قومہ تھا اختیار کے بعد عموماً من پوشیدہ ہوتا ہے جیسا کہ ان شعروں میں ہے۔

منا الذی اختیار الرجال سماحتہ وجوداً اذہب الیہ الزعازع
فقلت لہ اختر قلوباً سمینتہ وناباً علا بامثل نابک فی الحیا

ان دونوں شعروں میں اختیار اور اختر کے بعد من پوشیدہ ہے قوم سے مراد یا تو بیماری اسرائیلی ہیں یا وہ جو پوجا سے محفوظ رہے تھے۔ دو سر احتمال قوی ہے سبعین رجلاً یہ مفعول ہے اختیار کا۔ واقعہ یہ تھا کہ اس وقت بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے آپ نے ہر قبیلہ سے چھ آدمی طور لے جانے کے لئے منتخب کئے تو ہو گئے ہر آپ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے مجھے ستر آدمی لانے کا حکم دیا ہے تم میں سے دو صاحب نکل جاؤ جو میرے ساتھ نہ جائیں۔ اس پر کوئی آلودہ نہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ رہ جانے والوں کو وہ ہی درجہ و ثواب ملے گا جو میرے ساتھ جانے والوں کو ملے گا اس پر حضرت یوشع ابن نون اور کالب ابن یوشنا ٹھہر گئے باقی ستر آدمی آپ کے ساتھ گئے یہاں اس کا ذکر ہے لمیقاتنا ہم ابھی عرض کر چکے ہیں کہ میقات دو ہوئے ہیں ایک میقات کلامی جس میں موسیٰ علیہ السلام کو تورت عطا ہوئی اس موقع پر آپ نے دیدار الہی کی آرزو کی۔ دو سر میقات معذرت یا میقات توبہ جو عطاء تورت اور پچھڑا پرستی کے بعد ہوا۔ قوی یہ ہے کہ یہاں یہ ہی دو سر میقات مراد ہے۔ لفظ میقات وقت سے بنا ہے۔ معنی مقرر کرنا میقات کے معنی ہیں مقرر کردہ جگہ یا مقرر کردہ وقت۔ چنانچہ حج و عمرہ میں احرام باندھنے کی جگہ کو میقات کہتے ہیں۔ یعنی احرام کے لئے مقرر کردہ جگہ یہاں یا تو وقت معین مراد ہے یا جگہ مقررہ اعطی حضرت قدس سرہ کا ترجمہ نہایت جامع ہے جس میں دونوں احتمال ہیں اگر میقات سے مراد مقرر جگہ ہو تو اس سے مراد طور اور اس کے آس پاس کا جنگل وادی سینا ہے اور اگر وقت مقرر معنی ہوں تو اس سے مراد دو تاریخیں ہیں جن میں وہاں پہنچنا مقرر ہو چکا تھا اس سے مراد طور اور وادی سینا ہے۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی پھر وہاں ہی موسیٰ علیہ السلام سے چلہ کرایا گیا۔ وہاں ہی تورت شریف عطا ہوئی اسی جنگل میں موسیٰ علیہ السلام کو علین شریف اتارنے کا حکم ہوا تھا فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی چونکہ اس جنگل میں خصوصیات تھیں اس وجہ سے سے میقات توبہ قرار دیا گیا۔ فلما اخذتہم الرجفتہ عبارت معطوف ہے واختارہ اس میں ف صرف بعدیت بیان کرنے کے لئے ہے فوراً کے معنی میں نہیں ہم کامر جع وہی ستر آدمی ہیں کہ زلزلہ اور موت انہیں پر وارد ہوئے موسیٰ علیہ السلام محفوظ رہے وجفتہ کے معنی ہیں زلزلہ خواہ ہادل کی گرج سے ہو یا وہی مگر ہر زلزلہ کو رجفتہ نہیں کہتے بلکہ مسلک اور فنا کرنے والوں کو کہتے ہیں چونکہ اس زلزلہ سے وہ ستر کے ستر مر گئے تھے اس لئے اسے رجفتہ فرمایا گیا حق یہ ہے کہ ان ستر کو موت آگئی تھی محض غشی نہ ہوئی تھی جیسا کہ اتملکنا سے معلوم ہو رہا ہے۔ انہیں زلزلہ سے کیوں مرت دی گئی یا اس لئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو نہ مانیں گے جب تک رب کو دیکھ نہ لیں یا اس لئے کہ پچھڑا پرستوں کو روکنے میں سستی کی تھی۔ دوسری وجہ قوی ہے جیسا کہ ابھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہ واقعہ میقات توبہ کا ہے نہ کہ میقات کلامی کا۔ قال رب لوشنت اہلکتہم من قبل یہ عبارت اخذتہم کی جزا ہے موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض معروض اپنی دعا کی تمہید کے طور پر کی۔ اس میں رب تعالیٰ کی قدرت تلمذ کر کے لوشنت فرما کر یہ عرض کیا کہ زندگی

پوری ہونے عمر حتم ہونے کا تو پابند نہیں تو اگر چاہے تو بندوں کی عمر حتم ہونے سے پہلے ہی انہیں ہلاک کر دے چاہے تو اور مہلت دے دے تو بڑی قدر توں والا ہے **اهلکتہم** سے معلوم ہوا کہ ان سب کی موت واقع ہو گئی تھی صرف بے ہوش نہ ہوئے تھے **من قبل** سے مراد یا تو مطلقاً پہلے ہے یا پھر جزا پرستی کا وقت ہے یا یہاں طور پر پہنچنے سے پہلے کا وقت مراد ہے **وایلی** یہ معطوف ہے **ہم** ضمیر پر اور مفعول ہے **اهلکت** کا اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی اپنی ذات بابرکت ہے اور **من قبل** سے مراد یا تو وہ وقت ہے جب آپ نے دیدار الہی کی تمنا کی تھی اور آپ پر غشی آگئی تھی یا مراد ہے عرق فرعون کا خون۔ متعذیبہ ہے کہ اے مولیٰ اگر تو چاہتا تو ان کو اس وقت ہلاک کر دیتا جب یہ لوگ چھڑا پرستوں سے الگ نہ ہوئے ان سے ملے رہے انہیں منع کرنے میں سستی کرتے رہے اور مجھے اس وقت وفات دے دیتا جب میں طور پر غش کھا کر گرا تھا یا اے مولیٰ اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے سب کو فرعون کے ذریعے وقت ہی فنا کر دیتا مگر تو نے ایسا نہ کیا ہم پر رحم کیا اب بھی ہم کو تیری رحمت کی امید ہے رحم فرما تو رحیم ہے تو کریم ہے اب بھی رحم فرما کیونکہ ان لوگوں کی موت میری بدنامی کا ذریعہ ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام ان سب کو مروا آئے میں کہے کہے جواب دوں گا **اتھلکنا بما فعل السفهاء منا** یہ دعا کی دوسری تمہید ہے اس میں الف انکاری سوال کے لئے ہے یعنی اے مولا ہم کو یقین ہے کہ تو ہمیں ہلاک نہ فرمائے گا بلکہ ہلاک شدگان کو میری دعا سے زندہ فرما دے گا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کو ہلاک شدگان میں داخل فرمایا مگر رحمت الہی کا دریا جوش میں آجاوے یعنی مولیٰ میں بھی اسی جماعت میں داخل ہوں ان کی ہلاکت میری وفات ہے **سفهاء** سے مراد یا تو دیدار الہی کی تمنا کرنے والے ہیں کہ یہ تمنا ان سب نے نہیں کی تھی بلکہ بعض نے کی تھی مگر ہلاک ہوئے سب یا اس سے مراد پھر اچھڑا بننے والے ہیں مگر دوسری بات قوی ہے کیونکہ یہ واقعہ میقات توبہ کا ہے **سفهاء** جمع ہے **سفیہ** کی یعنی بے وقوف اور ملکی عقل والے نادان نا سمجھ اس کی تحقیق پہلے پارے کی تفسیر میں ہو چکی ہے۔ **منا** سے مراد ہے قوم بنی اسرائیل یعنی اے مولیٰ مجھے تیری رحمت و کرم سے امید قوی ہے کہ تو ان ستر کو جن میں میں بھی شامل تھا ان نادانوں جہلا کی وجہ سے ہلاک نہ کرے گا نہ ہلاک رکھے گا کہ یہ معاملہ میری عزت کا ہے ان **ہی الافتنک** یہ نیا جملہ ہے اس میں پہلے جملہ کی تائید ہے **ہی** کا مرجع یا تو ان ستر کی ہلاکت ہے یا ان لوگوں کا دیدار الہی کی تمنا کرنا ہے یا قوم کی پھڑپھڑا پرستی ہے۔ **فتنتہ** کے معنی آزمائش بھی ہیں جیسے **انما اموالکم واولادکم فتنتہ** اور فساد بھی جیسے **الفتنتہ اشد من القتل** یہاں معنی آزمائش ہے اگرچہ ایسا دو معنی والا لفظ جس سے ایک اچھے ہوں دوسرے معنی خراب اللہ تعالیٰ کے لئے بولنا منع ہے مگر آپ نے مقام ناز میں یہ عرض کیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ **ہی** کا مرجع خود فتنتہ ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے **ان ہوا لا زید** اس میں **ہو** کا مرجع خود زید ہے (روح البیان) یہاں تفسیر روح المعانی نے عجیب بات فرمائی کہ ابن ابی حاتم نے بروایت راشد ابن سعد نقل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولیٰ پھڑپھڑے میں روح کس نے ڈالی فرمایا میں نے۔ عرض کیا کہ مولیٰ پھر تو نے ہی ان پجاریوں کو گمراہ کیا رب نے فرمایا کہ اے میرے گام میں نے اس پھڑپھڑے کے ذریعہ لوگوں کے دل کی چٹنگی و خفا کی کو ظاہر فرمایا۔ گویا پھڑپھڑا بنی اسرائیل کے دلوں کا آئینہ تھا جس نے ان کے دلوں کا حال بتا دیا بلکہ دکھا دیا **فضل بہا من تشاء** یہ عبارت یا تو نیا جملہ ہے جو فتنتہ کا بیان کر رہی ہے یا اس کا حال ہے یا **فتنتک** کے کاف کا حال ہے **بہا** میں ب سبب یہ ہے کہ مرجع فتنتہ ہے یعنی اے رب کریم تو جسے چاہے اس فتنتہ کے ذریعہ

گمراہ کر دے جو اس فتنہ میں گرفتار ہو جاوے وہ ہلاک ہو جاوے یا جو اس پر صبر نہ کرے یا جو راضی برضائہ ہو یا جو تیرے اس امتحان پر زبان اعتراض دراز کرے وہ گمراہ ہو جاوے (روح المعانی) **وتهدی من تشاء** جتنے معنی **تفضل** کے لئے گئے اس کے مقابل اتنے ہی معنی اس عبارت کے ہوں گے یعنی جسے تو چاہے ہدایت دے یا ہدایت پر رکھے جو اس فتنہ سے الگ رہے یا جو راضی برضائہ ہو یا جو تیرے امتحان پر اعتراض نہ کرے اسے تو ہدایت دیتا ہے وغیرہ چونکہ ہدایت کا ذریعہ رب کا فضل ہے نہ کہ فتنہ اس لئے یہاں **بہانہ** فرمایا گیا **انت ولینا** یہ بھی آئندہ دعا کی تمہید ہے ولی کے معانی ہم دو سرے مقام پر عرض کر چکے ہیں یہ لفظ یا تو ولی • معنی قرب سے بنا ہے یا ولایت • معنی ملکیت و تصرف سے یا ولی • معنی حفاظت و نصرت سے یعنی اے مولیٰ تو ہمارا ناصر ہمارا حافظ دینی دنیاوی کاموں میں متولی ہے یا تو ہم سے ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے **فلغفر لنا ولاحمنا** یہ اصل دعا ہے اس میں ف ترتیب کی ہے یعنی چونکہ تو ہمارا ولی وارث حافظ ناصر ہے لہذا ہم کو بخش دے ہم پر رحم کر۔ اس دعا میں آپ نے اپنی ذات کو ان سب کے ساتھ شامل فرمایا تاکہ جلد قبول ہو یعنی میں بھی اس جماعت میں داخل ہوں اس لئے مجھ پر مع ان کے رحم فرما۔ خیال رہے کہ مغفرت خطائے بخشے کو کہا جاتا ہے اور رحمت عطاء انعام کو یعنی ہمارے خطائوں کو معاف کر اور ہم پر اپنے کرم کی بارش فرما یہاں تفسیر خازن نے عجیب بات فرمائی فرمایا کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ مولیٰ ان لوگوں سے کچھز پرستی یا طلب دیدار کا جرم ہو اور مجھ سے یہ خطا ہو گئی کہ میں نے **ان ہی الا فتنتک** کہہ دیا یہ لفظ شاید تیری شان کے لائق نہ ہو ان کے وہ جرم بخش دے میری یہ خطا معاف فرماوے اور مجھے اور انہیں اپنی رحمت دے انہیں ان کے حال کے لائق اور مجھے میری شان کے لائق رحمتیں عطا فرما۔ **وانت خیر الغفرین** یعنی تیرے بندے بھی اپنے ماتحتوں کو بخشے ان پر رحم کرتے ہیں مگر تو ان سب سے زیادہ بخشنے والا ہے دنیا میں اکثر لوگ بخشش و رحمت کسی غرض سے کرتے ہیں مگر تیری یہ رحمتیں بے غرض ہیں لوگ تو ایک دو جرم بخشتے ہیں مگر تیری بخشش انتہاء سے وراہ ہے۔

گنہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا مگر اے غفور تیرے غفور کا تو حساب ہے نہ شمار ہے

خلاصہ تفسیر: اس واقعہ کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل میں سے ستر آدمیوں کو کوہ طور پر لے جانے کے لئے منتخب فرمایا جو اپنی ساری قوم کے نمائندہ بن کر پیاریوں کی طرف سے معذرت کریں یہ ستر آدمی ان لوگوں میں سے لئے جو اس پرستش سے محفوظ رہے تھے ان لوگوں نے یہ غضب کیا کہ طور پر پہنچ کر رب تعالیٰ کے دیدار کی تمنا کی یا چونکہ ان لوگوں نے پیاریوں کو اس جرم سے روکنے میں کچھ سستی کی تھی اور ان کے ساتھ رہنا سنا نہ چھوڑا تھا ان سے گلے ملے رہے۔ اس وجہ سے ان پر ایک چیخ آئی جس سے زلزلہ پیدا ہوا اور وہ ستر کے ستر ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حادثہ دیکھا تو خیال فرمایا کہ اگر اب میں اکیلا اپنی قوم میں واپس گیا تو میری قوم تو پہلے ہی سرکش اور بدگمان ہے وہ مجھ پر الزام لگائے گی کہ ان ستر کو میں ہلاک کر آیا تب آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور نہایت عجز و انکسار سے عرض کیا کہ اے میرے مولیٰ تو قادر مطلق ہے اگر تو چاہتا تو ان لوگوں کو طور پر آنے سے پہلے ہی قوم کے سامنے ہلاک کر دیتا بلکہ اگر تو چاہتا تو مجھے بھی وفات دے دیتا تاکہ مجھے پھر ان کے قتل کی تہمت نہ لگتی تو چاہتا تو بحر قلزم میں ہم سب کو موت دے دیتا تو چاہتا تو کچھز اپو جتنے وقت لوگوں کو مار دیتا اب یہاں جو انہیں ہلاک فرمایا میرے مولیٰ اس میں میری آبرو کا خطرہ ہے ان کی ہلاکت تیری بڑی سخت اور کڑی آزمائش ہے یا

ان لوگوں کی پچھڑے کی پرستش تیری آزمائش ہے اس آزمائش کے ذریعہ تو جسے چاہے گمراہ کرے کہ وہ تیری آزمائش پر اعتراض کر کے کافر ہو جاوے اور جسے چاہے ہدایت دے کہ وہ تیری حکمتوں کا قرار کر کے ہدایت میں اور ترقی کر جاوے اسے مولیٰ کیا جھلایا ہو سکتا ہے کہ تو بعض کے قصور کی وجہ سے ہم سب کو فنا کر دے مجھے تیرے کرم سے امید ہے کہ تو ایسا نہ کرے گا پچھڑا پرستی دوسروں کی ہے یہ لوگ اس سے محفوظ رہے ہیں۔ میرے مولیٰ تو ہمارا اولیٰ وارث حافظ و ناصر ہے ہم سب کو بخش دے کہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما اور ہم پر کرم کی نظر اور رحمت فرما تیرے بندے بھی اپنے ماتحتوں پر رحم کرم کرتے ان کے قصوروں سے درگزر کرتے ہیں مگر تو ان سب سے بڑا رحیم و کریم ہے کہ ان کی رحمت و کرم وقتی ہوتی ہے تیری دائمی ان کی رحمت و کرم خصوصی اور کسی غرض سے ہوتی ہے اور تیرا رحم و کرم عمومی اور بے غرض ہے۔

فائدہ: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: تمام گناہوں میں رب تعالیٰ کا بھی مجرم ہوتا ہے اور نبی کا بھی کہ نبی کو گناہ سے تکلیف ہوتی ہے رب کی نافرمانی گویا دونوں کی نافرمانی ہے اس لئے توبہ کے لئے نبی سے بھی معافی چاہئے اور رب تعالیٰ سے بھی بلکہ نبی سے پہلے معافی چاہئے کہ ان کی معافی رب کی معافی کا ذریعہ ہے یہ فائدہ اس ترتیب ذکر سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی رضا کا ذکر پہلے کیا **وَلَمَّا حَضَرَ مُوسَىٰ الْمَاءَ حَكَمْتُ عَلَيْهِ** اور اپنی رضا کا ذکر بعد میں۔ اور حقوق العباد مارنے میں انسان تین جرم کرتا ہے۔ رب تعالیٰ کا نبی کا اور حق والے انسان کا وہاں توبہ کے لئے تین معافیاں حاصل کرنا ضروری ہے ہم لوگ جو گناہ کر کے حضور سے معافی مانگتے ہیں اس کی اصل یہ آیت ہے۔ **وَوَسَّوْا فَاذْكُرُوا** کبھی توبہ کی قبولیت میں دیر کی جاتی ہے اس دیر میں ہزار بار **مُتَكَبِّرِينَ** ہوتی ہیں۔ یہ فائدہ **وَإِخْتَارَ مُوسَىٰ** سے حاصل ہوا کہ ان پچھڑا پرستوں کی توبہ بہت شرائط سے بہت عرصہ میں قبول ہوئی۔ دیکھو آدم علیہ السلام کی توبہ تین سو برس بعد قبول ہوئی۔ حضرت کعب ابن مالک کی توبہ پچاس دن بعد قبول ہوئی ابولہبہ کی توبہ بہت عرصہ بعد قبول ہوئی۔ پوری مجرم قوم کی طرف سے بعض خاص لوگوں کا توبہ کرنا ان کا ناسخہ بن کر بارگاہ الہی میں حاضر ہونا درست ہے یہ فائدہ **سَبْعِينَ رَجُلًا** سے حاصل ہوا کہ پچھڑا پرستی کی تھی لاکھوں نے ان کی طرف سے معذرت کرنے صرف ستر آدمی طور پر گئے لہذا بزرگوں کے ذریعہ توبہ کرنا ان سے دعا کرنا جائز اور بڑی پرانی سنت ہے۔ موجودہ پچھڑوں کی وکالتوں کی اصل یہ آیت ہے کل قیامت میں اس وکالت کا ظہور اس طرح ہو گا کہ حضور ﷺ جن گنہگاروں یہ کاروں پر کرم فرمائیں گے انہیں بارگاہ الہی میں پیش ہونے ہی نہ دیں گے۔ ہم کو اپنے پیچھے رکھ کر معافی وغیرہ کرا دیں گے بلکہ حضور کو رسول اللہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہاں دنیا میں رب تعالیٰ ہمارے سامنے نہیں اور حضور کے ذریعہ ہم سے کلام احکام فرماتا ہے اگر رب تعالیٰ ہمارے سامنے ہو تو رسول کی ضرورت نہ ہوتی اسی طرح حضور کو **رَسُولُكُمْ** یا رسولنا اس لئے کہا جاتا ہے کہ قیامت میں گنہگاروں کو پس پشت رکھ کر رب تک ہماری عرض و معروض پہنچائیں گے بخشوائیں گے۔ تیسرا فائدہ: پیغمبر کو اختیار ہوتا ہے کہ جس کام کے لئے جسے چاہیں منتخب کر لیں یہ انتخاب بالواسطہ رب تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے یہ فائدہ **وَإِخْتَارَ مُوسَىٰ** سے حاصل ہوا لہذا حضور ﷺ نے جس عمدے کے لئے جسے منتخب فرمایا درست کیا جناب عثمان کو حدیبیہ کے موقع پر اپنی طرف سے صلح کی بات چیت کرنے کو حضور نے منتخب کیا بلکہ قیامت دین کی مختلف خدمات کے لئے مختلف جماعتوں مخصوص کا انتخاب حضور کی طرف سے ہوتا ہے گا خدا کرے ہم گنہگار

بھی کسی انتخاب میں آجائیں۔

تم تو جس خاک کو چاہو وہ بنے بندہ پاک میں نبی کس کو بناؤں جو خفا تم ہو جاو
فرمکہ نبی بھی مخلوق کے بارگاہ الہی میں دلیل ہیں اور ولی بھی مگر نبی کا انتخاب رب کی طرف سے ہوتا ہے اور ولی کا انتخاب نبی کی
طرف سے ہے۔ چوتھا فائدہ توبہ کے لئے کسی خاص مقام پر خاص تاریخ میں جاننا بالکل درست ہے یہ فائدہ لمیققاتنا سے
حاصل ہوا۔ دیکھو نبی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام معذرت کرنے کے لئے طور پر خاص وقت ہی لے گئے ایک موقع پر رب نے نبی
اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ **ادخلوا الباب سجدا و قولوا حطتہ بیت المقدس** میں جا کر کہو کہ معافی دے لہذا بعض
لوگوں کا بعض بزرگ مقامات پر جا کر دعائیں مانگنا بالکل درست ہے۔ خیال رہے کہ چند جگہ توبہ و عبادت جلد قبول ہوتی ہے زندہ
ولی کے پاس **ہنا لک دعازکریارہ** حضرت مریم کے پاس ذکر کیا علیہ السلام نے دعا مانگی۔ بزرگوں کی قبروں کے پاس
ادخلوا الباب سجدا و قولوا حطتہ دیکھو بیت المقدس میں نبیوں کی قبریں تھیں وہاں جا کر توبہ کرنے کا نبی اسرائیل
کو حکم دیا گیا۔ کسی بزرگ کی عبادت گاہ یا چلہ گاہ پر جا کر جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا **واختار موسیٰ قومہ سبعین**
رجلا لمیققاتنا حضور انور نے صفامروہ پہاڑوں پر ان کے درمیان راستہ میں کہیں چل کر کہیں بھاگ کر دعائیں مانگی ہیں سہی
کرتے وقت کیونکہ یہ حضرت ہاجرہ کا مقام ہے۔ حضرت امام شافعی دعا کرنے کے لئے مصر سے بغداد امام اعظم کے مزار پر حاضر
ہوتے تھے۔ چوتھا فائدہ: کبھی بعض کے قصور کی وجہ سے بے قصوروں پر بھی عتاب بلکہ بلائیں آ جاتی ہیں۔ یہ فائدہ
اخذتہم الرجفتہ سے حاصل ہوا۔ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں بروں کی صحبت سے بچو۔ بچھڑا پرستی اور
لوگوں نے کی تھی مگر ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ان لوگوں پر بھی عتاب ہو گیا۔ پانچواں فائدہ: نبی کی دعا سے تقدیر بدل
جاتی دن پھر جاتے ہیں کبھی مردے جی جاتے ہیں یہ فائدہ **رب لوشنت** سے حاصل ہوا۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا سے
ان ستر مردوں کو زندہ کیا گیا۔ چھٹا فائدہ: اگر رب تعالیٰ چاہے تو ہم کو ہماری عمر ختم ہونے سے پہلے بھی موت دے سکتا ہے عمر
وغیرہ کے پابند ہم ہیں رب تعالیٰ پابند نہیں یہ فائدہ **لوشنت اہلکتہم من قبل** سے حاصل ہوا۔ دیکھو موسیٰ علیہ
السلام نے عرض کیا کہ مولیٰ اگر تو چاہتا تو ہم سب کو آج سے پہلے وفات دے دیتا حالانکہ ابھی ان سب کی عمریں باقی تھیں۔
ساتواں فائدہ: اللہ تعالیٰ سے بندہ امید کبھی نہ توڑے اسی کا دروازہ ہے آس والوں کی آس ہے یہ فائدہ **اتھلکنا** کے سوال
سے حاصل ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولیٰ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تو ہم سب کو بعض کے جرموں کی وجہ سے ہلاک کر
دے یعنی مجھ کو امید قوی ہے کہ تو ایسا نہ کرے گا معلوم ہوا کہ ستر آدمیوں کے مرجانے کے باوجود آپ نے رب تعالیٰ سے امید نہ
توڑی۔ آٹھواں فائدہ: بعض الفاظ ایسے ہیں جو اللہ کے مقرب بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں۔ دوسرا کہ تو
بے دین ہو جاوے جیسا کہ وہی بولی یہ فائدہ **الافتنتک** سے حاصل ہوا۔ ہم اگر لفظ فتنہ کو رب تعالیٰ کی طرف نسبت کریں
تو بے دین ہو جاویں۔ مولانا فرماتے ہیں۔

در حق او مدح در حق تو ذم! در حق او شد در حق تو سم
ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ فتنہ بمعنی آزمائش بھی نہیں بول سکتے۔ نواں فائدہ: امتحان میں سب ہی پاس نہیں ہوا کرتے

بعض لیل بھی ہو جاتے ہیں بلکہ نفل زیادہ ہوتے ہیں پاس کوئی کوئی ہوتا ہے دیکھو یہاں تفصل اور تمدی دونوں کا ذکر ہے بلکہ گمراہی کا ذکر پہلے ہے ہدایت کا ذکر بعد میں۔ دسواں فائدہ: عوامانگے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بھی اللہ کی حمد کرے بعد میں بھی رنج میں عرض مدعا کرے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا کے ختم پر فرمایا **وانت خیر الغفرین**۔ گیارہواں فائدہ: جیسی دعا ہو اس قسم کی رب کی حمد کرے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے مغفرت کی دعا کی تو آخر میں فرمایا **انت خیر الغفرین** کہیں فرمایا **انت خیر الرزقین** وغیرہ دعاء مغفرت کے لئے رب کی صفت غفارت کا ذکر چاہئے رب کے بہت نام اسی لئے ہیں کہ ہر قسم کا حاجت مند اسے اپنی حاجت کے موافق نام سے یاد کرے۔ بارہواں فائدہ: بزرگوں کے چلہ گاہوں کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگنا وہاں جا کر توبہ کرنا بڑی پر لنی سنت ہے وہاں سفر کر کے جانا زیارت کرنا سب سنت قدیمہ ہے یہ فائدہ **لمیقاتنا** سے حاصل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام ان ستر مخصوص کو وہاں طور پر توبہ کے لئے سفر کر آکر لے گئے جہاں آپ چلہ کر چکے تھے۔ غرض کہ یہ چار جگہ توبہ کی میقات ہیں۔

پہلا اعتراض: یہ ستر آدمی ہلاک نہیں بلکہ بے ہوش ہوئے تھے کیونکہ ابھی ان کی عمریں باقی تھیں۔ وہ لوگ ہوش میں آکر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واپس آگئے عمر ختم ہونے سے پہلے موت ناممکن ہے۔ رب فرماتا ہے **اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون** (بعض منکرین معجزات)۔ جواب: ہم اس اعتراض کا جواب تیسرے پارہ میں تفصیل سے دے چکے ہیں۔ یہاں صرف اتنا سمجھ لو کہ تمہاری پیش کردہ آیہ میں قانون خداوندی کا ذکر ہے اور یہاں اور ان جیسی دوسری آیات و احادیث میں قدرت خداوندی کا ذکر ہے قانون کے پابند ہم ہیں رب تعالیٰ نہیں وہ بڑی قدرتوں والا ہے اسی لئے وہاں **لا يستأخرون اور لا يستقدمون** ارشاد ہوا کہ بندے اپنی کوشش اپنے زور سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے اگر رب تعالیٰ آگے پیچھے کرے تو وہ قادر ہے عزیر علیہ السلام اور ان کا گدھا ایک سو سال وفات یافتہ رہے پھر زندہ کئے گئے اس کی پوری تحقیق تیسرے پارہ کی تفسیر میں ملاحظہ کرو۔ دوسرا اعتراض: موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا **اتھلکنا بما فعل** یہ تو رب تعالیٰ پر اعتراض ہے خدا پر اعتراض نبی کی شان سے بعید ہے کہ یہ خلاف ایمان ہے۔ جواب: یہ عرض کرنا اعتراض نہیں بلکہ رحم کی درخواست ہے نہایت ہی عمدہ پیرایہ میں۔ یعنی اے مولیٰ کیا ہو سکتا ہے کہ تو ہم کو اسی طرح ہلاک کر دے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو کریم و رحیم ہے ہم کو تیری رحمت و کرم سے بڑی امیدیں ہیں مانگنے کے ذہنگ مختلف ہوتے ہیں۔ تیسرا اعتراض: جو تب کلیم نے عرض کیا **انھی الافتتنک** اس میں سخت گستاخی ہے فتنہ کو رب کی طرف نسبت کرنا بارگاہ الوہیت کی بے ادبی ہے پھر اتنے بڑے پیغمبر نے کیوں کی ہم کسی شریف انسان کو فتنہ گریا فتنہ انگیز نہیں کہہ سکتے چہ جائیکہ رب تعالیٰ کی ذات۔ جواب: عربی زبان میں فتنہ کے معنی ہیں امتحان آزمائش عامہ۔ بلاء ابتلاء ہر آزمائش کو کہتے ہیں مگر فتنہ عام آزمائش کو۔ رب فرماتا ہے **انما اموالکم واولادکم فتنہ** نیز یہاں فتنہ کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف خلق کی نسبت ہے یعنی یہ تیرا قائم کردہ امتحان ہے جس میں کوئی کوئی کامیاب ہو گا۔ اگر ان تین باتوں میں کوئی بات بے ادبی یا رب تعالیٰ پر اعتراض کی ہوتی تو آپ صرف **فلا غفر نہ** فرماتے بلکہ ایمان کی تجدید کرتے کہ رب پر اعتراض کفر ہے اور کفر صرف ایمان سے دور ہوتا ہے۔ چوتھا اعتراض: آخر موسیٰ علیہ السلام نے ان ستر صاحبوں کی اتنی پر زور شفاعت کیوں کی۔ موت تو

ہر شخص کو آتی ہی ہے جب بھی آئے۔ جواب: اس لئے کہ یہاں آپ کی عزت کا سوال تھا اگر آپ اکیلے قوم میں واپس جاتے تو وہ لوگ آپ کو ان کے قتل کا الزام لگاتے۔ رب تعالیٰ کو نبی کی عزت کا بہت پاس ہوتا ہے اس لئے رب نے ان مردوں کو زندہ فرما کر آپ کے ساتھ بھیجا۔ اتنا بڑا کام صرف آپ کی عزت و عظمت کے لئے ہوا دیکھو یوسف علیہ السلام کی عزت محفوظ رکھنے کے لئے عالمگیر قحط سالی بھیجی وہ بھی مسلسل سات برس کی۔ پانچواں اعتراض: اس کی کیا وجہ ہے کہ اصحاب موسیٰ عرصہ تک آپ کے ساتھ رہنے کے باوجود صرف چالیس روز کی جدائی میں کچھڑا پرست بن گئے مگر حضور کے صحابہ ایک آن حضور کی صحبت میں رہ کر ایسے پختہ ہو گئے کہ انہیں دنیا کی کوئی تکلیف کوئی لالچ ایمان سے ہٹانہ سکی جیسے حضرت بلال یا ابو جندل یا ابوذر غفاری۔ جواب: اس لئے کہ قرآن مجید کو رب نے ایسی ایک صفت بخشی ہے جو کسی آسمانی کتب کو نہ بخشی یعنی درود سوز و گداز وغیرہ اور اپنے محبوب کو ایک ایسی صفت بخشی جو کسی نبی کو نہ بخشی یعنی محبوبیت مطلقہ مسلمانوں کو رب نے عشق رسول بخشا کسی امت کو ان کے نبی کا ایسا عشق نہ بخشا اس عشق کی جلوہ گری ہے کہ مومن گمراہ نہیں ہوتے۔ چھٹا اعتراض: موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی بت پرستی دیکھی تو بہت ہی غضب و غصہ کا اظہار فرمایا پھر ان ستر کے مرجانے پر بھی آپ کو جوش آگیا مگر ہمارے حضور کو کبھی نہ غصہ آیا نہ جوش۔ اس فرق کی کیا وجہ ہے۔ جواب: اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑا وسیع ظرف اور عالی ہمتی عطا فرمائی ہے دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام کو تجلی صفت کی برداشت نہ ہوئی بے ہوش ہو گئے مگر ہمارے حضور نے سین ذات کی زیارت کی تبسم فرماتے رہے یہ ہے ہمت و ظرف۔ سمندر کلابانی پتھر پڑنے سے گدلا نہیں ہوتا۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ کے مقبول بندوں پر دو وقت آتے ہیں نیاز کا اور ناز کا نیاز کی گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے اس میں اوب و احترام انتہا درجہ کا ہوتا ہے مگر ناز کی گفتگو کا طریقہ بلکہ الفاظ کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ اس میں جوش عشق کی جھلک ہوتی ہے یہ آیت کریمہ ناز و نیاز کی جامع ہے اوب اور جوش عشق دو جدا جدا چیزیں ہیں جوش عشق میں شرعی احکام مرتب نہیں ہوتے کہ بندہ بے خود ہوتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔ (از روح البیان)

گفتگو عاشقان در کار رب جوش عشقت نے ترک اوب
ہر کہ کرد از جام حق یک جرعه نوش نے اوب ماند درو عقل و ہوش!

اس آیت کریمہ میں اتھلکنا اور ان ہی الافتنتک یوں ہی تفضل بھان سب عرض و معروض میں حضرت عشق کی جلوہ گری ہے ان میں الفاظ 'طرز ادا کچھ اور ہی ہیں اور انت ولینا اور فاغفر لنا اور وارحمنا اور انت خیر الغفرین میں نیاز مندی کا ظہور ہے اس کے الفاظ طرز ادا جدا جدا ہیں ان مقبولوں کی دونوں ادائیں رب کو پیاری ہیں اس لئے رب نے ان کا ذکر بغیر تردید فرمایا پتہ لگا کہ دونوں ادائیں قبول ہیں۔ صوفیاء کے نزدیک عفو و مغفرت ہے عطا و کرم رحمت ہے چونکہ ضرر کا دفع پہلے ہے نفع کے حصول پر۔ اس لئے یہاں مغفرت کا ذکر پہلے ہوا رحم کا بعد میں۔ عوام گناہ کر کے مغفرت مانگتے ہیں خواص نیکی کر کے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولیٰ ہماری نیکیاں تیرے دربار کے لائق نہیں معافی دے دے فاغفر لنا میں دونوں مغفرتوں کا ذکر ہے نبی کی شرکت بلکہ نبی کے نام سے عیسوں کے عیب چھپ جاتے ہیں۔ اس لئے فاغفر لنا میں آپ نے اپنے کو سب میں شامل فرمایا کریم بندے اپنے ماتحتوں کے جرم بخش دیتے ہیں مگر رب کریم مجرموں کے جرم بخش کر

انہیں نیکیوں میں تبدیل فرماتا ہے کہ ہر جرم پر بجائے سزا کے عطا فرماتا ہے **فَاُولٰٓئِكَ يَبْدِلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ** اس لئے آپ نے رب کو **خَيْرُ الْغَفُورِينَ** کہا یعنی تمام بخشنے والوں سے بڑھ کر بخشنے والا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے آم ملتے ہیں باغ میں وہ لٹکا ہوا ہے کھیت میں پانی کنوئیں میں دوا ہسپتال میں ملتی ہے ایسے ہی قبولیت اور عہدوت کی برکت اللہ والوں کی چلہ گاہوں سے ملتے ہیں۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے چلہ گاہ کو میقاتِ توبہ قرار دیا گیا اگرچہ رب تعالیٰ کی رحمت ہر جگہ ہے مگر ملتی ان جگہوں پر ہے۔ سارے تاریں پاور ہے مگر روشنی وہاں ملتی ہے جہاں بلب ہو اس سے طریقت کے بست مسائل نکلتے ہیں۔

وَكَتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ

اور مکہ تو واسطے ہمارے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بے شک ہم نے رجوع کیا طرف تیرے اور ہمارے لئے اس دنیا میں بھلائی مکہ اور آخرت میں بے شک جو تیری طرف رجوع لائے فرمایا

قَالَ عَذَابِيْٓ اُصِيبُ بِهٖ مَنْ اَشَاءُ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

فرمایا رب نے سزا میری پہنچاتا ہوں میں وہ اسے جسے چاہتا ہوں اور رحمت میری نے گھیر لے ہے ہر چیز کو میرا عذاب میں جسے چاہوں دوں اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے۔

فَسَاكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُوْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِآيٰتِنَا

پس عنقریب مکہوں لگا میں وہ رحمت واسطے ان کے جو پندہ نیکواری کرتے ہیں اور دیتے ہیں زکوٰۃ حالانکہ وہ تو عنقریب میں نعمتوں کو ان کے لئے مکہ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر

يُؤْمِنُوْنَ

ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں

ایمان لگاتے ہیں

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق موسیٰ علیہ السلام نے ستر آدمیوں کی ہلاکت دیکھ کر چار دعائیں مانگیں جن میں سے دو کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا مغفرت اور رحمت اور بقیہ کا ذکر اس آیت میں ہے گویا یہ آیت پچھلی آیت کا تکرار ہے دو سرا تعلق پچھلی آیت میں یہ ذکر ہوا کہ گمراہی اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے اب موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے کہ مولیٰ ہم کو گمراہوں میں سے نہ بنا ہدایت یافتگان میں سے بنا۔ گویا کریم کی دین کا ذکر ہو چکا اب بندہ کی مانگ کا ذکر ہے اور اس میں مانگنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔

مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو در کریم سے بندہ کو کیا نہیں ملے

تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ **انت ولینا توہمارا اولیٰ** ہے اب موسیٰ علیہ السلام کی طلب کا ذکر ہے کہ جب تو ہمارا مولیٰ ہے ہم بندے ہیں تو بندوں کا کام ہے مانگنا مولیٰ کا کام ہے دینا گویا ذکر ولایت کے بعد ثبوت ولایت کا تذکرہ ہے کہ دوسرے ولی مانگنے والوں سے گھبراتے ہیں مگر رب کریم مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔

تفسیر: واكتب لنا یہ عبارت معطوف ہے گزشتہ پچھلی عبارت پر لہذا اس کو اوفاظ ہے۔ اكتب بنا ہے کتابتہ سے کتابت کے کئی معنی ہیں لازم کرونا، لکھ دینا، مقدر کر دینا۔ یہاں سارے معنی درست ہیں یعنی ہمارے لئے لازم کر دے، لکھ دے یا لکھ لے ہمارے مقدر میں کر دے۔ خیال رہے کہ ہمارے اعمال و احوال کی تحریریں چار ہیں۔ ایک لوح محفوظ میں قلم قدرت سے جو عالم بننے سے پہلے ہو چکی۔ بچہ کی پیشانی میں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ ہر سال شب قدر میں یہ تحریر فرشتوں کے صحیفوں میں ہوتی ہے سال بھر کے واقعات و حالات کی۔ انسان کے نامہ اعمال میں عمل کر چکنے کے بعد۔ تفسیر خازن نے فرمایا کہ یہاں یہ چوتھی تحریر مراد ہے یعنی ہم کو نیک اعمال کی توفیق دے کہ ہم نیکیاں کریں اور تو ہمارے نامہ اعمال میں لکھے۔ باقی مفسرین نے فرمایا کہ کتابتہ سے مراد ہے لازم و ثابت کر دینا۔ یعنی ہم پر نیکیاں لازم فرما دے ہم کو توفیق خیر دے **لنا میں لام نفع کا ہے یا لزوم کا۔ **لنا** فرما کر آپ نے اپنی ذات کریم کو مسلمانوں میں شامل فرما دیا تاکہ آپ کی شمولیت کی برکت سے ان لوگوں کے حق میں دعا قبول ہو جاوے ورنہ آپ کے لئے تو حسد یعنی بھلائی لول ہی سے لکھی جا چکی تھی نبوت سے بڑھ کر کوئی بھلائی ہو سکتی ہے پھر صاحب توریت صاحب کلام الہی ہونا اس پر سونے پر سہاگہ ہے۔ **فی هذه الدنيا یہ عبارت یا تو متعلق ہے اكتب کے یا حسنہ کے پہلا احتمال قوی ہے چونکہ دنیا سامنے ہے آخرت غائب اس لئے دنیا کے لئے **هذه** ارشاد ہو ا دنیا کے لفظی معنی اس کی حد ہم پہلے پارہ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ دو قبروں یعنی ماں کے پیٹ اور قبر کے درمیان دنیا ہے۔ بعد موت سے دو سرا صور پھونکنے تک برزخ ہے۔ اور دوسرے غم سے ابد لا باو تک آخرت۔ اعمال کی جگہ دنیا ہے۔ انشاء اللہ آرام کی جگہ برزخ ہے اور انعام کی جگہ آخرت۔ اسی لئے دنیا کی زندگی ان دونوں زندگیوں سے چھوٹی ہے کہ کام کم کریں آرام و انعام زیادہ۔ **حسنہ** قوی یہ ہے کہ یہ اکتب کا مفعول ہے اور **فی هذه الدنيا** اکتب کا متعلق تھا۔ **حسنہ** صفت مشبہ ہے اور اس کا مصدر **حسن** ہے۔ معنی خوبی و نیکی۔ اس کا مقابل ہے **سینہ**۔ معنی برائی و بدی اسکی تخرین تعظیم کی یعنی بڑی خوبی عطا فرما چونکہ **حسنہ** اسم جنس ہے لہذا اس میں تمام نیکیاں خوبیاں داخل ہیں۔ اچھی زندگی جسے **حیوة طیبہ** کہا جاتا ہے۔ طلال اور وسیع روزی، ایمان پر استقامت، نیک اعمال کی توفیق، اچھا خاتمہ، علم دین، گناہوں سے حفاظت۔ مقبولوں کی صحبت ان سے محبت وغیرہ عشاق کے نزدیک دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز **حسنہ** بن جائے حتیٰ کہ کھانا، پینا، سونا، جاکنا، جینا، مرنا و کانداری، نوکری کرنا وغیرہ۔ یہ جب ہو سکتا ہے جبکہ ہر کام سنت رسول کی عقل کے لئے کیا جاوے۔ **وفی الاخرة** یہ عبارت معطوف ہے **فی هذه** پر یہاں حسد پوشیدہ ہے کیونکہ پہلے حسد کا ذکر ہو چکا **اخرة** سے یا تو برزخ اور قیامت اور بعد قیامت تمام ہی مراد ہیں تو آخرت کی بھلائی سے چند بھلائیاں مراد ہوں گی برزخ کے امتحان میں کامیابی وہاں کامیابی کے بعد آرام و چین۔ قیامت کی وحشت و دہشت سے حفاظت، حساب کی آسانی، نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملنا، چہرہ سفید ہونا****

رب تعالیٰ کی نظر کرم و رحمت پل صراط سے بہ آسانی گزر۔ پھر جنت میں داخلہ دنیاوی اعمال کا اچھا بدلہ۔ رب تعالیٰ کا دیدار و رضائے غیرہ یا آخرت سے مراد ہے بعد قیامت کی زندگی تو آخرت کی بھلائی سے آخری بھلائیاں مراد ہوں گی یعنی جنت اور وہاں کی نعمتیں غرض کہ یہ دعا بہت ہی جامع ہے۔ ہم نمازوں کے آخر میں دعا مانگتے ہیں۔ **ربنا اتنا فی الدنيا حسنتہ و فی الآخرۃ حسنتہ و قنا عذاب النار** اس کا مفاد جناب کلیم اللہ کی یہ دعا ہے نیز قرآن مجید اور حدیث شریف میں ہم کو یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ **انا ہدنا الیک** یہ عبارت یا تو نیا جملہ ہے یا **اكتب لنا** کی وجہ سے فنا سے مراد موسیٰ علیہ السلام اور طور پر آپ کے ساتھ آنے والے وہ ستر آدمی جو وہاں زلزلہ سے ہلاک کئے گئے جن کا ذکر ابھی ہو چکا یا سارے بنی اسرائیل مراد ہیں۔ **ہدنا** ہے ہودے، معنی لوٹنا توبہ کرنا ایک شاعر کہتا ہے۔

انی امر عما جنبت ہاند

عرب کے بعض بلغ کہتے ہیں۔

یار اکب الذنب ہد ہد واسجد کانک ہد ہد

یعنی اے گنہگار توبہ کر توبہ کر اور بدہد کی طرح سجدے کرتا رہ۔ یہاں **ہدنا** یا تو معروف ہے یا مجہول یعنی ہم تیری طرف لوٹنے یا لوٹائے گئے کہ تیری رحمت نے ہم کو تیری طرف لوٹایا کہ میں نے تیرے دیدار کی دعا سے توبہ کر لی۔ ان حاضرین نے اس کلام سے توبہ کی کہ **لن نفؤمن لک حتی نری اللہ** اور سارے اسرائیلیوں نے پھر اپنی سستی سے توبہ کی (معنی بیضائی وغیرہ) یعنی چونکہ ہم سب نے تیری بارگاہ میں توبہ کی تیری طرف رجوع کیا اور تو اپنے دروازہ سے کسی تائب کو محروم نہیں لوٹاتا اس لئے ہم پر رحم فرما (روح البیان) **قال عذابی اصیب بہ من اشاء** اس فرمان عالی میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے موسیٰ ہمارے پاس چار چیزیں ہیں۔ عذاب، رحمت عام جس کا ظہور دنیا میں ہے۔ رحمت خاصہ جس کا ظہور آخرت میں ہو گا رحمت خاص الخاصہ جو صرف امت محمدیہ کو عطا ہوگی اس خبر میں عذاب کا ذکر ہے **من اشاء** میں من سے مراد مجرم گنہگار بندے ہیں اس میں نیک کار بندے داخل نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جس مجرم کو چاہیں گے عذاب دیں گے جسے چاہیں گے بخش دیں گے یہ مطلب نہیں کہ جس متقی ولی نبی کو چاہیں گے عذاب دیں لہذا مطلب واضح ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں اس تفسیر کی بنا پر عذاب سے مراد اخروی عذاب ہے اور **من اشاء** سے مراد گنہگار مومن ہیں کیونکہ کفار پر ضرور عذاب واکھی ہو گا کسی کافر کی بخشش نہ ہوگی۔ رہے گنہگار مومن ان کو یا رحمت بخشش یا شفاعت کے پانی سے صاف و پاک کر کے یا دوزخ کی آگ میں بٹھا کر میل دور کر کے جنت کے قابل بنایا جاوے گا جیسے مسجد میں آنے نماز پڑھنے کے لئے لولا "غسل یا وضو کرایا جاتا ہے اس کی تفسیر وہ آیت ہے۔ **یفغر لمن یشاء و یعذب من یشاء** اور ہو سکتا ہے کہ عذاب سے مراد دنیاوی غیبی عذاب ہو اور **من اشاء** سے مراد کفار ہوں یعنی دنیاوی عذاب ان کفار پر آئیں گے جنہیں ہم عذاب دینا چاہیں دیکھ لو قوم شعیب علیہ السلام پر کم تولنے کی وجہ سے۔ قوم لوط پر خباثت کی بنا پر عذاب آئے اب بھی کفار یہ جرم کر رہے ہیں مگر عذاب نہیں آتے معلوم ہوا کہ مشیت پر موقوف ہیں رحمت عامہ کے متعلق ارشاد ہوا کہ **ورحمتی وسعت کل شیئی** اس فرمان عالی میں رحمت سے مراد رب تعالیٰ کی رحمت عامہ ہے جس کا ظہور دنیا میں ہو رہا ہے جیسے زندگی، صحت، دھوپ، ہوا، رزق، لباس وغیرہ

ان کی تفصیل ہم بسم اللہ کی تفسیر الرحمن الرحیم میں کر چکے ہیں۔ ان نعمتوں کے لحاظ سے رب کا نام رحمن ہے۔ کمال شہنی سے مراد ہر مومن کافر، متقی فاسق انسان بلکہ سارے جن و انس، حیوانات، جمادات وغیرہ مخلوق ہے کیونکہ کوئی مخلوق اس کی اس رحمت سے خارج نہیں۔ خیال رہے کہ عذاب کے متعلق اصیب بھار شلا ہوا مضارع سے مگر سب وسعت ماضی ارشاد ہوا جس سے معلوم ہوا کہ رحمت الہی رب کا کرم ہے اور عذاب الہی ہمارے گناہوں کے سبب سے ہے عذاب خاص وقت میں آتا ہے مگر رحمت میں وسعت کا ذکر ہوا یہ بھی خیال رہے کہ رحمت بھی اللہ کے ارادہ سے ہی ہے اور عذاب بھی مگر رحمت میں اس کا ذکر نہیں ہوا جس سے پتہ لگا کہ رحمت عذاب پر سبقت لئے ہوئے ہے (از معانی)۔ **فما کتبہا للذین یتقون** اس فرمان عالی میں رحمت کی دوسری قسم یعنی رحمت خاصہ کا ذکر ہے جیسے ایمان، عرفان، توفیق، خیر، قبر میں کامیابی حشر میں نجات، جنت کا داخلہ وغیرہ **یتقون** مانا ہے تقویٰ سے۔ معنی ڈرنا یا بچنا تقویٰ کے معنی اس کے اقسام وغیرہم **مدی للمتقین** کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ تقویٰ کے دو رکن ہیں ممنوعات شرعیہ سے بچنا۔ احکام پر عمل کرنا جسے ان دونوں کی توفیق ملے وہ کمال متقی ہے یعنی رحمت خاصہ صرف پرہیزگاروں کے نامزد کروں گا۔ **ویؤتو الزکوۃ** یہ عبارت معطوف ہے **یتقون** پر اور صلہ ہے **الذین** کا اگرچہ تقویٰ میں زکوۃ بھی داخل تھی مگر چونکہ یہودی اول درجہ کے بخیل تھے اور بخیل ہیں انہیں زکوۃ بہت ہی گراں تھی اس لئے خصوصیت سے اس کا ذکر علیحدہ فرمایا **والذین ہم بایتنا یؤمنون** چونکہ ایمان ساری عبادات کی صحت اور قبولیت کی شرط اول ہے اس لئے اس کا ذکر آخر میں بطور حل فرمایا آیت سے مراد کتب اللہ کی ساری آیتیں نبی کے سارے معجزات اور ان کے سارے فرمان ہیں یعنی یہ رحمت خاصہ ان لوگوں کو ملے گی جو پرہیزگار بھی ہوں ایماندار بھی چونکہ ساری اسلامی عبادتیں وقت مقرر پر ہیں جیسے نماز کے ارکان قیام رکوع وغیرہ مگر ایمان دائمی جیسے نماز کے لئے طہارت ستر عورت قبلہ کو منہ کہ اول سے آخر تک چاہئے یوں ہی ایمان اول سے آخر تک ضروری کہ سانس کی طرح ہر وقت دل میں رہے اس لئے ایمان کا ذکر تقویٰ اور زکوۃ کے بعد فرمایا یعنی جو یہ کام کریں مگر بشرطیکہ آخر دم تک مومن رہیں۔

خلاصہ تفسیر بطور پر ستر آدمیوں کی ہلاکت دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں چند دعائیں کیں جن میں سے تین دعاؤں کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا ایک کا اشارہ **"اتھلکنا وادعنا"** "فاغفر لنا وادعنا" دعاؤں کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے چنانچہ آپ نے عرض کیا کہ خدا یا ہماری ساری قوم یعنی بنی اسرائیل کے مقدر میں دنیا کی خاص بھلائی بھی لکھ دے اور آخرت کی بھلائی بھی کر دینا میں ہم کو خیر کی توفیق اچھا کر تمام قوموں پر شرف عطا فرما۔ آخرت میں معفرت رحمت دوسروں پر اظہار شرف عطا کر۔ کیونکہ ہم سب نے اے مولیٰ تیری طرف رجوع کر لیا ہے کہ کچھ پرستوں نے اپنے اس جرم سے توبہ کر لی ہے۔ ان ستر آدمیوں نے جنہوں نے تیرے دیدار کا تقاضا کیا تھا اس سے رجوع کر لیا حتیٰ کہ میں نے جو تیرے دیدار کا شوق کیا تھا اس سے توبہ کر لی کہ میں عرض کر چکا ہوں **سبع عنک تبت الیک** مولیٰ جب ہم سب تیری طرف رجوع کر چکے ہیں تو اپنے کرم سے تو بھی ہماری یہ دعا قبول فرما اس کے جواب میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ہمارے پاس ایک تو عذاب ہے اور تین رحمتیں ہمارے عذاب کا معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی بے قصور کو عذاب نہیں دیتے قصور والوں میں سے جس کو چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں۔ رہی میری رحمتیں تو ہماری رحمت عامہ، رزق، صحت، دنیا کی دوسری نعمتیں

یہ تو ہر مذہب کو گھیرے ہوئے ہیں کہ ہر مومن کافر مطیع اور نافرمان کو پہنچ رہی ہیں۔ دوسری رحمت یعنی رحمت خاصہ عرفان اور اپنا قرب وغیرہ یہ ہم ان کے مقدر میں کرتے ہیں جو پرہیزگار ہوں خصوصاً "زکوٰۃ دیتے ہوں ساتھ ہی وہ ہماری ساری آیات پر ایمان رکھتے ہوں کہ کوئی نیکی بغیر ایمان قبول نہیں ہوتی لہذا تمہاری یہ دعا ان خاص لوگوں کے حق میں قبول ہے کہ ہم متقیوں کو اس رحمت سے نوازیں گے تمہاری دعا کچھ ترسیم کے ساتھ قبول ہے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: نبی کی شفاعت برحق ہے دنیا میں اور آخرت میں اس شفاعت کی برکت سے اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں یہ فائدہ **واکتب لنا** سے حاصل ہوا دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری قوم کے لئے دنیا و آخرت کی دعا فرمائی جو قدرے ترسیم سے قبول ہوئی اور قوم کے کام آئی۔ دوسرا فائدہ: نبی اپنی قوم کے مختار مطلق ہوتے ہیں کہ ان کی طرف سے بارگاہ الہی میں عرض معروض کرتے ہیں اور رب تعالیٰ کا جواب ان تک پہنچاتے ہیں یہ فائدہ **انا هدنا الیک** سے حاصل ہوا انشاء اللہ حضور انور کی مختاری قیامت میں ہر ایک دیکھ لے گا۔ تیسرا فائدہ: بہتر یہ ہے کہ رب تعالیٰ سے دنیا اور دین دونوں کی بھلائی مانگے صرف ایک بھلائی پر قناعت نہ کرے یہ ہی سنت انبیاء ہے یہ فائدہ **وفی الاخرۃ** سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: دوسری دعاؤں سے جامع دعا مانگنا بہتر ہے جس کے الفاظ تھوڑے ہوں معنی وسیع یہ فائدہ **حسنہ** "فرمانے سے حاصل ہوا کہ حسنہ لفظ تو نہایت ہی مختصر ہے مگر اس میں ہر بھلائی داخل ہے۔ پانچواں فائدہ: اپنے نیک اعمال کے وسیلہ سے دعا کرنا بہتر ہے یہ فائدہ **انا هدنا الیک** سے حاصل ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے رجوع الی اللہ کے وسیلہ سے دین و دنیا کی بھلائی رب سے مانگی اور جب ہمارے اعمال جن کی مقبولیت مشکوک ہے وسیلہ دعا اور وسیلہ کرم بن سکتے ہیں تو وہ نبی کریم ﷺ جو یقیناً مقبول محبوب ہیں ان کا توسل بالکل برحق ہے بلکہ حضور انور وسیلہ عظمیٰ ہیں جس کا ظہور انشاء اللہ کل قیامت میں ہو گا کہ لوگ اپنے اعمال لے کر بارگاہ الہی میں حاضر نہیں ہوں گے۔ حضور کو پہلے تلاش کریں گے پھر حضور کے دامن میں چھپ کر بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ چھٹا فائدہ: اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے دیکھو یہاں عذاب کے لئے **اصیب** مستقبل ارشاد ہوا اور رحمت کے لئے وسعت ماضی نیز عذاب کے لئے **من** فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ عذاب صرف جن وانس کو ہو گا مگر رحمت کے لئے **کل** فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ رحمت ہر عاقل غیر عاقل کو پہنچتی رہے گی۔ ساتواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت خاص انسانوں کو ہی ملتی ہے نہ تو عام مخلوق کو ملتی ہے نہ عام انسانوں کو یہ فائدہ **للذین یتقون** سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: تقویٰ کے لئے ایمان ایسا شرط ہے جیسے نماز کے لئے طہارت یعنی نیک اعمال کرنا برے اعمال سے بچنا جب ہی مفید ہے جبکہ یہ کام کرنے والا مومن ہو ایمان مدار قبولیت بلکہ مدار جواز ہے یہ فائدہ **بایتناؤ منون** سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس دعا میں **اکتب** کیوں فرمایا کہ ہمارے لئے بھلائی لکھ اتنا کیوں نہ کہا کہ ہمیں بھلائی دے۔ جواب: قولی عطائے تحریری عطا افضل بھی ہوتی ہے اور پختہ بھی یعنی تو ہمارے نصیب میں دین و دنیا کی خوبیاں لکھ دے تاکہ ہمارے لئے وہ لازم ہو جاوے۔ اس پر یہ معنی ہیں کہ تو ہم کو بھلائی کی توفیق دے اور جب ہم بھلائی کریں تو تو اسے ہمارے ثلہ اعمال میں لکھ دے عمل بھی اور اس کی اخروی جزا بھی جب رب سے مانگے تو خوب اچھی چیز مانگے اس کے ہاں کمی

کس چیز کی ہے۔ دوسرا اعتراض: اس دعائیں دنیا کی بھلائی کا ذکر آخرت کی بھلائی سے پہلے کیوں ہوا آخرت کی بھلائی افضل ہے افضل کا ذکر پہلے چاہئے تھا۔ جواب: اس اعتراض کا مکمل جواب ہم دوسرے پارہ کی تفسیر میں دے چکے ہیں کہ دنیا کی بھلائی آخرت کی بھلائی کا ذریعہ ہے نیک اعمال کرو تو بہشت پاؤ ذریعہ کا ذکر پہلے ہوا اصل مقصود کا ذکر بعد میں۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ گناہوں سے معصوم اور محفوظ مخلوق کو بھی عذاب دیا جاسکتا ہے کہ فرمایا گیا **اصیب بہ من اشاء** لہذا فرشتوں، نبیوں، ولیوں کو بھی عذاب ہو سکتا ہے (بعض گستاخ و ہابی)۔ جواب: اس اعتراض کا تفصیلی جواب ہم مسئلہ امکان کذب کی تحقیق میں دے چکے ہیں دیکھو پہلا پارہ آیت **ان اللہ علی کل شیء قدير** یہاں اتنا سمجھ لو کہ اس آیت میں **من** سے مراد ہر مکلف گنہگار ہے یعنی جس گنہگار مسلمان کو ہم چاہیں گے عذاب دیں گے اسے انبیاء کرام خاص اولیاء اللہ سے کوئی تعلق نہیں ورنہ یہ آیت ان تمام آیات کے خلاف ہو جاوے گی جن میں مقبول بندوں سے اللہ کے وعدوں کا ذکر ہے جیسے **و کلا وعد اللہ الحسنی** یا جیسے **وعد اللہ الذین امنوا اللہ تعالیٰ جھوٹ وعدہ خلافی سے پاک ہے۔** چوتھا اعتراض: موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں عرض کیا کہ **واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنتہ** کیا رب نے انہیں دین و دنیا کی بھلائی نہیں دی تھی وہ تو نبی ہیں نبی کو ہر قسم کی بھلائی عطا ہوتی ہے۔ جواب: اس اعتراض کے بہت جواب ہو سکتے ہیں آسان جواب یہ ہے کہ درحقیقت آپ کی یہ دعا قوم کے لئے تھی اپنے کو اس میں داخل فرمایا تاکہ دعا زیادہ قلیل قبول ہو جاوے دیکھو ہم اپنی دعا کے آگے پیچھے درود شریف پڑھتے ہیں حضور کو دعائیں دیتے ہیں کیوں؟ تاکہ حضور کے نام کی شمولیت سے ہمارا کام بن جاوے۔ پانچواں اعتراض: اس آیت کریمہ کے دو جزوں میں اختلاف ہے۔ **رحمتی و سمعت کل شیء** سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سب کو ملتی ہے پھر فرماتا ہے **فساکتبہا للذین یتقون** جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت صرف پرہیزگاروں کو ملتی ہے۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ اللہ کی رحمت کئی قسم کی ہے رحمت عامہ، دنیاوی رزق وغیرہ سب کو ملتی ہے مگر رحمت خاصہ مومنوں متقیوں کو پہلے جز میں رحمت عامہ کا ذکر ہے دوسرے جز میں رحمت خاصہ کا ذکر ہے لہذا دونوں جز بالکل حق ہیں۔ چھٹا اعتراض: تقویٰ میں سارے نیک اعمال کرنا اور سارے گناہوں سے بچنا داخل ہے پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیوں ہوا کہ فرمایا **یتقون ویؤتونا الزکوٰۃ**۔ جواب: بنی اسرائیل بڑے کج بوس تھے زکوٰۃ و خیرات سے بہت ہی بچتے تھے اس لئے زکوٰۃ کا ذکر خصوصیت سے کیا گیا مقصد یہ ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ تو سارے اسرائیلیوں کے لئے رحمت خاصہ کی دعا فرما رہے ہیں مگر ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم رحمت خاصہ متقیوں خصوصاً "نبیوں" زکوٰۃ دینے والوں کو عطا فرمایا کرتے ہیں یہ کج بوس اس رحمت کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: دین موسیٰ جب تک منسوخ نہ ہوا تھا تب تک یہودیت اللہ کی لعنت تھی جس پر فخر کیا جاسکتا تھا اس کے ذریعہ دعائیں کی جاتی تھیں دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر عرض کیا **انا ہلنا الیک** اور اس کو قبولیت دعا کا ذریعہ بنایا مگر جب سے وہ دین منسوخ ہوا تب سے یہودیت لعنت بن گئی اب جو اپنے یہودی ہونے کا اقرار کرے وہ کافر ہے سردیوں میں آگ راحت ہے گرمیوں میں تکلیف وہ۔ اس کا خیال رہے رب نے یہاں عذاب کے مقابل رحمت کا ذکر کیا نہ کہ ثواب کا کیونکہ عذاب وہ سزا ہے جو کسی جرم پر دی جاوے بغیر جرم سزا ظلم ہے۔ رب ظلم سے پاک ہے مگر رحمت وہ ہے جو بغیر استحقاق کرم کیا

جاوے وہاں عمل کی شرط نہیں اس میں بتایا کہ عذاب بغیر عمل نہیں ہو تاہاں رحم و کرم بغیر عمل بھی ہو گا اللہ کی وہ رحمت جو ہمیشہ ہر چیز کو گھیرے ہے جس کا کوئی کنارہ یا حد نہیں وہ میرے محبوب و محبوب ہیں جن کے متعلق ارشاد ہو اور رحمتی وسعت کل شیء حضور ہر چیز کو محیط ہیں جیسے سورج اپنی نورانیت سے دنیا بھر کو گھیر لیتا ہے از آدم تا قیامت ہر ایک کو حضور کی رحمت سے مدد ملا اس کی تفسیر وہ آیت ہے **وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** حضور انور کے سوا کوئی رحمت تمام عالموں کے لئے نہیں کسی کو رحمت للعالمین نہیں کہہ سکتے۔ سورج بارش آسمان و زمین سمندر ان کی حدیں ہیں مگر حضور کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ لہذا **کل شیء** سے مراد ہر ماسوی اللہ بخت اور وہاں کی مخلوق فرشتے جن وانس وغیرہ ہیں مقصد یہ ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام تم تو صرف اپنی جماعت کے لئے دعا و رحمت کر رہے ہو مگر میری رحمت یعنی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو ایسے گھیرے ہوئے ہیں کہ جس کامیں رب ہوں اس کے لئے وہ رحمت ہیں۔ میرا نام ہے رب العالمین ان کا نام ہے رحمت للعالمین ان کی رحمت عامہ سارے عالم کو ملے گی اور ان کی رحمت خاصہ مومنین مستقین کو عطا ہوگی۔ ان کی تشریف آوری پر دنیا میں بھی عذاب آباد ہو جائیں گے تم کو چاہئے کہ ان کے توسل سے ہم سے دعا کیا کرو۔ خلاصہ فرمان یہ ہے کہ اے موسیٰ میری رحمت عامہ تو ہر چیز کو گھیرے ہے اس کے لئے دعا کرو یا نہ کرو۔ ایسی کوئی چیز نہیں جس کامیں رب ہوں اور محمد مصطفیٰ اس کے لئے رحمت نہ ہوں۔ رہی رحمت خاصہ جس کی آپ نے دعا کی ہے دنیا و آخرت کی بھلائی وہ ہم آپ کی امت کو دیں گے بشرطیکہ ان میں تین صفات ہوں تقویٰ سخاوت ایمان۔ اور خاص الخاص رحمت وہ امت محمدیہ کے لئے محفوظ رکھی گئی ہے وہ کسی دوسری امت کو نہیں مل سکتی اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَرْقَمَ الَّذِي يُجِدُونَ

وہ لوگ جو پیروی کریں گے اس رسول کی نبی کی ماں والے کسی سر پائیں گے وہ اس کو سمجھا ہوا

وہ جو غلامی کریں گے اس رسول ہے پڑے غیب کی خبریں دینے والے کی جیسے

مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَا مَرْهُمْ

توریک اپنے توریت اور انجیل میں حکم سکریں گے وہ

سمجھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں وہ انہیں بھلائی

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ

رسول ان کو اچھی بات کا اور منع کریں گے وہ ان کو برائی سے اور حلال کریں گے وہ واسطے

کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا اور سخی چیزیں ان کے لئے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں

وَيَحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي

ان کے فہم چیزیں اور حرام کریں گے وہ ان پر بُری چیزیں اور اتار دیں گے وہ ان سے جو جھ ان کے اور وہ

انہیں حرام کرے گا اور ان پر سے وہ جو جھ اور گھ کے بھندے جو ان پر تھے اتارے گا

كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَأَلْزَيْنَ اٰمَنُوْا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوْا

طوق جو تھے اور پھر ان کے پس وہ لوگ جو ایمان لائیں ان پر اور عزت کریں ان کی اور مدد کریں انکی
تو رہ جو ان پر ایمان لائیں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی

النُّوْرِ الَّذِيْ اُنْزِلَ مَعَهُۥ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٥٤﴾

اور پیروی کریں اس نور کی جو اتارا جاوے گا ساتھ انکے وہ ہی کامیاب ہیں
پیروں کریں جو اس کے ساتھ اترا وہ ہی بامراد ہوں گے۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اس دعا کی قبولیت کا ذکر ہوا اب اسی قبولیت کا تہ ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہے اور اس کا ثمرہ و ثمر یہ ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا ذکر ہوا مگر کچھ ترمیم کے ساتھ۔ اس قبولیت میں ایک اور ترمیم فرمائی جا رہی ہے کہ ہم آپ کی قوم کو دین دنیا کی بھلائی دیں گے مگر اس شرط سے کہ وہ نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں ان کی مدد خدمت و تعلیم کریں۔ تیسرا تعلق پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی دو رحمتوں کا ذکر ہوا ایک رحمت عامہ جو ہر چیز کو گھیرے ہے رحمتی وسعت کس شئی دو سری رحمت خاصہ جو صرف مومن متقیوں کو پہنچتی ہے اب رب کی تیسری رحمت کا ذکر ہے جو صرف امت محمدیہ پر ہوگی۔ گویا رحمت خاصہ کے لئے تین شرطوں کا ذکر ہوا۔ تقویٰ، زکوٰۃ، ایمان اور رحمت عامہ کے لئے ایک شرط کا ذکر ہے اتباع محمد رسول اللہ گویا تینوں دعائیں کچھ ترمیم سے قبول ہوئیں۔

تفسیر: النِّینِ یَتَّبِعُوْنَ ظاہر یہ ہے کہ النِّینِ کزشتہ النِّینِ یعنی للنِّینِ یَتَّقُوْنَ کلیان ہے پہلے تین صفتوں کلیان ہوا تقویٰ، زکوٰۃ، ایمان پر ایمان رکھنا اب جو تھی صفت کلیان ہے یعنی حضور ﷺ کی اتباع کرنا یعنی رحمت خاصہ کے حق وار وہ ہیں جو ان چار صفتوں سے موصوف ہوں اور ہو سکتا ہے کہ یہ النِّینِ ایک پوشیدہ فعل کا فاعل یا مفعول ہو یعنی خاص الخاص رحمت وہ لوگ پائیں گے یا ہم ان کو دیں گے النِّینِ سے مراد وہی اسرائیل ہیں جو حضور انور ﷺ کا زمانہ پائیں اور ہو سکتا ہے کہ اس سے سارے مسلمان مراد ہوں خواہ وہی اسرائیل ہوں یا کوئی اور پہلے معنی زیادہ ظاہر ہیں کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا ذکر ہے۔ قوی یہ ہے کہ یَتَّبِعُوْنَ معنی مستقبل ہے یعنی اتباع کریں گے جب حضور انور ﷺ کے زمانہ میں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں حضور انور کی اتباع ناممکن تھی کہ اس وقت دین محمدی آیا ہی نہ تھا یوں ہی اس آیت کے سارے مضارع معنی مستقبل ہیں۔ یَجِدُوْنَ۔ یَاْمُرُهُمْ۔ یَعْلَمُ۔ یَعْرِضُ۔ فیروزہ یہ بات بہت اچھی طرح خیال رہے لہذا آیت کریمہ بالکل واضح ہے اس پر اعتراض نہیں۔ اتباع صرف حضور ﷺ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یا حاکم و عالم کی اتباع نہیں اور اطاعت اللہ تعالیٰ ہی بھی ہے حضور ﷺ کی بھی اور حاکم و علماء کی بھی۔ دیکھو آیت کریمہ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ کسی کافر مانا اطاعت ہے کسی کی نقل بغیر سوچے سمجھے کرنا اتباع۔ حضور انور کے اقوال کی پیروی اطاعت افعل کریمہ کی نقل اتباع دونوں ہی ضروری ہیں۔ یَتَّبِعُوْنَ کا فاعل وہی بنی اسرائیل ہیں جو حضور انور کا زمانہ پائیں جو

الذین سے مراد تھے اس کے بعد حضور ﷺ کے نو صفات علیہ ارشاد ہوئے چنانچہ فرمایا گیا۔ **الرسول النبی الامی** یہ آخر تک مفعول ہے **یتبعون** کا اس میں حضور کے تین صفات ہیں رسول نبی امی رسول اور نبی میں چند طرح فرق کیا جاتا ہے۔ 1۔ اللہ کی نسبت سے حضور رسول ہیں اور مخلوق کی نسبت سے نبی یعنی رسول الخالق ہیں اور نبی الخلق ہیں چونکہ رسالت نبوت سے افضل ہے اس لئے رسول کا ذکر پہلے ہوا نبی کا بعد میں رب فرماتا ہے **وکان رسولاً نبیاً** لہذا نبوت منسوخ ہو سکتی ہے رسالت منسوخ نہیں ہو سکتی گذشتہ انبیاء کرام اب بنی نہیں رسول اللہ اب بھی ہیں **امنت باللہ وملئکتہ** **وکتبہ ورسلہ** 2۔ صاحب کتب پیغمبر رسول ہیں اور عام پیغمبر نبی اس لئے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں اور رسول تین سو تیرہ 3۔ غیبی خبریں دینے والے پیغمبر نبی ہیں جہاں عقل کی رسائی نہ ہو۔ اور فیوض ربانی دینے والے پیغمبر رسول ہیں یعنی نبی ہیں پیغام رسال اور رسول ہیں فیضان رسال حضرت جبریل نے نبی بی مریم سے کہا تھا **انما انار رسول ربک لاهب لک علماً ذکیا**۔ پھر رسول یعنی فیضان رسال دو طرح کے ہیں بے اختیار یا اختیار بے اختیار حضرت جبریل ہیں کہ قرآن میں انہیں رسول فرمایا ہے اختیار۔ اور بے اختیار رسول انسانوں کے رسول۔ اس لئے لوگ انسانی رسولوں کے امتی ہوئے حضرت جبریل کا امتی کوئی نہیں۔ پھر تین سو تیرہ رسولوں میں سب کی فیض رسائی محدود تھی خاص وقت اور خاص قوم کے لئے۔ ہمارے حضور کی فیض رسائی غیر محدود ہے کہ حضور نے سب کو ہمیشہ فیض دیا اور دوس گے چھوٹا ڈول بڑا ڈول نیو ب ویل اور دریا بادل سب ہی پانی دیتے ہیں مگر ان کے دین میں فرق ہے۔ 4۔ رسول و نبی دونوں ہم معنی ہیں ان میں کوئی فرق نہیں۔ 5۔ اللہ کی طرف سے تبلیغ کرنے والا رسول ہے۔ اللہ کے نزدیک بڑی شان بڑے درجہ والا نبی ہے یعنی نبی نبوۃ سے بنا۔ معنی بلندی درجات (تفسیر روح المعانی و کبیر) یا نبی نبی سے بنا۔ معنی خبر۔ نبی خبر والا یعنی غیبی خبر دینے والا یا سب کی خبر رکھنے والا یا خبر لینے والا اس کی تفصیل ہماری کتاب مواضع حیمہ میں مطالعہ کرماسی کی تفسیر ہم پہلے پارہ میں عرض کر چکے ہیں کہ یہ نبی ہے ام اور یا نسبتی سے ام سے مراد یا تو ام القریٰ یعنی مکہ معظمہ ہے امی۔ معنی مکی ہے یعنی مکہ میں پیدا ہونے والے یا ام ہنا ہے امہ عربیہ سے جو لکھنے پڑھنے سے عموماً علیحدہ تھے یعنی بے پڑھے لکھے جماعت میں پیدا ہونے والے یا ام۔ معنی ماں ہے یعنی شائد ارباں والے کہ جناب آمنہ جیسی شان والی بی بی جو محمد مصطفیٰ کی ماں ہیں نہ پیدا ہوئی نہ پیدا ہو۔ بے مثال نبی کی بے مثال ماں رضی اللہ عنہا یا امی کے معنی ہیں ماں کے پیٹ سے عالم و عارف پیدا ہونے والے جن کے دامن پر کسی کی شاگردی کسی کی مریدی کسی سے فیض لینے کا وجہ نہیں۔ شعر

لکھے نہ پڑھے جناب والا شاگرد رشید حق تعالیٰ

نگار من کہ . ملکب زلفت و خط نہ نوشت . غمرہ مسالہ آموخت و صد مدرس شد

قلم اعلیٰ جن کا خلام ہو لوح محفوظ جس کی کتاب ہو اللہ کے نوشتہ پر جس کی نظر ہو وہ کس کا شاگرد ہو۔ یا ام۔ معنی اصل ہے رب فرماتا ہے **وعندنا الکتب** یعنی عالم کی اصلیت والا شعر۔

تو اصل وجود آدمی از نخست و گر ہر چہ موجود شد فرع تست

دیکھو تفسیر روح البیان حضور رسول بھی ہیں نبی بھی امی بھی ﷺ **النبی یجدونہ مکتوباً عنہم فی التورۃ**

والانجيل یہ حضور ﷺ کی جو تھی صفت ہے یہاں بھی **يجدون**۔ معنی مستقبل ہے کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حضور کے یہ صفات سنائے گئے تب انجیل نہیں آئی تھی نہ لوگوں نے اس میں حضور کے صفات پڑھے تھے **يجدون** کا قائل وہ ہی بنی اسرائیل ہیں جو حضور انور کے زمانہ میں موجود ہوئے اور ان کے بعد والے اسرائیلی۔ توریت و انجیل میں حضور انور کے نام آپ کے کام آپ کے صفات آپ کے احوال بالتفصیل موجود تھے **عندهم** یا تو طرف ہے **يجدون** کا یا **مکتوبا** کا **عندهم** فرما کر یہ بتایا کہ حضور انور کی ذات و صفات ہر وقت ان کے پاس حاضر رہیں گی کسی وقت ان سے غائب نہ ہوں گی۔ (روح المعانی) حضور کا نام ان میں ایسا مشہور و معروف ہو گا کہ وہ حضور کے نام کے وسیلہ سے جنگوں میں فتح، بیماریوں میں صحت، مصیبتوں میں نجات، آفتوں میں رہائی کی دعائیں کیا کریں گے۔ رب فرماتا ہے **وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا** توریت و انجیل کے لفظی معنی اور یہ کہ یہ لفظ عربی ہیں یا عبرانی اگر عربی ہیں تو ان کے لغوی معنی کیا ہیں ہم پہلے پارہ میں عرض کر چکے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں۔ شعر

پیش زانکہ نقش احمد رو نمود	نعت لوہر گہرا تعویذ بود
سجدہ می کردند کے رب بشر	در عیاں اویش ہرچہ زودتر
نقش لوی گشت اندر راہ شال	در دل درو گوش در افواہ شال!
ایں ہمہ تعظیم و تقسیم دودار	چو بدیدند شی بصورت بردار
قلب آتش دہد دروم شد سیاہ	قلب را در قلب کے بود است راہ!

یعنی حضور انور کی تشریف آوری سے پہلے حضور کا نام سارے کفار کا تعویذ تھا وہ سجدے کر کے دعائیں مانگتے تھے کہ مولیٰ انہیں جلد سے جلد بھیج ان کے دلوں، کانوں، زبانوں میں حضور کا نام نقش تھا۔ جب حضور انور تشریف لائے آئے تو ان کے منہ کا لے پڑ گئے جیسے کھوٹا سکہ آگ دیکھ کر رو سیاہ ہو جاتا ہے بلکہ موجودہ اہیلوں میں بھی اس قدر تحریفوں کے بعد حضور کی پیش گوئیاں موجود ہیں جیسا کہ ہم فوائد میں عرض کریں گے ان شاء اللہ **یا مرہم بالمعروف وینہم عن المنکر** یہ نبی ﷺ کے پانچویں چھٹے اوصاف کا ذکر ہے یا تو نیا جملہ ہے یا **الرسول** سے یا **يجدونہ** کی ضمیر سے حل ہے اس میں حضور کا ایک وصف بیان ہوا اچھی باتوں کا حکم فرمانا خواہ قوی ہو یا عملی قوت و طاقت سے ہو یا محض وعظ اور نصیحت سے ہر اچھا قول، فعل، عقیدہ معروف ہے اس کی ضد باتیں ہیں عقائد اسلامیہ، عبادات، معاملات، اخلاقیات، سیاسیات غر مکہ کلمہ طیبہ سے لے کر ماں باپ کی اطاعت بلکہ راستہ سے تکلیف دہ چیز ہٹانے تک کے سارے کام اس میں داخل ہیں یوں ہی اس کے مقابل ہر بری بات برا عقیدہ، بد معاملہ، بد خلقی وغیرہ تمام چیزیں منکر میں داخل ہیں حضور انور کا فرماں علی کہ معروف ہے تعظیم امر اللہ اور شفقت علی خلق اللہ۔ نہایت جامع فرمان ہے (از تفسیر کبیر) یہاں بھی **یا مرہم** اور **ینہم**۔ معنی مستقبل ہے کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا گیا تب حضور ﷺ کا نہ ظہور ہوا تھا نہ آپ کی تبلیغ جاری ہوئی تھی۔ حضور انور کی تبلیغ تین طرح کی ہے تبلیغ عمل یہ تو پیدا ہوتے ہی شروع ہو گئی۔ تبلیغ قوی یہ ظہور نبوت سے شروع ہوئی۔ تبلیغ بالواسطہ جو حضور کے خلفاء اور تاقیامت علماء اولیاء حضور کی نیابت میں حضور کی تبلیغ کرتے رہیں گے۔ اس قسم کی تبلیغ سواء حضور انور کے کسی نبی نے نہیں کی تھی نیز جن اچھی

چیزوں کا حضور نے حکم اور جن سے انہوں نے منع فرمایا وہ ہمیشہ کے لئے اچھی اور بری ہیں یہ بھی حضور انور کی خصوصیت ہے گزشتہ نبیوں نے وقتی بھلائی کا حکم دیا تھا اور وقتی برائی سے منع فرمایا تھا جس کا ذکر اگلے مضمون **یحل لہم الطیبات** میں ہے۔

یحل لہم الطیبات و یحرم علیہم الغبائث یہ عبارت معطوف ہے **یا مہم** پر اس میں حضور ﷺ کی ساتویں آٹھویں صفت کا ذکر ہے **یحل** ہٹا ہے **احلال** سے، معنی حلال کر دینا **یحرم** ہٹانا ہے **تحريم** سے، معنی حرام کر دینا ان دونوں فعلوں کا فاعل وہی الرسول اور النبی ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے یعنی حضور محمد مصطفیٰ ﷺ۔ طیب، حلال یوں ہی خبیث اور حرام کا فرق ہم ساتویں سیپارے کے شروع میں **لا تحر مواطیات ما حل اللہ لکم** کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں وہاں مطالعہ کرو یہاں اتنا سمجھ لو کہ پاک اور دل پسند چیزیں طیب ہیں اور طبیعت کو ناپسند چیزیں خبیث ہیں جن سے دل نفرت کرے وہ اگرچہ شرعاً حرام نہ ہو طیب نہیں بنی اسرائیل پر لونٹ کا گوشت گلے بکری کی کچھ چریاں لن کی سرکشی کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھیں اور شراب جیسی گندی چیز عیسائیوں پر حلال تھی یہ مذکورہ حرمت و حلت خدا کا کذب تھا۔ حضور ﷺ نے جلوہ گر ہو کر اونٹ وغیرہ کو یہود پر حلال کیا اور شراب کو عیسائیوں پر حرام فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی اور حضور انور کا احسان۔

اللہ حضور انور کو حلال و حرام کا مالک کرے گا۔ دیکھ لو ایک فی صدی چیزیں قرآن مجید نے حرام و حلال کیں اور نہ تلوے فی صدی حدیث نے۔ **ویضع عنہم اصرہم** یہ عبارت معطوف ہے **یحل لہم** پر اس میں حضور ﷺ کی نویں صفت کا بیان ہے **یضع** ہٹا ہے **وضع** سے، معنی رکھنا اگر اس کے بعد **علی** آئے تو، معنی لاونا ہوتا ہے اور اگر **عن** آئے تو، معنی اتارنا ہے یہاں، معنی اتارنا ہوتا ہے **اصر** ناقابل برداشت بوجھ جو ہٹنے نہ دے یعنی وہ نبی اللہ کتاب سے ان کے ناقابل برداشت بوجھ اتاریں گے۔ اس بوجھ سے مراد ہے ان کے دین کے سخت احکام جن میں وہ دبے ہوئے تھے جیسے نجس کپڑے یا نجس عضو کو کٹ ڈالنا، مال غنیمت کو جلا دینا، ہفتہ کے دن شکار حرام ہونا، گنہگار عضو کا کٹ دینا حتیٰ کہ بد نظری ہونے پر آنکھ پھوڑ دینا، عمد و خطا ہر قسم کے قتل میں صرف قصاص واجب ہونا، یزید یعنی خون بہانہ ہونا یہ تمام احکام یہود کے دین میں تھے حضور انور نے ختم فرمائے۔

والا غلال التي کانت علیہم یہ عبارت معطوف ہے **اصرہم** پر اور **یضع** کا مفعول ہے **اغلال** جمع ہے غل کی، معنی گردن کا طوق اور طوقوں سے مراد یا تو وہ ہی سخت احکام مذکورہ ہیں اور یہ **اصر** کا عطف تفسیری ہے یا اس سے مراد ہے مشکل اور ناقابل برداشت عبادت جیسے ترک دینا، معمولی غذا میں کھانا، معمولی لباس پہننا وغیرہ جب بنی اسرائیل نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو نائٹ پینتے ہاتھ گردن سے باندھتے اپنے کو ستون سے بندھوا لیتے۔ یہ تھے ان کے طوق (روح المعانی) بعض عیسائی راہب اپنے جسم پر کوڑے لگواتے ہیں تاکہ آہو بکا کریں اور ان کے گناہ معاف ہوں۔ حضور ﷺ نے تشریف لا کر یہ تمام مصیبتیں دور فرمائیں۔ پچھڑا پرستی سے توبہ کرنے کے لئے ہزار ہا اسرائیلی قتل ہوئے اب صرف زہنی توبہ کافی ہے غر مکتد اب راجہ ہی اور ہے راجہ ہی نرالا ہے۔ رحمت والے کاراج ہے رحم و کرم کا دور دورہ ہے یہاں تک تو حضور انور کے نو اوصاف ارشاد ہوئے اب ان کے متبعین کے چار اوصاف بیان ہو رہے ہیں چنانچہ ارشاد ہے **فالذین امنوا بہ** یہ ان کی پہلی صفت ہے **الذین** سے مراد یا تو حضور انور کے زمانہ کے اسرائیلی ہیں یا سارے ہی انسان یا سارے جن وانس کہ حضور انور سارے عالم کے نبی ہیں کسی خاص قوم یا خاص ملک یا خاص وقت کے لئے نبی نہیں ایمان میں سارے اسلامی عقائد داخل ہیں اللہ کی وحدانیت

انبیاء ارام اور تمام کتابوں کی صداقت، فرشتوں، دوزخ، جنت، قیامت وغیرہ کی حقانیت غر مگر یہ ایک کلمہ بہت جامع ہے چونکہ حضور ﷺ ایمان کا رکن اعلیٰ ہیں کہ آپ کلان سارے ایمانیات کا مآبہ ہے آپ کا انکار ہے در حقیقت تمام کا انکار ہے اس لئے یہاں آپ ہی کا ذکر ہوا ہے فرمایا اللہ کی وحدانیت قیامت فرشتوں وغیرہ کا کرشمہ ہو۔ خیال رہے کہ حضور انور پر ایمان چھ قسم کا ہے (1) مشق کے دن سارے لوگ حضور پر ایمان لائے جب اللہ نے سب کے سامنے نبیوں سے حضور کے متعلق عمد و بیان لیا **واذا خذ اللہ میثاق النبین** (2) دنیا میں سارے نبیوں کی بشارتوں کی وجہ سے ان کی امتیں حضور پر ایمان لائیں پہلے کا نام ایمان شافی ہے اس کا نام ایمان بشارت۔ (3) حضور کی ولادت کے بعد اعلان نبوت سے پہلے لوگ آپ کو دیکھ کر ایمان لائے جیسے بحیرہ راہب اور ورقہ ابن نوفل (4) اعلان نبوت کے بعد کافر دل سے آپ پر ایمان لائے مگر زبان سے انکاری رہے (5) اعلان نبوت کے بعد مومن دل و زبان سے آپ پر ایمان لائے۔ (6) حضور کے پروردگار نے کے بعد لوگ آپ کے نام پر ایمان لائے یہ دونوں ایمان شری ہیں یہ ہی دونوں یہاں مرا ہیں کیونکہ ایک قسم کا ایمان تو ان اسرائیلیوں کو بھی حاصل تھا۔ **وعزروہ** مومنین کی دوسری صفت ہے **عزروا** ہونا ہے تعزیر سے۔ معنی منع کرنا و کنا اسی لئے سزا کو تعزیر کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جرموں سے روکتی ہے۔ اصطلاح میں اس کے معنی ہیں تعظیم و توقیر کرنا۔ کہ کسی کی تعظیم انسان کو معظم کی نافرمانی اس کی بے ادبی سے روکتی ہے بلکہ تمام برائیوں سے بچانیک اعمال کرنے کی صرف ایک وجہ ہے وہ ہے حضور کی ہیبت حضور کی تعظیم و توقیر کہ اس سے ایمان ملتا ہے اسی سے تقویٰ نصیب ہوتا ہے بلکہ اس سے شیطان بھگتا ہے شیطان کسی چیز سے اتنا نہیں بھگتا جتنا حضور انور کے ادب و احترام و تعظیم سے بھگتا ہے جس کے دل میں حضور کی ہیبت ہوگی اس کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں ہوگی آزماؤ ہر حال تعظیم و توقیر کو تعزیر فرمانا بالکل درست ہے **ونصروہ** مومنین کی تیسری صفت ہے **نصروہ** ہونا ہے **نصر** سے۔ معنی مدد کرنا حضور سے دشمنوں کو دفع کرنا آپ کے دین کی خدمت کرنا۔ خیال رہے کہ مدد کی دو قسمیں ہیں۔ خلا مانہ مدد اور مخدو مانہ مدد سپاہی اپنی جان سے بلا شہ کی مدد کرتا ہے مگر خلا مانہ۔ بلا شہ سپاہیوں کی مدد فرماتا ہے مل سے ہتھیاروں سے تنخواہ سے مگر مخدو مانہ۔ یوں ہی امت حضور کی مدد کرتی ہے خلا مانہ اور حضور انور امت کی مدد کرتے ہیں مخدو مانہ یہاں پہلی قسم کی مدد یعنی خلا مانہ مرا ہے۔ رب فرماتا ہے **ان تنصروا اللہ ینصرکم** اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا بندے مدد کرتے ہیں خلا مانہ رب مدد فرماتا ہے ربو بیت کی مخدو مانہ مدد **لننصر وہا** بالکل درست ہے خیال رہے کہ حضور کی تعظیم اور حضور کی مدد و تاقیامت جاری ہے حضور کے نام کی حضور کی سنتوں کی جس کو حضور سے نسبت ہو اس کی تعظیم حضور انور ہی کی تعظیم ہے جیسے **کلوا واشربوا** مطلق ہے سواء ممنوع چیزوں کے ہر کھانا پینا درست ہے ایسے ہی **عزروہ** مطلق ہے سواء ممنوع تعظیم کے ہر طرح ان کی تعظیم کرو انہیں خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہو سجدہ نہ کرو باقی ہر طرح کی تعظیم کرو جس کی طرف ایمان رہی کرے پھر جیسے ایمان چھ طرح کا تھا ایسے ہی حضور کا ادب و احترام بھی چھ قسم کا ہے بعض وہ تعظیم جو دنیا بننے سے پہلے فرشتوں نے کی بعض وہ جو نبیوں نے کی بعض وہ جو نبیوں کی انہوں نے کی مگر یہاں وہ تعظیم مرا ہے جو حضور انور کے زمانہ میں صحابہ نے اور حضور کے بعد تاقیامت مسلمان کریں گے جیسا کہ مضمون سے ظاہر ہے ان ٹیپوں کی بہت تفصیل ہے جو ہمیشہ سے حضور کی ہوتی رہی ان پر آیات قرآنیہ شہد ہیں۔ یوں ہی تاقیامت زبان سے قلم سے خون نے حضور کے دین کی مدد حضور ہی کی مدد ہے **لننصر وہا** تاقیامت

مجاہدین، شہداء، علماء، اولیاء سب حضور ہی کے خدمت گار مددگار ہیں اللہ سب کو نصیب کرے **واتبعوا النور الذی انزل معہ** یہ مومنین کی چوتھی صفت ہے ہم اتباع اور اطاعت کا فرق بارہا بیان کر چکے ہیں اطاعت حاکم کی ہوتی ہے مگر اتباع حاکم کی بھی ہوتی ہے حکم کی بھی یہاں اتباع حکم مراد ہے اور **فاتبعونی** میں حاکم کی اتباع مراد ہے حضور انور کے سوا کسی حاکم کی اتباع نہیں نہ خدا تعالیٰ کی نہ سلطان کی نہ عالم کی نہ پیر کی ہاں ان سب کی اطاعت ہوگی۔ نور سے مراد حضور انور کی ساری وحی ہے خواہ وحی جلی یعنی قرآن ہو یا وحی خفی یعنی حدیث خواہ حضور کے اہلالت ہوں خواہ حضور کے اجتہادات ہوں خواہ عام ارشادات اسی لئے القرآن نہ فرمایا بلکہ اتنی دراز عبارت فرمائی اور اسی لئے **انزل علیہ** نہ فرمایا بلکہ **انزل معہ** فرمایا چونکہ حضور کی ہر قسم کی وحی دلوں کی روشنی ہے اسی لئے اسے نور فرمایا **اولنکم ہم المفلحون** یہ فالنن امنوا کی خبر ہے اس کی تفسیر پہلے پارہ میں **اولنکم ہم المفلحون** کی تفسیر میں عرض کی گئی یہاں اتنا سمجھ لو کہ مومنوں کی عظمت و عزت افزائی کے لئے **اولنکم** کا بعد کا اشارہ فرمایا گیا ہم فرما کر حصر کی خبر دی کہ انہیں کو زندگی میں مرتے وقت قبر میں حشر میں بعد حشر کامیابی عطا ہوگی اس لئے **یفلحون** مضارع نہیں ارشاد ہوا بلکہ **ہم المفلحون** جملہ اسمیہ فرمایا گیا۔

خلاصہ تفسیر: موسیٰ علیہ السلام کی دعا کچھ ترمیم کے ساتھ قبول فرماتے ہوئے رب تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ ہماری خاص الخاص رحمت ان لوگوں یا ان بنی اسرائیل کے لئے لکھی جاوے گی جو اس نبی آخر الزمان کی اتباع کریں گے جن کی یہ نو خصوصی صفات ہیں۔ (۱) وہ اللہ کے رسول ہیں (۲) ساری مخلوق کے نبی ہیں (۳) ام القریٰ یعنی مکہ معظمہ کے رہنے والے ہوں گے (۴) ان کے نام ان کے اوصاف حمدیہ حتیٰ کہ ان کا حلیہ شریف توریت میں بھی ہو گا انجیل میں بھی ان کے نام کلام اوصاف احوال بنی اسرائیل کو یاد ہوں گے (۵) وہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کریں گے (۶) بری باتوں سے روکیں گے۔ بنی اسرائیل پر جو طیب ستھری چیزیں ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھیں جیسے اونٹ کا گوشت گائے بکری کی اکثر چیزیں وغیرہ وہ سب ان پر حلال کریں گے (۷) جو گندی چیزیں ان پر عارضی طور پر حلال تھیں جیسے شراب وغیرہ وہ سب ہمیشہ کے لئے حرام کر دیں گے۔ بنی اسرائیل پر جو سخت تر شرعی احکام جاری تھے جیسے چارم مال زکوٰۃ یا نجس کپڑے کا جانا یا نجس عضو کا کٹ ڈالنا وغیرہ ان سب کو ختم فرما دیں گے غرض کہ ان کا وجود باوجود حلال مشکلات و دفع بلیات ہو گا وہ صاحب عطایا و دفع بلا یا شافع برایا ہوں گے۔ اے موسیٰ تمہارے بنی اسرائیل کے لوگ اور ان کے علاوہ باقی اور جو کوئی دنیا کا فرد بشر یہ چار کام کرے کہ ان پر ایمان لائے ان کی ان کے نام کلام ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم و توقیر کرے ان کی ان کے دین کی جان و مال قول قلم سے غرض کسی طرح سے ان کی مدد کرے جو نور ان کے ساتھ اترے گا قرآن یا حدیث یا ان کے امام خواب اجتہادات وغیرہ کی اتباع کرے تو یہ لوگ دنیا میں مرتے وقت قبر میں حشر میں ہمیشہ ہر طرح کامیاب ہوں گے۔ خیال رہے کہ اس آیت کریمہ میں حضور انور کے نو اوصاف بیان ہوئے جن میں سے تین تو حضور کی صفتیں ہیں۔ رسول نبی امی۔ ان کو مضارع سے بیان نہیں کیا اور چھ حضور کے افعال کریمہ انہیں مضارع سے بیان فرمایا۔ صفت دائمی ہوتی ہے فعل وقتی جیسے زبان کا کام ہے بولنا اور اس کی صفت ہے بولنے کے لائق ہونا، لنگ نہ ہونا۔ حضور انور کے یہ چھ کلام ظہور نبوت کے بعد ہوئے مگر رسول نبی امی وہ صفت ہیں جو اول خلقت سے آپ کے لئے ثابت تھیں اور اب بھی ثابت ہیں آدم علیہ السلام نے پیدا

ہوتے ہی عرش پر نکھار دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی مبشر اب رسول یاتنی من بعدی اسمہ احمد آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ صفت رسالت دائی ہے یہی حال نبوت اور انی ہونے کا ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ جن لوگوں نے حضور کا پچھن دیکھا اور ایمان لائے، ظہور نبوت سے پہلے فوت ہو گئے یا جو کسی جہاد میں آپ کو دیکھ کر ایمان لائے اور فوراً شہید ہو گئے وہ سب کامیاب ہیں جیسے حضور انور کی والدہ، بحیرہ راحب، ورقہ بن نوفل کیونکہ انہوں نے النبی انزل معہ کی اتباع کر لی حضور کی پیدائش فضیلتیں بھی النبی انزل معہ میں داخل ہیں اسی لئے یہاں النبی انزل علیہما الیہما فرمایا بلکہ معہ فرمایا۔

حضور کے نام اور گزشتہ کتب میں آپ کی بشارتیں

حضور ﷺ کے بہت سے نام آپ کے اوصاف آپ کے حالات آپ کا حلیہ شریف توریت، انجیل، زبور اور نبیوں کے صحیفوں میں مذکور تھے چنانچہ تفسیر صاوی شریف میں اسی جگہ ہے کہ حضور انور کا نام شریف زبان سریانی میں جو توریت کی زبان ہے منعمن ہے جس کے معنی ہیں محمد۔ خواجہ حسن بھری نے کعب احبار سے روایت کی کہ حضور انور کا نام شریف اہل جنت کے نزدیک عبد الکرم ہے دو زنیوں کی زبان پر عبد البار عرش والوں کی زبان پر عبد المجید باقی تمام فرشتوں کی زبان پر عبد الحمید اور سارے نبیوں کی ہاں عبد الوہاب ہے۔ شیاطین کے منہ پر عبد القاهر جنت کی زبان پر عبد الرحیم پہاڑوں میں عبد الخالق خشکیوں میں عبد القادر دریاؤں میں عبد الہیمن کیزے مکوڑوں کی زبان پر عبد الغیاث وحشی جانوروں کی زبان پر عبد الرزاق توریت میں موزموز انجیل میں طالب طلب زبور میں فاروق باقی آسمانی صحیفوں میں عاقب ہے۔ رب کے ہاں صلہ اور محمد (صاوی)۔

ابن سعد داری نے اپنی مسند میں یہی نام بیان ہوئے اے نبی ہم نے آپ کو شہید، مبشر، نذیر، امی لوگوں کا محافظ بنا کر بھیجا تم میرے بندے میرے رسول ہو میں نے تمہارا نام متوکل رکھا تم نہ تو سخت دل ہو نہ سخت زبان نہ باز آروں میں شور مچانے والے برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو گے بلکہ درگزر اور معافی سے کام لو گے اللہ انہیں وفات نہ دے گا حتیٰ کہ ان کے ذریعے شیر بھی ملت کو سیدھا کر دے گا اور حتیٰ کہ لوگ کہنے لگیں گے لا الہ الا اللہ رب تعالیٰ ان کے ذریعہ اندھی آنکھیں بہرے کلن پر دے والے دل کھول دے گا۔ اسی کی مثل بخاری نے حضرت عبد اللہ ابن عمرو سے روایت کی۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے حضرت سہیل مولیٰ خیمہ سے روایت کی کہ میں نے انجیل میں حضور انور کے اوصاف یوں پڑھے کہ وہ نہ تو پست قدم ہیں نہ دراز قد گورارنگ ہیں، دو زلفوں والے ہیں ان کے دو کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے وہ صدقہ قبول نہ کریں گے لونٹ اور فخر پر سوار ہوں گے اپنی بکری خود دودھ لیا کریں گے پوند والے کپڑے پہن لیں گے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہوں گے ان کا نام احمد ہو گا یہی نامی نے دلائل البتوت میں بروایت وحب ابن مسعود نقل فرمایا کہ اے داؤد تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد اور محمد ہو گا وہ میری نافرمانی کبھی نہ کریں گے میں ان پر ناراض کبھی نہ ہوؤں گا ان کی امت مرحومہ ہوگی انہیں نوافل کا ثواب نبیوں کی طرح دوں گا ان پر نبیوں کے سے فرائض لازم کروں گا۔ قیامت میں اس امت کا نور نبیوں کے نور کے

مثل ہو گا میں ان پر گزشتہ نبیوں کی طرح ہر نماز کے لئے وضو ہر جنبات سے غسل حج بجا فرض کروں گا اسے داؤد میں نے محمد اور امت محمد کو تمام نبیوں تمام امتوں پر چھ چیزوں سے عظمت دی ہے ان کی بھول چوک معاف ہوگی وہ جو بھی گناہ کر کے توبہ کریں گے تو انہیں بخش دوں گا اور وہ جو کام آخرت کے لئے کریں گے میں اس کا عوض انہیں دنیا میں بھی دوں گا جب وہ مصیبتوں میں **اناللہ بڑھیں گے تو انہیں بڑا ثواب دوں گا** ان کی دعائیں قبول کروں گا یہ عبارت بہت وسیع ہے دیکھو تفسیر روح المعانی یہ ہی مقام اور تفسیر خازن) بلکہ توریت و انجیل میں حضور انور کی امت کے فضائل حضور کے صحابہ کرام کے کارنامے مذکور ہیں۔ رب صحابہ کرام کے متعلق فرماتا ہے **ذلک مثلہم فی التورۃ و مثلہم فی الانجیل** کعب احبار نے توریت کی ایک دراز آیت کا ترجمہ عربی میں یوں کیا **مولدہ مکتہ و ہجرتہ بطیبۃ و ملکہ بالشام و امتہ حمادون** یہ حدیث دراز ہے یعنی ان آخری نبی کی ولادت گاہ مکہ ہے اور ہجرت گاہ طیبہ اور ان کا ملک شام میں ہو گا ان کی امت اللہ کی بہت حمد کرے گی۔ اس حدیث میں امیر معلویہ کی سلطنت کا ذکر ہے کیونکہ آپ پہلے سلطان اسلام ہیں اور آپ کا دار الخلافہ دمشق ملک شام تھا خلافت خلفاء ثلاثہ کی مدینہ منورہ ہی رہی علی مرتضیٰ کی عراق یعنی کوفہ میں امارت معلویہ شام میں اسے فرمایا **ملک بالشام** دیکھو مشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین بروایت ہوار۔

موجودہ اہیلوں میں ہزار ہا تبدیلیوں کے باوجود اب بھی ایسی آیتیں موجود ہیں جن میں حضور انور کی پیشگوئیاں ہیں۔ چنانچہ برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی لاہور 1931ء کی چھپی ہوئی یوحنا کی انجیل باب چودہ آیت سولہ میں ہے اور باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دو سرمد دگر بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ دگر بر حاشیہ ہے وکیل یا شفیع۔ ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد شفیع ہمارے حضور کے سوا کوئی نہیں آیا جس کا دین منسوخ نہ ہو پھر اسی یوحنا کی انجیل باب انیس آیت تیس میں ہے اس کے بعد میں تم سے باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ اسی کتاب کے باب سولہ آیت سترہ میں ہے لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آوے گا لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اسی باب کی تیرھویں آیت میں ہے لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آوے گی تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا (خزائن العرفان)۔

انجیل شریف کی ان آیات میں غور کرو کہ ان میں حضور ﷺ کے کتنے صفات بیان ہوئے آپ کا آخری نبی ہونا۔ آپ کے دین کا منسوخ نہ ہونا آپ کا شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین ہونا۔ آپ کا دائمی زندہ ہونا یعنی مسئلہ حیۃ النبی۔ آپ کا اپنی طرف سے کچھ نہ کہنا جو رب سے سنا وہی کہنا **و ما یقول عن الہوی** انہو الا وحی یوحی آپ کا نبی علوم پر مطلع ہونا۔

فائدہ: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص رحمت جیسے اشرف ام ہونا۔ قیامت میں آثار وضوء سے اعضاء چمکتا۔ جنت میں پہلے داخل ہونا وغیرہ صرف اس امت محمدیہ کے لئے ہے اس رحمت میں کوئی امت داخل نہیں۔ یہ فائدہ **الذین یتبعون** سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: حضور انور کی لاکھوں صفات ہیں ان

سب میں صفت رسالت افضل صفت ہے یہ فائدہ رسول کو نبی پر مقدم فرمانے سے حاصل ہوا اسی لئے کلمہ طیبہ میں حضور کو رسول اللہ کہا جاتا ہے نبی اللہ یا نور صفت سے یاد نہیں کیا جاتا۔ ہم رسول اور نبی کے بہت سے فرق ابھی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں رسول فیضان رسالت نبی پیغام رسل۔ تیسرا فائدہ گزشتہ کتب میں حضور انور کے اوصاف حمیدہ بلکہ حضور کی امت حضور کے صحابہ کرام کے صفات مذکورہ ہیں مگر اس امت کے عیوب وہاں مذکور نہ تھے صفات ہی مذکور تھے یہ فائدہ یجدونہ مکتوباً سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: ایمان کا اعلیٰ رکن حضور ﷺ کا ماننا ہے اسی پر مومن ہونے کا مدار ہے یہ فائدہ یقبعون الرسول اور فالذین امنوا بہ سے حاصل ہوا کہ یہاں دوسری ایمانیات کا ذکر نہیں ہوا توحید وغیرہ کلمہ چنانچہ دین بنتا ہے نبوت سے ہم میں اور اہل کتاب میں اختلاف صرف نبوت میں ہے توحید وغیرہ میں نہیں یوں ہی یہودیت نصرانیت والودیت میں اختلاف نبوت ہی میں رہا۔ پانچواں فائدہ: حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے حرام و حلال فرمانے کا اختیار دیا ہے آپ اپنے خدا کو اختیار سے چیزیں حلال و حرام کرتے ہیں یہ فائدہ یحل و یحرم فرمانے سے حاصل ہوا دیکھو اس آیت میں ان دونوں فعلوں کا فاعل حضور انور کو قرار دیا اس کی تحقیق کے لئے ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ کا مطالعہ کرو۔ چھٹا فائدہ: حضور ﷺ نے خود اہل کتاب کے لئے طیب چیزیں حلال فرمائیں چنانچہ دیکھ لو کہ اسرائیلیوں پر ہفتہ کے دن شکار کرنے سے عذاب الہی آگیا مگر اب اس شکار پر عذاب نہیں آتا وہ بھی اس عذاب سے محفوظ ہو گئے یہ فائدہ یحل لہم میں لہم فرمانے سے حاصل ہوا جبکہ لہم کی ضمیر اہل کتاب کی طرف ہو اور اگر لہم کا مرجع سارے انسان ہوں تو معنی یہ ہوں گے کہ انسانوں کے لئے طیب چیزیں حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزیں حرام حضور کو احکام شرعیہ کا مالک بنایا گیا قرآن مجید نے صرف سور حرام کہا وہ بھی اس کا گوشت باقی ساری محرمات کتابا گدھا وغیرہ اور سور کی چربی کلجی گردہ وغیرہ حضور نے حرام کئے۔ ساتواں فائدہ: جن چیزوں کو حضور نے حلال طیب کر دیا وہ طیب ہیں خواہ عقل مانے یا نہ مانے اور جن چیزوں کو حضور نے حرام کر دیا وہ خبیث ہیں خواہ دل مانے یا نہ مانے لہذا ہماری طیب ہے کتا خبیث۔ زکوٰۃ طیب ہے سود خبیث۔ آٹھواں فائدہ: خدا کی کا ذریعہ طیب چیزوں کا حرام کر لینا نہیں نہ حرام کو حلال کر لینا بلکہ اس کا ذریعہ صرف ایک ہے یعنی حضور انور کی اتباع فاتبعونی یعحبکم اللہ لہذا بھٹی چری بے نماز فقیر ہرگز رب تک نہیں پہنچتے وہ شیطان تک پہنچتے ہیں اگرچہ ساری عمر وہ گوشت نہ کھائیں اچھا کپڑا نہ پہنیں۔ نواں فائدہ: حضور ﷺ بحکم پروردگار تکوینی آفات بھی دفع کر سکتے ہیں کہ تکوینی بوجہ بھی آفت ہی ہیں لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور ہم سے آفتیں دور کرتے ہیں ہمارے بوجہ ہلکے کرتے ہیں خواہ احکام کے بوجہ ہوں یا گناہوں کے بوجہ حضرات صحابہ حضور کے ہاں شریف حضور کے لباس ناخن بلکہ اس منگینہ کے منہ سے شفاء اور برکتیں حاصل کرتے تھے جس سے حضور کا منہ مبارک لگا تھا۔ حضرت یوسف و عیسیٰ علیہما السلام کا دافع بلا مشکل کشا ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے اذهبوا بقمیصی ہذا فالقوہ ابری الا کموا لابرص۔ دسواں فائدہ: حضور ﷺ کی تعظیم و توقیر حضور کا ادب و احترام ہر وقت ہر طرح فرض ہے اس کے لئے کسی ثبوت یا نقل کی ضرورت نہیں جو تعظیم اسلام میں حرام نہ ہو وہ نہ کھائیں سجدہ نہ کرو رکوع نہ کرو باقی ان کے ہاتھ پاؤں چوہ میں ان کے لئے بالادب کھڑے ہوں یہ فائدہ وعزروہ کو مطلق فرمانے سے حاصل ہوا جیسے کلو اور اشربوا مطلق ہے ہر حلال کھانا پینا جائز ہے ایسے ہی عزروہ مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور انور کے بہت سے

آداب قرآن مجید میں سکھائے فرماتا ہے محبوب سے راعنانه کو انتظار نا کو۔ فرماتا ہے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ فرماتا ہے ان کے حضور چلا کر نہ بولو۔ فرماتا ہے انہیں عام الفاظ سے نہ پکارو بھیا جی کہہ کر۔ فرماتا ہے کہ اگر وہ تمہاری دعوت کریں تو کھانا تیار ہونے سے پہلے ان کے گھر نہ پہنچ جاؤ۔ فرماتا ہے جب کھانا کھا چکو تو وہاں بیٹھ کر باتیں نہ کرو ان کی نہایت نفیس تفصیل ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ میں دیکھو۔ گیارہواں فائدہ: جس چیز کو حضور انور سے نسبت ہو اس کی بھی تعظیم و توقیر آداب و احترام چاہئے یہ فائدہ بھی وعزروہ کے اطلاق سے حاصل ہوا کیونکہ سارے مسلمانوں پر تاقیامت حضور کا ادب لازم ہے مگر نہ کورہ بلا آداب صرف صحابہ کرام ہی کر سکے ہم جیسوں کو میسر نہ ہوئے ہم کو یہ میسر ہے کہ حضور کی ہر نسبت کا ادب کریں ان کے ذکر کا ادب ان کے شہر کا ادب ان کے نام کا ادب ان کی تاریخ ولادت کا ادب سب سی چاہئیں میلاد میں قیام نام پاک پر انگوٹھے چومنا۔ مدینہ پاک کی مٹی چو مناسب ہی اس وعزروہ میں داخل ہیں امام مالک کبھی مدینہ منورہ میں گھوڑے پر سوار نہ ہوئے ہمارے امام اعظم جب حاضر ہوئے تو حدود مدینہ میں استنجنے کو نہ بیٹھے بلکہ اتنے دن تک کھانا پیانی ترک دیا تاکہ پیشاب پاخانہ کی حاجت نہ ہو اسی لئے آپ نے وہاں اپنا قیام مختصر کیا بعض خوش نصیب لوگ زمین مدینہ میں جو تانہیں پہنتے ننگے پاؤں ہی ان مبارک گلیوں میں پھرتے ہیں یہ بھی وعزروہ پر عمل کیا۔ خیال رہے کہ خود رب تعالیٰ نے دوسرے مقالات میں اس کی تفصیل فرمائی ہے فرماتا ہے مجھے اس شہر کی قسم جس میں تم تشریف فرما ہو۔ فرماتا ہے محبوب تمہاری عمر کی قسم۔ فرماتا ہے تمہارے زمانہ پاک کی قسم والعصر والعصر ہے تیرے زمانہ کی قسم والعصر ہے تیری جاں کی قسم والہد ہے تیرے مکمل کی قسم تیرے رہنے کی جا کا کیا کرتا فرماتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا وہ دل کا پرہیزگار ہے۔ صفا عروہ پناؤ ہدی کا جانور اللہ کی نشانیاں ہیں کیوں اس لئے کہ انہیں ایک نسبت ہے ان کی نفیس تفصیل ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ میں دیکھو۔ خیال رکھو کہ بے ادب بد نصیب بالادب خوش نصیب۔ بارہواں فائدہ: حضور انور کی خدامانہ مدد ہر مسلمان پر لازم ہے یہ مدد مطلق ہے مالی جانی بدنی قلمی زبانی عملی ہر قسم کی مدد اس میں داخل ہے یہ فائدہ نصروہ کے اطلاق سے حاصل ہوا۔ تعلیم دینی جملہ شہادت دینی کتب کی تصنیف سب سی حضور کی خدمت ہے جو تاقیامت جاری رہے گی۔ تیرہواں فائدہ: حضور انور صرف قرآن مجید نہیں لائے بلکہ اس کے سواء اور نور بھی لائے قرآن تو چالیس سال کی عمر شریف میں آنا شروع ہوا مگر اپنی پیاری لوائیں پیاری باتیں خدا بھاتی صورت و سیرت جن پر دل خدا ہوں وہ اشارے کنائے اپنے ساتھ لائے ان سب کی اتباع کامیابی کا ذریعہ ہے یہ فائدہ واتبعوا النور فرمانے سے حاصل ہوا کہ یہاں القرآن نہ فرمایا بلکہ اتنی دراز عبارت فرمائی نیز یہاں انزل علیہ نہ فرمایا کہ وہ تو قرآن وحدیث کے لئے ارشاد ہوتا ہے بلکہ انزل معہ فرمایا۔

بھولی بھالی شکل نورانی خلقت دیکھ کے ہوتی دیوانی! سب نبیوں سے ہیں ترالے آئے محمد رحمتوں والے وہ خود نور ہیں ان کی ہر اذیاء اللہ صل علی سیدنا محمد والہ وصحبہ وسلم چودھواں اعتراض: اللہ کے بندوں کی مدد برحق ہے یہ نہ شرک ہے نہ کفر دیکھو رب نے میثاق کے دن حضرات انبیاء سے عہد لیا لتؤمنن بہ ولتنصرنہ تم نبی آخر الزمان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا اس آیت میں بتایا کہ مومن کامل وہ ہیں جو ان نبی آخر الزمان کی تعظیم کریں اور ان کی مدد کریں اگر بندوں سے مدد لینا شرک ہو تو ان آیات کے کیا معنی۔ چندرہواں فائدہ: لب دین و دنیا کی کامیابی صرف حضور انور کی پیروی سے مل سکتی ہے حضور کو چھوڑ کر کامیابی حاصل کرنا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے دو سرا خدا ہونا

ناممکن یہ فائدہ اولنک ہم المفلحون میں ہم فرمانے سے حاصل ہو ابو حصر کا فائدہ دے رہا ہے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بیان ہوئی ہے یا اس کا رد۔ قبولیت کا ذکر تو ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے لئے حنہ یعنی بھلائی مانگی مگر فرمایا گیا کہ ہم یہ حنہ اس قوم کے لئے لکھیں گے جو اس نبی آخر الزمان کی امت ہے اگر رد کے لئے ہے تو نبی کی دعا رد کیسے ہوئی۔ جو اب اس آیت کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت قدرے ترمیم کے ساتھ مذکور ہے آپ نے عرض کیا تھا کہ میری ساری قوم کے لئے بھلائی تحریر فرما دے فرمایا گیا کہ ہم آپ کی قوم میں سے اس کے لئے بھلائی تحریر فرمائیں گے جو نبی آخر الزمان کا زمانہ پائیں ان پر ایمان لائیں غرض کہ ایک قید لگا کر دعا قبول فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھیوں کا مومن اور صحابی رسول بن جانا کعب احبار کا مومن اور تابعی بن جانا اسی دعا موسیٰ کی قبولیت کا ظہور ہے۔ **دوسرا اعتراض:** آخر وہ کونسی بھلائی ہے جو اتنی قیدوں کے ساتھ بندوں کو دی جاوے گی کیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کو رب نے نہیں دی۔ جواب: اس کا جواب ابھی پچھلی آیت کی تفسیر میں عرض کیا گیا ہے کہ رب کی رحمت تین قسم کی ہے ایک رحمت عامہ جو ساری مخلوق کو عطا ہوئی اس کے لئے فرمایا گیا **رحمتی وسعت کل شیء** دنیوی رزق زندگی و وجود۔ دوسری رحمت خاصہ جو صرف مومنوں کو عطا ہوئی جس کے متعلق ارشاد ہوا **الذین یتقون** جیسے خداری عرفان وغیرہ تیسری رحمت خاص الخاص جس کے متعلق ارشاد ہوا **الذین امنوا بہ و عزروہ** جیسے افضل ام ہونا ان کے احکام آسان اور انعام زیادہ ہونا ان کے لئے ساری زمین مسجد اور منی کا مطہر ہونا جس پر تیمم کیا جائے آخرت میں آثار و ضو سے اعضاء و ضو چمکنا۔ سب امتوں سے اول جنت میں داخل یہ رحمت امت محمدیہ سے خاص ہے اس کا ذکر اس آیت میں ہے لہذا آیات واضح ہیں۔ **تیسرا اعتراض:** اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان حضور کے مددگار ہیں پتہ لگا کہ جیسے ہم کو حضور کی مدد کی ضرورت ہے ایسے ہی حضور کو ہماری مدد کی ضرورت ہے ہم اور حضور برابر ہوئے۔ (دہلی) جواب: بند دو طرح کی ہوتی ہے کرم کی اور خدمت کی کرم کا مددگار مہربا کہلاتا ہے خدمت کا مددگار خادم۔ مہربا بچہ کو پالتی ہے تو وہ مہربا ہے پھر جوان ہو کر مہربا کی پرورش کرے تو خادم۔ حضور ہماری مدد پہلی قسم کی کرتے ہیں ہم حضور کی مدد دوسری قسم کی۔ نیز ہم حضور کی مدد کے ہر وقت محتاج ہیں حضور انور ہماری خدمت سے بے نیاز اگر وہ خدمت لے لیں تو ان کا کرم **فان اللہ مہول و جبار** و صالح المؤمنین والملكۃ بعد ذلک ظہیر دیکھو رب فرماتا ہے **ان تنصر واللہ ینصرکم** اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا کیا تم اپنے کو خدا کی برابر کہو گے۔ چوتھا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا **مکتوبا عنہم فی التورۃ** اس فرمانِ عالی میں عنہم کیوں فرمایا **مکتوبا** فی التورۃ کئی تھا۔ جواب: تاکہ معلوم ہو کہ حضور انور کے نام کا آپ کے اوصاف صرف توریت و انجیل میں ہی نہ ہوں گے جنہیں طاق یا الساری میں رکھ دیں بلکہ ان کے دلوں ان کے خیالوں میں بھی ہوں گے کہ ان کے نام کے وسیلہ سے دعائیں مانگا کریں گے ان کا نام بطور تعویذ ان کے سر اور گلے میں رہا کرے گا **وکانوا من قبل یمتفتحون علی الذین کفروا**۔ پانچواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ نبی آخر الزمان خبیث و گندی چیزیں لوگوں پر حرام کریں گے تو وہ چیزیں اگر خبیث تھیں تو پچھلے نبیوں کے دین میں حلال کیوں رہیں کیا وہ نبی خبیث چیزیں کھاتے رہے تھے۔ جواب: وہ چیزیں واقعی گندی خبیث تھیں مگر اس

زمانہ میں انسان پر بھی ابتدائی دور ہی تھا یہ چیزیں چھوڑ نہیں سکتا تھا اور ان حضرات کے دین بھی ابھی کمال کو نہ پہنچے غرض کہ نہ تو انسان کمال ہوا تھا نہ دین حضور انور کی تشریف آوری پر انسانیت اپنے کمال کو پہنچی ملت اپنے کمال کو لہذا یہ عارضی حلال حرام کر دی گئی جیسے بچہ اولاً "میں کا دودھ پیتا ہے مگر عارضی طور پر چند دن کے لئے یوں ہی شراب وغیرہ حرام ہونے کے قابل تھی کہ خبیث بلکہ ام النجاست تھی مگر اس زمانہ میں لغت انسانی اس کے چھوڑنے پر آمادہ نہ تھی حتیٰ کہ شروع اسلام میں بھی حلال رہی پھر ہمیشہ کے لئے حرام کر دی گئی **اليوم اكملت لكم دينكم** یا پچواں اعتراض یہاں انزل معہ کیوں ارشاد **هو الذي انزل عليه** کیوں نہیں فرمایا۔ جواب: یہاں نور سے مراد صرف قرآن مجید نہیں ہے بلکہ حضور انور کے فرمان بلکہ حضور کی ساری ادائیں مراد ہیں یہ چیزیں حضور انور اپنے ساتھ ہی لائے تھے۔ حضور کی نورانیت نزول قرآن پر موقوف نہیں ان دونوں سے معہ ارشاد ہوا۔ چھٹا اعتراض: تم لوگ حضور اکرم کو شرعی احکام یعنی حرام و حلال کا مالک مانتے ہو یہ شرک ہے شرعی احکام کا مالک رب تعالیٰ ہے۔ جواب: تم لوگ دنیاوی بادشاہوں اور حکام کو دنیاوی قوانین کا مختار و مالک مانتے ہو کہ انہیں چھانی دینے عرقید دینے جرمانہ کرنے کا اختیار ہے۔ حضور انور دینی سلطان ہیں وہ دینی قوانین کے مالک ہیں مگر رب کے مالک کرنے سے۔ پورا مالک وہی ہوتا ہے جو دوسرے کو مالک کر سکے۔

تفسیر صوفیانہ: رسالت اور نبوت میں دوسرے انبیاء کرام مشترک ہیں مگر امی ہونا وہ صفت ہے جو سواہ حضور انور کے کسی کو عطا نہ ہو اُمی بنا ہے اس سے۔ معنی اصل حضور انور اصل مخلوق ہیں کہ جو کچھ بنا حضور سے بنا ہے اس لئے آپ کو امی کہا جاتا ہے۔

تم سے جہان کا وجود تم سے کھلا بابِ جود تم سے بنا جو بنا تم پہ کروڑوں درود
دیکھو مکہ معظمہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے کہ وہ بستیوں کی اصل ہے اور لوح محفوظ کو ام الکتاب کہ وہ تمام کتابوں کی اصل ہے یوں ہی حضور ام الموجودات ہیں۔

لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آجینہ رنگ تیرے محیط میں حباب
رسالت کا تعلق ظاہر سے ہے، نبوت کا تعلق باطن سے، امی ہونے کا تعلق حقیقت سے۔ عوام حضور سے فیضان رسالت لیتے ہیں خواص فیضان نبوت اور خواص الخاص فیضان امیت فرمایا **علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل** حضور انور کی صفت یہ ہے کہ حضور معروف یعنی طلب حق کا حکم دیتے ہیں اور منکر یعنی طلب ماسوی اللہ سے منع کرتے ہیں آپ طیبات یعنی خداری کے ذریعے لوگوں کے لئے حلال کرتے ہیں نیستات یعنی رب سے غافل کرنے والی چیزیں حرام فرماتے ہیں اور وہ محبوب لوگوں کے بوجھ یعنی خداری کی مشکلات کو دفع فرماتے ہیں تو جو بھی حضور کی اطاعت کریں وہ حضور سے نور لیں کہ حضور خود بھی نور ہیں اور جب خلق کی طرف آئے تو نور وحدت اپنے ساتھ لائے جس نے یہ نور حضور انور سے لیا وہ دونوں جہان میں کامیاب ہو گیا۔ (روح صوفیاء فرماتے ہیں کہ جسم پاک محمدی حضرت آمنہ کی گود جناب عبد اللہ کے گھر سے دنیا کو ملا مگر نور محمدی اور حقیقت محمدیہ نے عرش اعظم سے فرش پر نزول فرمایا اور اپنے ساتھ فیوض ربانی لایا جسمانیت کے لحاظ سے جاء بعثت ارسل ارشاد ہوتا ہے اور حقیقت محمدیہ کے اعتبار سے انزل اور منزل ارشاد ہوتا ہے چنانچہ یہاں ارشاد **هو النور الذي انزل معہ**

دوسری جگہ ارشاد ہے **قد انزل اللہ الیکم ذکرارسلوا یتلو علیکم** حضور کی صورت فرشی ہے سیرت عرشی صورت بشری ہے سیرت ملک۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضور انور نے رب تعالیٰ کی ایسی حمد کی جیسی کسی نے نہ کی اور قیامت میں ایسی حمد کریں گے جیسی کوئی نہ کر سکے گا اس لئے آپ کلیم شریف احمد ہے یوں ہی رب تعالیٰ نے حضور کی ایسی حمد کی جیسی کسی نے نہ کی اس لئے آپ کلیم محمد ہے رب نے کئی طرح حضور کی حمد کی (۱) براہ راست نبیوں کو حضور کی حمد سنائی یعنی نعت فرمانے والا رب سننے والے رسول اس قسم کی حمد کا ذکر یہاں اس آیت میں بھی ہے اور وہاں بھی **واذا خذنا للممیتا فی النبین** (۲) گزشتہ کتب میں آپ کے اوصاف حمیدہ کا ذکر (۳) نبیوں سے انکی امتوں کے سامنے حضور کی تعریف کرانا (۴) تاقیامت مسلمانوں بلکہ کفار سے حضور انور کی نعت خوانی کرانا۔ (۵) قیامت میں حضور کی نعت خوانی کرانا (۶) قیامت میں خود تمام مخلوق کے سامنے حضور کی نعت ارشاد فرمانا (۷) دنیا میں لکڑی پتھر چند پرند سے حضور کی نعت خوانی کرانا۔ یہاں پہلی قسم کی نعت ہو رہی ہے (۸) اور چہ کے متعلق ارشاد ہے **عسیٰ فی بعضکم ربکم مقام محمودا** صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے دن رات سورج کے حالات کا نام ہے وہو پور چاندنی دونوں سورج کے نور ہیں بلا واسطہ نور دھوپ کسلاتی ہے بواسطہ چاند نور کو چاندنی کہا جاتا ہے۔ یوں ہی از حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ تمام انبیاء حضور ہی کی طرف سے مبلغ تھے جنکے نام مختلف تھے بلا واسطہ دین کا نام اسلام ہے لہذا یا مرہم بالمعروف بہت وسیع ہے یعنی اول خلقت سے آخر تک حضور انور ہی مبلغ ہیں اگرچہ پچھلے نبیوں کے دین اور ان کے احکام جدا گانہ تھے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي

مُفْرَماؤ اے لوگو! بے شک میں رسول ہوں اللہ کا طرف تمہارے سب کے وہ اللہ کہ اس کی ہے بادشاہت
مُفْرَماؤ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمان و زمین کی بادشاہی

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ

آسمانوں اور زمین کی	نہیں ہے کوئی لائق عبادت سوا اس کے زندہ کرتا ہے اور موت
اسی کو ہے	اسی کے سوا کوئی معبود نہیں جلائے اور مارے

فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الَّذِي يَوْمِنُ بِاللّٰهِ

دیتا ہے پس ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر اس کے جو خیریں دینے والا ہے پڑھا ایمان لاتے ہیں اللہ پر
تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے پڑھے غیب بتانے والے پر سو اللہ اور اس کی

وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٨﴾

اور باتوں پر اس کی اور پیروی کرو اس کی تاکہ ہدایت پاؤ تم

باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور انکی غلامی کرو کہ راہ پاؤ

تعلق: اس کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا ذکر ہوا مع کچھ ترمیم کے کہ اے موسیٰ تمہاری قوم ہی سے جو آخری نبی پر ایمان لائے گا وہ رحمت خاص الخاص کا مستحق ہو گا اب اس ترمیم کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ وہ ساری خلقت کے نبی ہوں گے ان کی نبوت تمہاری طرح کسی قوم اور کسی وقت کسی جگہ سے خاص نہیں جو بھی ان کے دامن میں چھپے گا رحمت الہی سے حصہ پائے گا۔ دو سرا تعلق: پچھلی آیت کے مضمون سے شبہ ہوتا تھا کہ شاید حضور انور کے ذریعہ صرف بنی اسرائیل ہی خاص رحمت پائیں گے دوسرے نہیں اب یہ وہم دفع فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں جو بھی ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاوے وہ ہی یہ خوبیاں پائے گا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں رب تعالیٰ نے حضور انور کی نبوت عامہ کا اعلان فرمایا جو گزشتہ زمانہ میں ہوا تھا اب حضور انور کی زبان سے وہ اعلان کچھ تفصیل کے ساتھ کر لیا جا رہا ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں بتایا گیا کہ گزشتہ نبیوں میں حضور انور کا چرچا خود رب تعالیٰ نے کر دیا تھا انہیں اور ان کی امتوں کو حضور انور کا شہر بنادیا تھا اب ارشاد ہے کہ حضور انور نے بھی ان نبیوں کا چرچا کیا حضور ان کی رسالت پر ایمان رکھیں گے ان کے نام کلام، مراتب، درجات، احوال کا اعلان فرمائیں گے۔

نزول: یہودی ایک جماعت تھی جنہیں عیسوی کہا جاتا تھا اس کا سردار عیسیٰ اصفہان تھا اس جماعت کا عقیدہ تھا کہ حضور محمد مصطفیٰ ﷺ نبی برحق ہیں مگر آپ صرف لیل عرب کے نبی ہیں بنی اسرائیل کے نبی نہیں گزشتہ نبیوں کی طرح آپ کی نبوت ایک خاص ملک خاص قوم کے لئے ہے اس آیت کریمہ میں ایسے عقیدے کی تردید ہے (تفسیر کبیر)

تفسیر: قل یا یہا الناس یہاں قل میں خطاب حضور انور ﷺ سے ہے اور روئے سخن سارے انسانوں یا سارے جن و انس سے ہے جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ تعمیر فرما کر چار آوازیں دیں کہ اے اللہ کے بندو اللہ کے گھر کی طرف چلو وہ آوازیں تاقیامت روحوں نے سن لیں اس کا اثر تاقیامت یہ ہو گا کہ حلیٰ لوگ جوق در جوق حج و عمرہ کے لئے دوڑتے رہیں گے رب فرماتا ہے **واذن فی الناس بالحق** اسی طرح حضور انور نے ایک دوبار اپنی نبوت کا یہ اعلان فرمادیا اور بفضلہ تعالیٰ ساری روحوں نے سن لیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تاقیامت لوگ مسلمان ہوتے رہیں گے یہ اس قل کا اثر ہے **الناس** میں الف لام استغراقی ہے جس میں سارے انسان داخل ہیں چونکہ بقیہ مخلوق انسان کے تابع ہے جب حضور سارے انسانوں کے نبی ہیں تو ساری مخلوق کے ہی نبی ہوئے اس لئے یہاں خطاب صرف انسانوں سے ہوا اور نہ حضور انور ساری مخلوق کے نبی ہیں۔ رب فرماتا ہے **لیکون للعلمین نذیر** اور فرماتا ہے **وما ارسلناک الا رحمتہ للعلمین** (۱) یہاں تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ **الناس** میں جنات بھی داخل ہیں کیونکہ **ناس** بنا ہے **ناس** **ینوس** سے بمعنی حرکت و جنبش کرنے والی چیز۔ دیکھو قرآن کریم میں رجال انسان مردوں کے لئے بھی بولا گیا ہے اور جن مردوں کے لئے بھی فرماتا ہے **وانہم کانہ جال من الانس** **یموزونہ** **برجال من الجن** یہاں **الناس** سے مراد یا تو سارے انسان ہیں یا سارے انس و جن ہیں ان میں سے کوئی خارج نہیں۔ تفسیر صاوی نے فرمایا کہ **ناس** اسم جنس ہے اس کا واحد انسان ہے **انی رسول اللہ الیکم جمیعاً** یہ فرمان **علی قل** کا مقولہ ہے چونکہ حضور کی رسالت کے بہت لوگ منکر تھے اس

لئے اسے ان حرف تحقیق سے شروع فرمایا حضور نبی بھی ہیں رسول بھی شفع بھی رحمتہ للعالمین بھی مگر صفت رسالت تمام صفات سے اعلیٰ و افضل ہے کہ یہ واسطہ کبریٰ ہے مخلوق و خالق کے درمیان اس لئے یہاں رسول اللہ فرمایا گیا اور جہاں آپ کی تشریف آوری کی بشارت دی ہے وہاں لفظ رسول ہی ہے **لقد جاءكم رسول يا حییٰ افبعث فیہم رسولاً** یا حییٰ **مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد نیز کلمہ طیبہ میں ہے محمد رسول اللہ** حضور اللہ کے رسول ہیں فیض لینے والے۔ اور مخلوق کے رسول ہیں فیض دینے والے۔ لہذا آپ کو رسول اللہ بھی کہتے ہیں اور رسولکم بھی۔ **جمیعاً** "الیکم" کی ضمیر کا حال ہے یا تاکید جمیعاً فرما کر یہ بتایا کہ کوئی انسان کسی وقت میں کسی حالت میں حضور کی رسالت سے نہیں نکل سکتا۔ حتیٰ کہ ہر شخص زندگی میں موت کے وقت قبر میں حشر میں جنت میں حضور کی نبوت کے گھیرے میں ہے سب رشتے ٹوٹ جائیں گے مگر حضور انور کی غلامی کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا غرض کہ جس کا خدا رب ہے اسکے حضور رسول ہیں **الذی لہ ملک السموت والارض** یہ لفظ اللہ کی صفت یا حال ہے یعنی آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کا ملک ہے وہ بادشاہ حقیقی ہے اسی طرح آسمان و زمین میں میری نبوت ہے بلا تشبیہ یوں سمجھو کہ وزیر اعظم کی وزارت ہر اس جگہ ہوتی ہے جہاں سلطان کی سلطنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے حضور رحمتہ للعالمین ملک اور ملکوت کا فرق اور سموات کو جمع لفظ کو واحد فرمانے کی وجہ ہم بارہا بیان کر چکے ہیں کہ جو عام مخلوق دیکھ سکے وہ ملک ہے جیسے زمین و آسمان اور ان کی ظاہری چیزیں چاند سورج تارے وغیرہ۔ ملکوت وہ جو عوام کی نظروں سے غائب ہو جیسے عرش و کرسی فرشتے وغیرہ۔ جبروت وہ اسرار الہیہ جو خواص سے بھی غائب ہوں خاص الخاص بندے ان پر مطلع ہوں جیسے روح اور عالم انوار عالم امر۔ لاہوت رب تعالیٰ کی ذات و سارے صفات جنہیں کما حقہ رب ہی جانتا ہے **ما عرفناک حق معرفتک** اس کی تحقیق تفسیر صلوٰی پارہ گیارہ سوہ یونس میں **ما تکنون فی شانہ و ما تتلو منہ من قرآن** کی تفسیر میں دیکھو۔ خیال رہے کہ یہاں لام میں لام ملکیت تملک کا ہے اور **خلق لکم ما فی الارض** میں لام نفع کا یہاں لام کے معنی ہیں کہ اور وہاں لام کے معنی ہیں لئے رب تعالیٰ سارے ملک کا مالک حقیقی مالک تام ہے جسے چاہے اپنا ملک دے دے **تؤتی الملک من تشاء** اس نے حضرت سلیمان کو ساری زمین جن وانس بلکہ ہوا بارش کا مالک بنا دیا **فسخرنا لہ الريح** اسی نے ہمارے حضور کو دونوں جہان کا مالک کر دیا **انا اعطینک الکواثر**۔ **لہ ملک السموت** مت جامع ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ عبارت علیحدہ جملہ ہے یا تو اعنی پوشیدہ فعل کا مفعول ہے یا ہو پوشیدہ کی خبر وہ فرماتے ہیں کہ اسے لفظ اللہ کی صفت یا بدل بنانے میں موصوف صفت میں فاصلہ ہو گا مگر یہ وجہ کچھ قوی نہیں کیونکہ فاصلہ انجہی کا نہیں ہے (روح المعانی) **لا الہ الا ہو یحییٰ و یمیت** اس فرمان عالی کی بھی وہ نحوی ترکیبیں ہیں جو **لہ ملک السموت** کی ہیں **لا الہ الا ہو** کی مکمل تفسیر ہم تیسرے پارہ آیت الکرسی کی تفسیر میں کر چکے ہیں اس سے متصل **یحییٰ و یمیت** کی تفسیر بھی **قال ربی الذی یحییٰ و یمیت** کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ آسمانوں اور زمین یعنی سارے عالم اجسام کی حقیقی ملکیت اور الوہیت میں لزوم ہے یا عالم کی حقیقی ملکیت رب تعالیٰ کی الوہیت کی دلیل ہے۔ نہ اس کے سوا کوئی عالم کا حقیقی مالک ہے نہ اور کوئی معبود وہی مالک الملک ہے وہی معبود الملک ہے وہی زندگی و موت کا خالق ہے زندہ رکھتا ہے اور موت دیتا ہے زندگی بخشا زندہ رکھنا موت دینا پھر مردہ رکھنا

اس کی صفت ہے جب وہ ان صفات سے موصوف ہے تو اس پر ایمان لانا اس کی عبادت کرنا اس کے بھیجے ہوئے نبیوں کی اطاعت کرنا ضروری ہے **فامنوا باللہ ورسولہ** یہ فرمان عالی گزشتہ مضمون کا گویا نتیجہ ہے اور **قل** کا مقولہ لہذا اس میں ف حقیب کی ہے۔ ایمان کی تعریف اسکے ارکان ایمان اور توحید میں فرق ایمان کے درجے اس کے مرتبے نبی اور امتی کے ایمان میں فرق ہم تفصیل سے سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں **امن الرسول بما انزل الیہ** کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں پچھلی آیت میں صرف رسول پر ایمان لانے کا ذکر ہوا **افالذین امنوا بہ** اور یہاں اللہ رسول دونوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت حضور ﷺ کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے قرآن مجید میں جہاں رسول یا کہیں **رسولہ** فرمایا جاتا ہے وہاں اس سے مراد حضور ﷺ ہوتے ہیں گزشتہ نبیوں پر اجمالی اور حضور ﷺ پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے **النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ** اس فرمان علی میں **رسولہ** کی تین صفات کثرت ہوا آپ کا نبی ہونا مائی ہونا اور آپ کا اللہ تعالیٰ اور اس کے کلمات پر ایمان لانا نبی اور امی کے معنی ابھی پچھلی آیت میں عرض کئے گئے کہ رسول کے معنی ہیں فیضانِ رسالت اور نبی کے معنی ہیں پیغام رسالت۔ نبی رسول سے عام ہے ہمارے حضور نبی بھی ہیں رسول بھی مرسل بھی مگر امی ہونا صرف ہمارے حضور کی خصوصی صفت ہے حضور انور کا ایمان باللہ درجہ حق الیقین کا ہے ہمارا ایمان باللہ علم الیقین کے درجہ کا کلمات میں چند احتمال ہیں۔ (1) اس سے مراد آیات قرآنیہ ہیں کہ ہر آیت کلمتہ اللہ ہے (2) اس سے مراد گزشتہ ساری آسمانی کتابیں ہیں بلکہ ان کے سارے احکام ہیں کہ وہ سب اللہ کے کلمے یعنی اللہ کی باتیں ہیں (3) اس سے مراد گزشتہ نبیوں کے سارے صحیفے بلکہ ان کے سارے تبلیغی قول ہیں (4) اس سے مراد سارے گزشتہ نبی ہیں جن کی ہر بات گویا کلمہ الہی ہے اس لحاظ سے وہ حضرات خود کلمات اللہ ہیں (5) اس سے مراد حضرت عیسیٰ و موسیٰ علیہما السلام ہیں یعنی جناب کلمتہ اللہ اور کلیم اللہ۔ خیال رہے کہ ان سب پر حضور ﷺ بلا واسطہ ایمان لائے پھر آپ کے واسطے سے تمام مسلمان ایمان لائے ہم اس کی تحقیق تیسرے پارہ میں **امن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون** کی تفسیر میں کر چکے ہیں کہ ان سب پر حضور کا ایمان بلا واسطہ ہے حضور انور کا ایمان بالمشاۃ ہے ہم لوگوں کا ایمان بالغیب وغیرہ **واتبعوہ لعلکم تہتدون** یہ فرمان عالی معطوف ہے **فامنوا باللہ** پر اور اس میں دو سر احکم ہے روئے سخن سارے انسانوں کی طرف ہے یعنی اے لوگو ان رسول پر ایمان بھی لاؤ اور ان کی اتباع بھی کرو ان دونوں چیزوں سے تم ہدایت پاؤ گے اتباع اور اطاعت و عبادت کے فرق ہم بارہا بیان کر چکے ہیں ہمارا ایمان سارے نبیوں پر ہے مگر اتباع صرف حضور ﷺ کی۔

خلاصہ تفسیر: یہ آیت کریمہ نعت مصطفیٰ احمد خدائے کلام نبوی اور کلام الہی کا مجموعہ ہے **انی رسول اللہ الیکم** جمیعاً حضور کی نعت ہے اور **یعنی ویمیت** تک رب کی حمد اور یہاں تک رب کا کلام بلا واسطہ زبان رسول ہے اور **فامنوا باللہ** سے **تہتدون** تک کلام ربانی بلا واسطہ ہے لہذا یہ آیت نہایت جامع آیت ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ اے محبوب ﷺ آپ سارے جن و انس یا قیامت سارے انسانوں میں اعلان فرمادو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ سارے آسمانوں اور زمین کا وہ ہی مالک حقیقی ہے وہ معبود برحق ہے اس کے سوانہ کوئی ان چیزوں کا مالک حقیقی ہے نہ کوئی سچا معبود وہی مخلوق کو زندہ کرتا زندہ رکھتا ہے وہی انہیں موت دیتا ہے زندگی و موت اسی کے قبضہ میں ہے۔

اتنے فرمان میں حضور انور کی معرفت کرائی گئی ہے حمد الہی کے ذریعہ یعنی میں اس رب کا رسول بھی مطلق ہوں جس کی یہ صفات ہیں تو پہچان لو کہ میں کیسا رسول ہوں جب سلطان کی سلطنت دونوں جہان میں ہے تو میری وزارت بھی دونوں جہان میں ہے جب یہ ہے کہ رب مطلق ہے تو اس کا رسول بھی مطلق اور جیسے رب کے سوا کوئی معبود نہیں ایسے ہی میرے سوا کوئی خاتم النبیین سید المرسلین امام الاولین نہیں کہ نہ تو الوہیت میں تعدد ہو سکتا ہے نہ ختم نبوت وغیرہ میں اور جیسے ہر شخص زندگی میں اور میرے بعد رب کا بندہ ہے کیونکہ وہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے ایسے ہی ہر شخص زندگی اور مرے بعد میرا امتی ہے میں اس کا نبی ہوں مرنے پر دنیاوی سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں مگر رب سے بندگی کا رشتہ اور حضور سے امتی ہونے کا رشتہ نہیں ٹوٹتا لہذا اللہ تعالیٰ کی یہ تینوں صفات حضور انور کی رسالت عامہ کا ثبوت ہیں۔ تم سب اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے اس رسول پر بھی جو حسب ذیل صفات سے موصوف ہیں وہ رسول بھی ہیں نبی بھی اسی بھی یعنی پیدائشی عالم بہ علم لدنی وہ اللہ تعالیٰ پر پہلے ایمان لانے والے ہیں اس کے سارے رسولوں یا ساری کتابوں پر اول مومن ہیں تم سب ان کی اتباع بھی کرو اگر تم ان رسول پر ایمان لا کر ان کے قبیح ہوئے تو امید کرو کہ تم ہدایت پا جاؤ گے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا **فائدہ:** حضور ﷺ تاقیامت سارے انس بلکہ سارے جن و انس بلکہ ساری مخلوق کے نبی رسول ہیں سب پر آپ کی اطاعت و فرمانبرداری لازم ہے یہ فائدہ **یا ایہا الناس اور الیکم جمیعاً** فرمانے سے حاصل ہوا یہ رسالت عامہ حضور کی وہ خصوصی صفت ہے جو حضور کے سوا کسی کو نہ ملی حضور کی نبوت زمین و زمان کی قیود سے آزاد ہے۔ دو سرے **فائدہ:** اللہ کے مقبول بندے موجود معدوم دور نزدیک تمام سے خطاب فرما سکتے ہیں سب کو پکار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا کلام سب کو سنا دیتا ہے یہ فائدہ بھی **یا ایہا الناس** فرمانے سے حاصل ہوا کہ حضور انور نے اس میں موجودہ آئندہ تمام انسانوں بلکہ جن انس کو پکارا جن میں سے بہت لوگ حضور سے دور تھے بہت ابھی پیدا نہ ہوئے تھے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ بنا کر سارے انسانوں کو حج کی دعوت دی سب کو اللہ تعالیٰ نے سنائی تاقیامت اس دعوت پر لبیک کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ تیسرا **فائدہ:** اگرچہ حضور ساری مخلوق کے نبی بھی ہیں شفیع بھی مگر رسالت عامہ حضور کی خصوصی صفت ہے یہ فائدہ **رسول اللہ الیکم جمیعاً** سے حاصل ہوا۔ چوتھا **فائدہ:** ساری مخلوق کا اصل انسان ہے باقی سب چیزیں انسان کے تابع ہیں جو اس کے لئے بنائی گئیں۔ یہ فائدہ **یا ایہا الناس** فرمانے سے حاصل ہوا کہ حضور انور اگرچہ جہان بھر کے رسول ہیں مگر خطاب فرمایا گیا صرف انسانوں سے کہ جب حضور انسانوں کے رسول ہوئے تو ساری مخلوق کے ہی رسول ہوئے۔ پانچواں **فائدہ:** کوئی جن و انس کسی درجہ پر پہنچ جاوے حضور کی نبوت سے کسی حالت میں نکل نہیں سکتا سارے اولیاء حتیٰ کہ چار زندہ نبی حضرت عیسیٰ و ادریس الیاس، منضر علیہم السلام اسی طرح اصحاب کف سب کے سب حضور کے امتی ہیں حضور ان سب کے رسول ہیں یہ فائدہ **جمیعاً** فرمانے سے حاصل ہوا۔

جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء و رسل اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام
چھٹا **فائدہ:** اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے اس کے یہ رسول زمین و آسمان کے نبی و رسول ہیں جہاں خدا کی خدا کی ہے

وہاں حضور انور کی بادشاہی ہے یہ فائدہ **لہ ملک السموت والارض** سے حاصل ہوا کہ حضور انور کی رسالت عامہ کا ذکر فرمانے کے بعد رب تعالیٰ کی وسعت سلطنت کا ذکر فرمانا اسی حکمت سے ہے۔ ساتواں فائدہ: اب بقیامت کوئی شخص حضور انور پر ایمان لائے بغیر رب تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب خدای کا ذریعہ صرف اور صرف حضور ﷺ ہیں یہ فائدہ **فامنوا باللہ ورسولہ** سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: حضور ﷺ اللہ تعالیٰ اور سارے نبیوں کی کتابوں پر ایمان لائے مگر حضور انور کے ایمان اور ہمارے ایمان میں بڑا فرق ہے یہ فائدہ **یؤمن باللہ وکلمتہ** سے اشارہ حاصل ہوا۔ دیکھو اس آیت کی تفسیر جو ابھی کی گئی اور تفسیر نعیمی آخر سورہ بقرہ۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور انور ﷺ صرف انسانوں کے رسول ہیں باقی مخلوق کے نہیں کہ ارشاد ہوا **یا ایہا الناس**۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا **ناس** سے یا تو سارے انس و جن مراد ہیں یا صرف انسان چونکہ انسان ساری مخلوق سے افضل ہے **ولقد کرمنابی آدم** اور ساری مخلوق کی اصل کہ تمام مخلوق اسی کی خاطر بنی جب حضور انسان کے نبی ہوئے تو ساری مخلوق کے نبی ہوئے ورنہ یہ آیت اس آیت کے خلاف ہوگی **لیکون للعلمین** **نذیر اور و ما ارسلناک الا رحمتہ للعلمین**۔ دوسرا اعتراض: قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے **کافہ للناس بشیرا ونذیرا** اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صرف انسانوں کے رسول ہیں۔ جواب: وہاں ذکر نبوت کا نہیں بلکہ بشارت و نذارت کا ہے واقعی حضور انور جنت کے بشیر صرف انسانوں کے لئے ہیں کہ جنت انسانوں کے سوا کسی کو عطا نہ ہوگی۔ جنت کا ثواب اور وہاں کی نعمتیں صرف انسانوں کے لئے ہیں۔ خیال رہے کہ جنت کا ثواب صرف انسانوں کے لئے دو رخ کا عذاب صرف جنات اور انسانوں کے لئے ہے **لا ملئن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین** باقی مخلوق کے لئے ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ شرعی احکام کے کلمت صرف جن و انس ہیں باقی مخلوق فرشتوں وغیرہ پر شرعی احکام جاری نہیں۔ ہاں ساری مخلوق پر حضور کا قرب و احترام حضور کی اطاعت حضور پر ایمان لانا ضروری ہے اس لحاظ سے وہ سب حضور کے امتی ہیں حضور ان سب کے نبی اس لئے نکروں پتھروں و رختوں جانوروں نے حضور کا کلمہ پڑھا حضور کے حکم پر درخت چل کر حاضر ہوئے اشارہ سے چاند چھنا سورج لوٹا بادل آیا اور برسا اشارہ پر ہی کھل گیا فرشتے ہمیشہ حضور پر درود شریف پڑھتے ہیں یہ ہے ان سب کے امتی ہونے اور حضور انور کے ان سب کا نبی ہونے کی دلیل لہذا حضور حضور نبی الخلق ہیں بلکہ عالم ارواح میں حضور سارے نبیوں رسولوں کے بھی نبی ہیں **واذا خذلنا اللہ میثاق النبین** قیامت اور جنت میں سارے نبی اور ان کی امتیں حضور کا کلمہ پڑھیں گی۔ تیسرا اعتراض: حضور انور رسول نبی شفیع حبیب سب کچھ ہیں لاکھوں صفات سے موصوف ہیں پھر یہاں اور اکثر اہم جگہ آپ کو رسول کیوں کہا جاتا ہے۔ جواب: اس لئے کہ رسول حضور انور کا منصب بیان فرماتا ہے جیسے دنیاوی بادشاہوں کے بعض محکمے داخلی ہوتے ہیں بعض خارجی مگر محکمہ تعلق عامہ اور محکمہ مواصلات سب سے اہم محکمہ ہے کہ اس سے تمام ممالک ایک دوسرے سے وابستہ رہتے ہیں بلکہ ان کے ذریعہ سلطان اور رعایا کا تعلق قائم رہتا ہے ایسے ہی ملک، ملکوت، جبروت، لاہوت سب رب تعالیٰ ہی کے ہیں مگر ان میں تعلق قائم فرمانے والا بلکہ بندوں کو رب سے اور رب کو بندوں سے ملانے والا محکمہ رسالت ہے یہ محکمہ مواصلات ہے اس وجہ سے آپ کو ایسے موقعوں

پر رسول کہا جاتا ہے۔ رب بندوں سے جو کلام کرتا ہے انہیں جو دیتا ہے رسول کے واسطے سے دیتا ہے بندے رب سے جو عرض معروض کرتے ہیں جو اس سے لیتے ہیں وہ رسول کے واسطے سے۔ دیکھو مزے دار گفتگو بنی اسرائیل کی رب سے بواسطہ موسیٰ علیہ السلام **قالوا دع لنا ربک کتیبین لنا** آپ جواب میں فرماتے ہیں **انمیقول انہا بقرة صفر** اہو ان کے توسط کے بغیر رب تک پہنچنا چاہے وہ حضور کو رسول ہی نہیں مانتا۔ چوتھا اعتراض: تم نے کہا کہ سارے عالم کی نبوت صرف حضور ﷺ کو عطا کی مگر قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات بلکہ ہواؤں کے بھی نبی تھے کہ فرماتا ہے **یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل** اور فرماتا ہے **فصغرنا لہ الریح** پھر تمہارا یہ قول کیونکر درست ہوا۔ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام ان تمام کے نبی نہ تھے حکومت نبوت اور چیز ہے حکومت سلطنت و سیاست کچھ اور چیز نیز اطاعت تکوینی اور چیز ہے اطاعت تشریعی کچھ اور چیز۔ اس لئے آپ نے جنات وغیرہ سے اپنی خدمات تولیس مگر انکو اپنے دین کی دعوت نہ دی وہ تمام اپنے کفر پر رہتے ہوئے آپ کی خدمات کرتے تھے مگر یہی سب حضور کا کلمہ پڑھتے ہوئے حضور کی اطاعت کرتے تھے (از روح البیان)۔ پانچواں اعتراض: حضرت آدم علیہ السلام سارے انسانوں کے نبی تھے اور حضرت نوح علیہ السلام بھی۔ اس لئے حضرت نوح کی مخالفت کی وجہ سے سارے انسان غرق کر دیئے گئے جو کشتی میں باقی بچے وہ سب آپ کے امتی ہوئے پھر سارے انسانوں کا نبی ہونا حضور انور کی خصوصیت نہ رہا۔ جواب: واقعی وہ دونوں حضرات اس وقت کے موجودہ انسانوں کے نبی تھے مگر تاقیامت انسانوں کے نبی نہ تھے ہمارے حضور تاقیامت سارے انسانوں ساری مخلوق کے نبی ہیں جیسا کہ ہم نے **یا ایہا الناس** کی تفسیر میں ابھی عرض کیا لہذا تمام انسانوں کا نبی ہونا ہمارے حضور کی خصوصیت ہے دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا **ورسولا الی بنی اسرائیل** جس سے معلوم ہوا کہ آپ صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ میں بعد میں یہ کیوں فرمایا **الذی لہ ملک السموت والارض** حضور کی رسالت کے بعد اللہ کی حمد کا ذکر کیوں ہوا یا تو حمد ہوتی ہی نہ یا پہلے ہوتی۔ جواب: یہ فرمان عالی حضور انور کی رسالت عامہ کی گویا دلیل ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول اعظم (بڑا رسول) ہوں جیسے وزیر اعظم کی وزارت تاحد مملکت ہوتی ہے ایسے ہی رسول اعظم کی رسالت تاحد الوہیت ہے کہ خدا جس کا رب ہے حضور اس کے رسول ہیں ورنہ حضور رسول اعظم کیسے ہوں گے۔ ساتواں اعتراض: اس آیت کریمہ میں دو مضمون علیحدہ طریقوں سے بیان ہوئے ہم کو حکم دیا کہ **امنوا باللہ ورسولہ** اور حضور انور کی صفت بیان فرمائی **یؤمن باللہ وکلمتہ** یعنی اے لوگو! تم اللہ رسول پر ایمان لاؤ۔ اور رسول اکرم اللہ اور کلمات اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس فرق کی کیا وجہ ہے۔ جواب: اس فرق بیان سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور حضور کے ایمانوں کا فرق بیان فرمادیا کہ اے لوگو! تم تو اللہ رسول پر ایمان لاؤ یعنی اللہ کو رسول کی معرفت سے جانو پہچانو اور رسول کی یہ صفت ہے کہ وہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ اور اس کے کلمات یعنی سارے نبیوں ساری کتابوں پر بلا واسطہ مشاہدہ سے ایمان لاتے ہیں چونکہ دونوں ایمانوں کی نوعیت میں فرق تھا اس لئے بیانوں میں فرق ہوا ہم اس کی تفصیل سورہ بقرہ کے آخر میں **امن الرسول** کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: صوفیاء کرام کے مشرب میں **یا ایہا الناس** میں از حضرت آدم تا روز قیامت سارے انسان داخل ہیں۔

حضرات انبیاء اور ان کی امتیں سب کے سب حضور کی امت ہیں حضور ان سب کے رسول حضور انور کا یہ اعلان رب تعالیٰ نے گزشتہ لوگوں کو بھی سنایا اور آئندہ لوگ کو بھی یہ اعلان لولا "رب تعالیٰ نے ميثاق کے دن سب میں کیا کہ فرمایا **ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم** بعد میں حضور انور سے اس آیت میں کر لیا اس اعلان کا نتیجہ تھا کہ سارے نبی اپنے مقام سے بیت المقدس میں پہنچے حضور کے پیچھے نماز پڑھی پھر ان سب نے اپنے اپنے روحانی آسمانی مقام پر حضور کا استقبال کیا ان سب نے حضور ہی کی اطاعت بالواسطہ کی تھی سارے آسمان و زمین اللہ کا ملک ہیں حضور انور اللہ کے اذن سے اس ملک کے مالک ہیں اوہر اعلان ہے **لا اله الا هو** اوہر اعلان ہے کہ **لا رسول الا هو** یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اب حضور کے سوا کوئی رسول نہیں وہ رب حضور کی معرفت دلوں کو ایمان کی زندگی اور کفر کی موت دیتا ہے جیسے سورج کے ذریعہ زمین کو دن اور رات دیتا ہے دن کا ذریعہ بھی سورج ہے اور رات کا ذریعہ بھی سورج۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ کتے کی رسی اپنے ہاتھ میں رکھو اپنی رسی کتے کے ہاتھ میں نہ دو۔ یوں ہی اپنے نفس مارہ کی رسی اپنے ہاتھ میں رکھو اپنی رسی نفس مارہ کے ہاتھ میں نہ دو اپنے کو حضور انور کے ہاتھ میں دو **واتبعوه لعلکم تہتدون** اگر تم نے یہ عمل کر لیا تو رب تک پہنچ جاؤ گے حضور کی سنتوں کی اتباع ہی انسان کی نجات کا ذریعہ ہے حضرت شیخ محی الدین اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی تمام سنتوں پر عمل کیا سوا ایک کے کہ میرے کوئی بیٹی نہ تھی جس کا نکاح میں اپنے کسی عزیز سے کر دیتا حضرت بایزید سلطانی ایک صاحب کرامت شخص کی ملاقات کو گئے دیکھا کہ اس نے مسجد کے قبلہ کی طرف تھوکا آپ نے اسے سلام بھی نہ کیا اور واپس آگئے فرمایا کہ یہ سنت کا تارک ہے۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ میں ایک جماعت میں تھا کہ لوگ ننگے ہو کر حمام میں گھس گئے میں حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تہبند باندھ کر گیا۔ رات کو میں نے نہیں اعلان سنا کہ اے احمد رب نے تمہارے سارے گناہ بخش دیئے اور تمہیں لوگوں کا امام بنادیا اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ میں نے پوچھا تم کون ہو فرمایا میں جبریل ہوں۔ فرشتے حضور انور کی عظمت کرتے ہیں اور حضور کی وجہ سے حضور کی امت کی حضور کے قرآن کی بلکہ جس قبر پر قرآن پڑھا جاوے اس قبر کا ادب و احترام کرتے ہیں۔

حکایت: مثنوی شریف کے دفتر سوم کے آخر میں ایک عجیب حکایت لکھی **حکایت مندیں حد تنور داشتن** کہ حضرت انس کے ہاں صحابہ کرام کی دعوت تھی عین کھانے کے وقت کپڑے کا دسترخوان جب بچھانے لگے تو وہ میلا تھا آپ نے اپنی خلومہ کو حکم دیا کہ اسے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دو مہمانوں نے تعجب کیا اور دھواں نکلتے خوان جلنے کا انتظار کرنے لگے مگر دیکھا یہ کہ چند لمحوں کے بعد اسے آگ سے نکالا تو وہ بالکل محفوظ تھا البتہ اس کا میل کچیل جل چکا تھا۔ دسترخوان صاف ہو گیا تھا سب نے کلمہ

قوم گفتند اے صحابی عزیز چوں نہ سوزیدو متہ گشت نیز

گفت زانکہ مصطفیٰ دست و دہاں پس بما لید اندریں دستار خوان

انہوں نے پوچھا کہ اے صحابی رسول یہ جلا کیوں نہیں فرمایا ایک دفعہ حضور انور نے اس دسترخوان سے اپنا منہ دہاتھ شریف پونچھ لئے تھے جب سے یہ آگ میں جلا نہیں کرتا فرماتے ہیں۔

اے دل ترسندہ از نار عذاب باچن دست و دہن کن امتساب
ہوں جما دے راکند تشریف دار جن عاشق راجا خواحد کشاد
اے دل اُتر تجھے عذاب کی آگ سے ڈر لگتا ہے تو ان ہاتھوں اور ہونٹوں سے نسبت قائم کر جب ان کی نسبت نے کپڑے کو جلنے
سے بچایا تو عاشق رسول کو جلنے سے کیوں نہیں بچائے گی (روح البیان) اب پڑھو۔ **وَاتَّبِعُوا لِمَا كُمْ تَهْتَدُونَ**

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

اور حضرت موسیٰ کی قوم میں سے ایک جماعت ہے جو ہدایت دیتی ہے ساتھ سچائی بخے اور اسکے ساتھ عدل کرتی ہے
اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے کہ حق کی راہ بتاتا اور اس سے انصاف کرتا ہے

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں سرکش بنی اسرائیل کی سرکشیوں کا ذکر ہوا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں پھنچا پرستی کی اور ساتھ جلنے والوں نے سرکشی۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا **اِنَّهُمْ كَانُوا عَلٰى سَفَاہٍ مُّبِیْنَةٍ** اور فرمایا **وَاَنْتَ اَنْتَ اَعْلَمُ** جو حق پر قائم رہے کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور رب تعالیٰ کے جواب کا ذکر ہوا جس سے دعوہ ہو سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو کسی قسم کی رحمت نہیں عطا ہوئی اب یہ وہ دفع فرمایا جا رہا ہے اور ارشاد ہو رہا ہے کہ قوم موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک اعلیٰ رحمت عطا ہوئی۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں رب تعالیٰ کے جواب میں ذکر ہوا کہ ہم اپنی رحمت آخری نبی کی امت کے لئے لکھیں گے اب ارشاد ہے کہ قوم موسیٰ میں بھی بعض لوگ امت محمدی بنے اور اس مذکورہ رحمت کے مستحق ہوئے گویا دعاء موسیٰ قبول ہوئی۔

تفسیر: **وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ** یہ جملہ نیا ہے اس لئے اہل کلاؤ ابتدا یہ ہے قوم موسیٰ سے مراد آپ کی نفسی قوم یعنی اولاد یعقوب علیہ السلام (بنی اسرائیل) اس معنی سے حضرات انبیاء کرام نے اپنی کافر بر لوری کو یا قوم کہہ کر پکارا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ امت کے معنی امت کی قسمیں ان قسموں کے احکام ہم پارہ **سَيَقُولُ** میں **جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَسَطًا** کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں یہاں امت سے کیا مراد ہے اس میں چند قول ہیں (۱) اس سے مراد وہ بنی اسرائیل ہیں جو حضور انور پر ایمان لائے صحابی بن گئے جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی کہ اگرچہ یہ لوگ چند ہی تھے مگر چند بلکہ ایک شخص کو بھی امت کہا جاسکتا ہے رب فرماتا ہے **اِنَّ اَبْرٰهٖمَ هٖمَ اُمَّةٌ قَانِتَا** کہ وہاں ایک ذات یعنی ابراہیم علیہ السلام کو امت فرمایا (کبیر۔ روح المعانی وغیرہ) اس تفسیر کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے **مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَانِتَةٌ يَتْلُوْنَ اٰیٰتِ الْاِنشٰاِ اٰلِیٰ** (۲) اس جماعت سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے وہ اسرائیلی ہیں جو صحیح معنی میں آپ کے مطیع

و فرمانبردار رہے پھر اپرستی وغیرہ سے محفوظ رہے اس صورت میں **یہدون** اور **یعدلون** گزشتہ واقعہ کے بیان کے لئے ہے یہ حل ۔ معنی ماضی استمراری ہے یعنی **کانوا یہدون**۔ (3) موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع علیہ السلام آپ کے خلیفہ ہوئے اس زمانہ تک بنی اسرائیل کسی قدر ٹھیک رہے مگر یوشع علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا حال بدتر ہو گیا۔ کفر، قتل انبیاء وغیرہ ان کا عام شغل ہو گیا۔ چنانچہ ابن جریر وغیرہ نے ابن جریج سے روایت کی کہ بنی اسرائیل بارہ گروہ تھے جنہوں اسباب کما جاتا تھا ان میں سے گیارہ تو بدترین حالت میں گرفتار ہو گئے ایک گروہ نے جو حق پر قائم تھا بارگاہ الہی میں دعا کی۔ کہ مولیٰ ہم ان لوگوں سے بیزار ہیں ہم کو ان سے الگ کر دے حق تعالیٰ نے انہیں ایک غیبی طریقہ سے چین کے آخری حصہ میں پہنچادیا اور فرمایا کہ تم یہاں الگ تھلگ آباد رہو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ جو آیت ہے **وَقُلْنَا مَنْ بَعْدَهُ لَبَنٰی اِسْرَآئِیْلَ اَسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِیْغًا** وہاں زمین سے مراد یہی زمین چین ہے اور **وَعْدُ الْاٰخِرَةِ** سے مراد قریب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وہ قوم اب بھی چین کے ایک حصہ میں آباد ہے مگر مخلوق کی نگاہ سے پوشیدہ حضور انور معراج کی رات وہاں تشریف لے گئے انہیں اپنا کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا اور انہیں قرآنی آیات و اسلامی احکام سکھائے یہاں **امتہ** سے وہ لوگ مراد ہیں (روح المعانی) روح البیان۔ خازن۔ کبیر وغیرہ) مگر یہ آخری قول کچھ ضعیف سا ہے پہلے دو قول قوی ہیں۔ ہر حال بنی اسرائیل میں ایک جماعت تھی یا ہے یا رہے گی جن کی صفت یہ ہے کہ **یہدون بالحق** یہ عبارت **امتہ** کی صفت ہے امت لفظاً واحد ہے مگر معنی جمع اس لئے **یہدون** جمع ارشاد ہوا **یہدون** بنا ہے ہدایت سے ہدایت کے معنی اس کی قسمیں ان قسموں کے احکام ہم **اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ** کی تفسیر میں عرض کر چکے۔ یہاں اس کے معنی ہیں ہدایت دیتے ہیں لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں جن سے مراد یا تو توریت شریف کے صحیح احکام ہیں جن میں ترمیم تبدیل نہ کی گئی تب اس کے معنی ہوں گے ہدایت دیتے تھے کیونکہ اب توریت کے اصلی احکام بھی حق نہ رہے وہ منسوخ ہو گئے یا حق سے مراد احکام اسلامیہ ہیں تو **یہدون** کے معنی ہیں کہ لوگوں کو احکام اسلامیہ کی ہدایت دیتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ **بنابو ہدی** سے ۔ معنی طریقہ یعنی طریقہ حق اختیار کرتے ہیں **وبہ یعدلون** یہ عبارت معطوف ہے **یہدون** پر اور **امتہ** کی دوسری صفت **بہ** کا مرجع حق ہے اور اس کو **یعدلون** پر مقدم فرمانے سے حصر کا فائدہ حاصل ہوا **یعدلون** بنا ہے **عدل** یا **عدالت** سے ۔ معنی انصاف کرنا یعنی وہ آپس کے معاملات میں صرف حق یعنی احکام اسلامیہ سے عدل و انصاف کرتے ہیں شرعی فیصلے کرتے ہیں مقدمات میں کسی پر ظلم نہیں کرتے ان کی پچھری صحیح معنی میں عدالت ہے۔

خلاصہ تفسیر: بھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ اس آیت کریمہ کی تین تفسیریں ہیں دو قوی اور ایک کچھ ضعیف ہم ان میں سے نہایت قوی تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم گمراہ نہیں ہوئی بلکہ ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل میں ایک جماعت ایسی ایمان والی بھی ہے جو خود بھی حق یعنی سلام سے وابستہ ہے اور دوسروں کو بھی حق پر آنے حق پر رہنے کی ہدایت کرتی ہے یعنی ہادی اور مددی ہے اس جماعت کے عقیدے اعمال عبادات معاملات اسلامی ہیں اور وہ جب کسی کا فیصلہ کرتے ہیں تو اسلام کے موافق کرتے ہیں جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی اور سارے وہ اسرائیلی جو حضور ﷺ پر ایمان لائے جناب کلیم اللہ کی اولاد ہیں اور جناب حبیب اللہ کے صحابی جانباز رضی اللہ عنہم موسیٰ علیہ السلام کی مذکورہ دعا کا ظہور ان کے

حق میں ہو احادیث شریف میں ہے کہ تین مخصوص کو دو ہر اثواب ملے گا ایک وہ اہل کتاب جو پہلے اپنے نبی پر ایمان رکھتا ہو پھر مجھ پر ایمان لائے دو سرا وہ غلام جو اپنے مولیٰ کی خدمت بھی کرے اور اپنے رب کی عبادت بھی تیسرے وہ جو اپنی لونڈی کو آزاد کر کے اس کو دینی تعلیم دے پھر اس سے نکاح کرے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: مشرکین و کفار مومن کے نہیں ملے گی ہم قوم ہو سکتے ہیں ہل دینی قوم صرف مومن ہی ہوں گے یہ فائدہ **ومن قوم موسیٰ** سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے کافر اسرائیلیوں کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرمایا۔ دو سرا فائدہ: ایک چھوٹی جماعت بلکہ ایک دو مخصوص کو بھی امت کہہ سکتے ہیں یہ فائدہ **امتہ** کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ اس سے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی مراد ہوں قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت فرمایا **ان ابرہیم کان امتہ قانتا للہ** تیسرا فائدہ: کامیابی کے لئے دو چیزیں چاہئیں خود حق پر رہنا اور دوسروں کو حق پر رکھنا جو صرف اپنی اصلاح کرے اپنے ماتحتوں عزیزوں قوم کی ہدایت کی پروا نہ کرے وہ پورا کامیاب نہیں یہ فائدہ **یعدلون** فرمانے سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: حدیث شریف میں ہے کہ امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری گمراہ نہیں ہوگی اس میں ایک فرقہ حق پر رہے گا مگر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل بھی سارے گمراہ نہ ہوئے ان میں ایک جماعت حق پر قائم رہی یہ آیت اس حدیث کے خلاف ہے۔ جواب بنی اسرائیل موسیٰ رہ کر ہدایت پر قائم نہیں رہے کہ وہ دین منسوخ ہو گیا ان میں سے جو حق پر قائم رہے وہ ہی تھے جو حضور ﷺ پر ایمان لائے امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ ان میں ایک جماعت محمدی رہتے ہوئے حق پر ہوں گے کہ دین منسوخ نہیں لہذا آیت و حدیث میں کوئی تعارض نہیں اور اگر اس آیت کے معنی یہ ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اسرائیلیوں کی ایک جماعت حق پر تھی تب تو کوئی اعتراض ہی نہیں کہ ان کی ہدایت ایک خاص وقت میں تھی حضور کی امت کلدایت پر رہنا قیامت ہے۔ دو سرا اعتراض: اگر یہاں امت سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے اسرائیلی ہوں تو یہ **یعدلون** اور یہ **یعدلون** حال کا صیغہ کیونکر درست ہو گا پھر تو یہ دونوں صیغے ماضی چاہئے تھے کیونکہ یہ واقعہ گزرے ہوئے زمانہ کا ہے۔ جواب: عربی میں قاعدہ ہے کہ آئندہ کی یقینی خبروں کو ماضی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے یوں ہی گزشتہ واقعہ کا دوام بتانے کے لئے اسے حال سے تعبیر فرمایا جاتا ہے اس قاعدے سے یہاں حال کا صیغہ ارشاد ہوا ہماری اردو میں بھی گزشتہ واقعہ سامنے لانے کے لئے اسے حال سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ تیسرا اعتراض: اگر یہاں امت سے مراد وہ اسرائیلی ہیں جو چین کے کنارے بسا دیئے گئے ہیں اور وہ قیامت تک رہیں گے تب یہ کیسے درست ہو سکتا ہے آج ہوائی جہازوں کے ذریعہ انسان نے زمین کا گوشہ گوشہ چھان مارا بلکہ چاند میں پہنچ کر اسے کھود کر وہاں کی مٹی پتھر لے آیا مگر ان لوگوں کا کہیں یہ نہیں معلوم ہوا کہ یہ بات محض من گھڑت ہے اس علاقہ میں کوئی قوم نہیں۔ جواب: یہ بات محض غلط ہے کہ جو چیز سائنس کے ذریعے نظر نہ آوے وہ ہے ہی نہیں۔ اصحاب کف، سکندری دیوار۔ اس کے پیچھے قوم یا جوج ماجوج کی آبادی۔ اسی زمین پر موجود ہیں مگر آج تک کسی سائنس نے انہیں نہیں دیکھا بلکہ ہوا۔ روح۔ موجود ہے کہیں نہیں دیکھی گئی بلکہ ہوا اور پانی میں

ایسے باریک کپڑے (جراثیم) ہیں جو خوردبین سے بھی نہیں دیکھے جاتے انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں ایسے باریک اجزا ہیں جو کسی طرح نظر نہیں آتے وہ نہ گتے سڑتے جلتے ہیں نہ ان میں فرق ہو جنہیں عجب الذنب کہا جاتا ہے جن پر قیامت میں اجسام بنائے جائیں گے یہ سب چیزیں ابھی تک سائنس کے ذریعہ دیکھی نہ جاسکیں چیونٹی کی آواز ہے وہ بولتی ہے مگر کسی آلہ سے نہیں سنی گئی جن کے ہونے کی اللہ رسول نے خبر دی وہ ہیں اور ضرور ہیں اگرچہ ہم کو نظر نہ آویں۔ چوتھا اعتراض: اگر یہاں امت سے مراد چین میں رہنے والے اسرائیلی ہیں تو ان پر حضور ﷺ معراج کی رات میں صرف ایک بار گزرے جس وقت کوئی شرعی حکم نہ آیا تھا کچھ آیات قرآنیہ آئی تھیں پھر نہ وہاں حضور انور تشریف لے گئے نہ آپ کی طرف سے کوئی مبلغ پہنچا تو وہ لوگ اسلامی احکام نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی وغیرہ پر عمل کیسے کرتے ہیں کیا انہیں یہ سب کچھ معاف ہیں۔ جواب: اس اعتراض کا جواب تفسیر روح البیان نے یہ دیا ہے کہ حضور انور کو: سہانی معراج صرف ایک بار عطا ہوئی مگر روحانی معراج بارہا عطا ہوئی اور حضور انور روحانی طور پر ان کے پاس بارہا تشریف لے گئے انہیں احکام شریعہ کی تبلیغ فرماتے رہے بلکہ حضور کا جسم اقدس ایک لمحہ میں وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک آپ کی نظر پہنچے حضور کے لئے نزدیک اور دور یکساں ہیں حضور کا فیض ہر جگہ ہر وقت ہے وہ لوگ بھی اس فیض سے محروم نہیں اب ان میں علماء، اولیاء، صالحین سب ہیں وہاں اسلام کا آفتاب اپنی پوری طاقت سے چمک رہا ہے (روح البیان) بلکہ اگر غور کیا جاوے تو اب بھی ظاہری ہدایت قرآن و حدیث، علماء دین سے ہم کو ملتی ہے مگر جہانی اور دلی ہدایت حضور انور سے براہ راست نصیب ہوتی ہے بارہا کا تجربہ ہے کہ ہم کسی مسئلہ میں اٹک جائیں مسئلہ کتابوں سے حل نہ ہو تو حضور انور خواب میں یا اللہ سے یا اور ذریعوں سے ہوتا سمجھا دیتے ہیں۔ حضور انور کی پہنچ ہر جگہ ہر وقت ہے۔

تفسیر صوفیانہ: موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی انتہائی ترقی یہ تھی کہ وہ حق یعنی توحید کے الفاظ و معانی و احکام کی لوگوں کو ہدایت کریں اور اس توحید کے ذریعہ مقدمات کے فیصلے وغیرہ کیا کریں مگر یہ مقام امت محمدیہ کی ابتدائی منزلوں میں سے ہے ان کا انتہائی مقام یہ ہے کہ حضور انور کی ذات والا صفات میں اپنی لاکھوں فاکرہ الیں اور ان کا حل یہ ہو جاوے کہ **کنت اناس مسموعو بصر و لسانہ فبی سمع و بی بصر و بی منطق** کہ اللہ اس فانی الرسول بندے کے کلان، آنکھیں اور زبان بن جاوے پھر بندہ اللہ کی طاقت سے دیکھے سنے اور بولے اس مقام پر سوائے اسی امت امین کے اور کوئی نہ پہنچا دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے رب کے دیدار کا شوق کیا مگر پورا نہ کیا گیا کہ وہ ابھی **فنا فی الذات** کے درجہ پر نہ تھے فرمایا گیا کہ اے موسیٰ تم مجھ کو اپنے سے دیکھنا چاہتے ہو یہ نہ ہو سکے گا مجھے وہ دیکھے گا جو مجھ سے میرے لئے دیکھے جس کا حل یہ ہو کہ۔

وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر

اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے

اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے آرزو کی تھی کہ مولیٰ مجھے محمد مصطفیٰ کی امت میں سے کروے تمنا کیوں کی یار کے دیدار کے شوق میں۔ مولانا اسماعیل حق صاحب روح البیان فرماتے ہیں۔

مصطفیٰ را انبیاء امت شدند جملہ درزہر بودے او برند!
پایہ این امت مرحومہ میں کے پھلو میں ارباب یقین!

رفش میں الام چوں آفتاب در میان انجم لے علی جناب
پیش کن لے حق شرع اس نبی تہ باشد فوت از مطلبی

(روح البیان)

وَقَطَعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذْ

اور کاٹ دیا ہم نے ان کو بارہ جماعتوں میں اور وحی کی ہم نے طرف موسیٰ کے جبکہ
اور ہم نے انہیں باٹ دیا بارہ قبیلے گروہ گروہ اور ہم نے وحی بھی موسیٰ کو جب اس

اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ اَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ

پانی مانگا ان سے قوم نے ان کی یہ کہ مارو ساتھ لاشعنی اپنے کے پتھر کو پس پھوٹ پڑے
سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اسی پتھر پر اپنا عصا مارو اس میں سے بارہ

مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا

اس سے بارہ چشمے بیشک جان لیا ہر جماعت نے اپنے پینے کی جگہ کو اور سایہ کیا ہم
پیشہ پھوٹ نکلے ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا اور ہم نے ان پر ایسے سائبان کیا اور

عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ

نے اوپر ان کے ساتھ بادل کے اور اتارا ہم نے اوپر ان کے من اور سلوی کھاؤ تم لوگ ان پائیزہ
ان پر من و سلوی اتارا کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں اور انہوں

مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٣﴾

چیزوں میں سے جو روزی دی ہم نے تم کو اور انہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر اور لیکن تمہیں اپنی جانوں پر ظلم کرنے
نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا لیکن اپنی ہی جانوں کا برا کرتے تھے۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا بچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: بچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ بنی اسرائیل میں
ایک جماعت حق پر قائم رہی اب ارشاد ہے کہ ان کی باقی جماعتیں سرکش تھیں گویا ایک جماعت کی ہدایت عدالت کے بیان کے
بعد بقیہ کی سرکشی مگر اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق: بچھلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی ایک خاص دعا کا ذکر ہوا اور ساتھ
کچھ تریم کے ساتھ اس کی قبولیت کا تذکرہ ہوا الب اس تریم کی وجہ ارشاد ہو رہی ہے کہ وہ لوگ سخت سرکش تھے ان رحمتوں
کے لائق امت محمدیہ ہے جو اطاعت شعار و فادار ہے۔ تیسرا تعلق: بچھلی آیات میں بنی اسرائیل کی سرکشیوں کا ذکر ہوا الب
ان پر جو گرفت کی گئی ان کا بھی ذکر ہے اور اس گرفت میں جو کرم ان کے شامل حال رہے ان کا بھی تذکرہ ہے۔

تفسیر: وقطعنهم اثنتی عشرة اسباطاً "امما" یہ جملہ نیا ہے اس لئے اس کا اوّل ابتدائیہ ہے۔ **قطعنا** بنا ہے **تقطع** سے جس کا مادہ ہے **قطع**۔ معنی **نکڑا** لہذا **تقطع** کے معنی ہیں نکڑے نکڑے کر دینا متفرق کر دینا ہوں میں بانٹ دینا اگر۔ معنی صیرفنا ہے تو اس کے دو مفعول ہیں پہلا ہم ہے دو سر **اثنتی عشرة** یعنی ہم نے ان کو بنا دیا بارہ گروہ اور اگر اپنے ہی معنی میں ہے تو ایک ہی مفعول ہے یعنی ہم اور **اثنتی عشر** ہم کا حال ہے اور **اسباطاً** **اثنتی عشرة** کا بدل اور ام اسباط کا بدل یہ ترکیب یاد رہے اس ترکیب سے آیت پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ خیال رہے کہ ہم کا مرجع قوم موسیٰ ہے نہ کہ امتہ کیونکہ یہ بانٹ و تقسیم ساری قوم کی تھی نہ کہ صرف فرمانبردار جماعت کی چونکہ قوم معنی جمع ہے اس لئے ہم ضمیر جمع ارشاد ہوئی۔ خیال رہے کہ اسباطاً **اثنتی عشرة** کی تیز نہیں ورنہ جمع نہ آتی بسطاً واحد آتی۔ کیونکہ گیارہ سے انیس تک کی تیز واحد آتی ہے بلکہ اس کا حال ہے۔ اسباط جمع ہے بسط کی۔ معنی پوتی پوتے اس کے ہم معنی ہے حنفیہ۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بیٹے کی اولاد حنفیہ ہے بیٹی کی اولاد بسط (صداوی) یعنی ہم نے قوم موسیٰ کو بارہ قبیلوں میں بانٹ دیا بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے آپ کے بارہ بیٹے تھے ہر بیٹے کی اولاد کو بسط کہا جاتا تھا لہذا آپ کی اولاد بارہ اسباط یعنی بارہ خاندان ہوئی ان خاندانوں کی تقسیم غرق فرعون کے بعد ہوئی اور ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہو گئی ہو کیونکہ بنی اسرائیل غرق فرعون کے وقت چھ لاکھ سے بھی زیادہ تھے یہاں تفسیر بضای نے فرمایا کہ اسباطاً "لفظاً" جمع ہے مگر معنی واحد کیونکہ بہت سے بسط مل کر ایک قبیلہ ہوتا ہے لہذا یہ **اثنتی عشرة** کی تیز ہو گیا۔ اس میں اشارہ فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل ایسے سرکش تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ بھی جمع نہ ہوئے ان میں نسبی فرق باقی ہی رہا۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ان کی سرکشی کی وجہ سے بارہ فرقوں میں بانٹ دیا۔ ان میں عدوت ذال دی اس کی تفسیر وہ آیت کرتی ہے **والقینا بینہم العداۃ والبغضاء** **یوم القیمۃ** **واوحینا الی موسیٰ اذا استسقمہ** واقعہ سورہ بقرہ میں تفصیل سے گزر چکا ہے وہاں ہی اس کی تفسیر بہت تفصیل سے کر دی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم دیا اور بارہ آدمیوں کو بیت المقدس بھیجا کہ جاسوسی کر کے اس قوم کے حالات دیکھ کر آئیں مگر انہیں تاکید کی کہ جو کچھ دیکھیں وہ صرف ہم سے کہیں عام اعلان نہ کریں سوا دو صاحبوں یعنی حضرت یوشع اور کالب کے باقی نے جبارین کی شہ زوری کا اعلان کر دیا جس سے اسرائیلی بزدل ہو گئے اور جہاد سے انکار کر دیا۔ اس پر یہ لوگ ایک میدان میں قید کر دیئے گئے اس میدان کا نام قیہ ہے چالیس سال یہ لوگ وہاں قید رہے جب یہ اس میدان میں گھرے تو موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے بھوک پیاس کی شکایت کی آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تب آپ کو یہ حکم دیا گیا۔ قوم سے مراد یہی اسرائیلی ہیں جو میدان قیہ میں قید ہوئے تھے ظاہر یہ ہے کہ وحی سے مراد شرعی وحی ہے جو بذریعہ فرشتہ آپ کو کی گئی اور ہو سکتا ہے کہ وحی۔ معنی الامام یعنی دل میں ڈالنا ہو یعنی جب موسیٰ علیہ السلام سے اسرائیلیوں نے پانی مانگا پیئے نہانے وغیرہ کے لئے تو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی۔ خیال رہے کہ عصا کے متعلق موسیٰ علیہ السلام کو وحی تین بار تین جگہ کی گئی پہلے تو ولوی سینا میں عطاء نبوت کے وقت کہ اسے پھینکو سناپ بنانے کے لئے۔ دو سری بار جادو گروں سے مقابلہ کے وقت میدان مقابلہ میں کہ پھینکو یہ تمام جعلی سانپوں کو کھا جاوے گا۔ تیسرے اس جگہ کہ پتھر کو اس سے مارو پانی نکالنے کے لئے۔ غرض کہ دست موسوی اور عصا تو وہی ایک تھا مگر نیت و ارادے میں فرق تھا

سانپ بنانے کے ارادے سے پھینکتے تو سانپ بننا سانپوں کے نکلنے کی نیت سے پھینکتے تو نکل جاتا پانی نکالنے کے لئے مارا تو پانی نکلا ہمارے حضور نے انگلی کا اشارہ چاند پھاڑنے کے لئے کیا تو وہ پھٹ گیا۔ درختوں کو بلانے کے لئے کیا تو وہ آگے پھر اسی انگلی سے اشارہ چاند جوڑنے درختوں کو واپس کرنے کے لئے کیا تو اس طرح ہوا اصل چیز ارادہ نبی ہے۔ **ان اضرب بعصاک الحجر** یہ عبارت مفعول ہے **او حینا** کا اس کی تفسیر بھی سورہ بقرہ میں ہو چکی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اصل میں جنتی اس درخت کی تھی جسے آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ یہ عصا حضرت انبیاء کرام میں منتقل ہو تا ہوا آثار باحتی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا آپ نے جب بکریاں چرانے کی خدمت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کی تو یہ عصا آپ کو دیا اس عصا شریف کی پوری تاریخ سورہ بقرہ میں ملاحظہ کرو پھر کے متعلق بہت گفتگو ہے کہ کون سا تھا بعض نے فرمایا کہ وہ ہی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا یہ انسان کے سر کے برابر تھا چوکور تھا **مر تھا والی الماعلم** (صلوی۔ روح)۔ یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنے عصا سے اس پتھر کو مارو آپ نے مارا اس میں اشارہ فرمایا گیا کہ پتھر میں احساس تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ارادے اور نیت کو جانتا تھا اسے مارنا ایسا تھا جیسے آقا کا اپنے غلام کو کسی کام کو حکم دینا اس لئے یہ نہ فرمایا کہ لاٹھی کو پتھر مارو بلکہ فرمایا کہ پتھر کو لاٹھی سے مارو۔ **فان جبصت منہ اثنتا عشرة عینا** یہ عبارت ایک پوشیدہ شرط کی جزا ہے **فانضرب بہا لئذ ان جزائیہ** ہے **ان جبصت** کا مراد **بجص** ہے۔ معنی پھوٹنا۔ بہنا۔ خیال رہے کہ سورہ بقرہ میں ہے **فانضربت انفجارا اور ان جبصت** دونوں ہم معنی ہیں مگر بعض اہل لغت نے فرمایا کہ **ان جبص** ہلکا معمولی طور سے بہنا اور **انفجار** شرانے سے بہنا چونکہ پتھر سے یہ چشمے معمولی طور سے بہتے ہوئے نکلتے تھے آگے چل کر نہری شکل اختیار کر لیتے تھے خوب بہتے تھے اس لئے دونوں لغتیں درست ہیں۔ (روح المعانی) **منہ من** ابتدائیہ ہے **ہ** ضمیر پتھر کی طرف ہے یعنی عصا مارتے ہی پتھر سے بارہ چشمے بہہ نکلے ان بارہ چشموں کے رخ الگ الگ سمت میں تھے تاکہ ہر قبیلہ اپنی نہر سے پانی لے چنانچہ ارشاد ہے **قد علم کل اناس مشربہم** یہ عبارت بیان ہے بارہ چشموں کا **اناس** جمع ہے **ناس** کی مشرب۔ معنی گھٹ ہے یعنی پانی پینے پانی لینے کی جگہ چونکہ بنی اسرائیل کے ہر قبیلہ میں بہت آدمی تھے اس لئے **اناس** فرمایا یعنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں سے ہر قبیلہ نے اپنا گھاٹ جان پہچان لیا تھا کہ ہر قبیلہ اپنے ہی گھاٹ پر جاتا تھا دوسرے قبیلہ کی گھاٹ پر نہ جاتا تھا کیونکہ وہ آپس میں بہت لڑتے جھگڑتے تھے۔ دو قبیلے ایک ساتھ کھاپی نہیں سکتے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر قبیلہ نے اپنے لئے کواں کھودا ہوا تھا جس میں اس چشمے کی پانی جمع ہو تا تھا یہ لوگ اپنے ہی کونوں سے پانی لیتے تھے۔ **وظللنا علیہم الغمام** یہ رب تعالیٰ کی دوسری نعمت کا ذکر ہے جو اسرائیلیوں کو میدان قیہ میں عطا کی گئی کہ دن میں ان پر ہلکا بادل سایہ کئے رہتا تھا تاکہ دھوپ سے جل نہ جائیں رات کو ان پر ایک نورانی ستون نازل ہوتا تھا جس کی روشنی میں یہ لوگ رات میں کام کاج کرتے تھے۔ غمام عموماً ہلکے سفید بادل کو کہتے ہیں جس سے بارش تو نہ ہو مگر سایہ ہو اس لئے یہاں محاب ارشاد نہ ہوا غمام فرمایا گیا (از روح البیان) **وانزلنا علیہم المن والصلوی** یہ اس تیسری نعمت کا ذکر ہے جو انہیں میدان قیہ میں عطا ہوئی یعنی ان کی غذا کا انتظام فرمانا اس کی تفسیر سورہ بقرہ **المن** میں گزر چکی کہ **من** ایک لذیذ طوطا جو رات کو شبنم کی طرح برس جاتا تھا۔ صبح کو یہ سارے میدان میں اسے جما ہوا پاتے تھے اسے کھرج کر اٹھاتے کھاتے تھے **صلوی** ایک خاص چیز تھی جسے سہلی کہا جاتا ہے جو

عام چیزوں سے بڑی اور کبوتر سے چھوٹی ہوتی ہے چونکہ انسان اس کے گوشت کے ہوتے دوسرے گوشت کی طرف رغبت نہیں کرتا یہ گوشت بہت ہی لذیذ ہوتا ہے **الانسان یصل بہ من سائر الاطام۔ سلوی**، معنی بے نیازی بے پرواہی (روح البیان) ہر حال اس کے ہٹھا حلوہ اور نمکین کباب اعلیٰ درجے کے مل جاتے تھے۔ اچھا خاصہ گداز ہو تا تھا یہ کھانا نہ قبض کرنا تھا نہ دست آور تھا نہ اور کوئی بیماری پیدا کرتا تھا نہ اس کے حاصل کرنے میں کوئی مشقت ہوتی تھی غرض کہ عجب نعمت تھی بلکہ اسے **من اس لئے کہتے تھے کہ یہ بطور احسان بغیر تکلیف مل جاتا تھا اور ہر رب کی طرف سے اعلان تھا کہ کلو امن طیبیت مارزقنکم** اس کی تفسیر بھی سورہ بقرہ میں کی جا چکی ہے یہاں چند باتیں سمجھ لو ایک یہ کہ رب نے ان لوگوں کو صرف کھالینے کی اجازت دی تھی اسے جمع کرنا کل کے لئے اٹھا کر کھانا ممنوع تھا ہر دن نیا روز تھا نئی روزی۔ اسی لئے **کلو** فرمایا۔ دوسرے یہ کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی لذیذ مزے دار رزق میں سے تھیں کڑواہٹ ترشی نمکسپن نام کو نہ تھا اچھی خوشبو اچھا رنگ اچھا مزہ اس لئے **من طیبات** ارشاد ہوا۔ تیسرے یہ کہ یہ دونوں چیزیں ان لوگوں کے لئے حلال تھیں ان میں حرمت کاشابہ نہ تھا چوتھے یہ کہ یہ دونوں چیزیں کسی طرح نقصان دہ نہ تھیں ہر مزاج والے کو موافق تھیں جیسے پانی جو ہر بلغمی، سوداوی، صغریٰ، گرمی، سردی والے مزاج والوں کو موافق ہے ان وجوہ سے فرمایا **مارزقنکم** ہر حال **من اور سلوی** ان کے لئے بڑی نعمت تھی **وما ظلمونا ان** اسرائیلیوں نے **من و سلوی** جیسی نعمت کی قدر نہ کی بجائے شکریہ ادا کرنے کے کفران نعمت کیا کہ پہلے تو اسے بچا کر کل کے لئے رکھا جس سے وہ خراب بدبودار ہو گیا پھر موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرنے لگے کہ **لن نصبر علی طعام واحد ہم ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکیں گے ان حرکتوں سے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا و لکن کانوا انفسہم یظلمون** انہوں نے خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا کہ ان کی حرکتوں سے **من و سلوی** بند ہوا۔ رب تعالیٰ کا ان پر عتاب ہوا تا قیامت دنیا میں ان پر پھٹکار پڑی یہاں روح البیان نے فرمایا کہ تمام کھانوں کا آخرت میں حساب ہو گا مگر **من و سلوی** کا کوئی حساب اخروی نہ تھا اسی اعلیٰ نعمت کی ناشکری کر کے انہوں نے اپنا ایک نقصان نہیں بہت سے نقصان کر لئے ان تمام کی تفسیر پہلے پارہ میں ہو چکی ہے۔

خلاصہ تفسیر رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کے ایک بہت پرانے واقعہ کا ذکر فرمایا ہے۔ جس سے ان پر اللہ تعالیٰ کی متواتر مہربانیاں ظاہر ہو رہی ہیں اور ان کی مسلسل نافرمانیاں۔ اس کا مقصد حضور نبی کریم ﷺ کو تسکین دینا ہے کہ موجودہ اسرائیلیوں کی ریشہ دوانیوں، مخالفتوں سے ملول نہ ہوں ان کا دستور تو ہمیشہ سے یہ ہی رہا ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کی اولاد ہیں اس لئے انہیں بارہ قبیلے کر دیا گیا تھا ہر بیٹے کی اولاد ایک قبیلہ یہ لوگ ایک سنگین جرم کی بنا پر ایک لقمہ جنگل قبیہ میں چالیس سال کے لئے قید کر دیئے گئے کہ وہاں سے نکلنے کے لاکھ جتن کئے مگر نہ نکل سکے دن بھر جہاں سے نکلنے اور چلتے رہتے شام کو وہاں ہی ہوتے تھے وہاں ان کو کھانا پانی سایہ کی سخت ضرورت پیش آئی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے عرض کیا تو ہم نے حضرت کلیم سے فرمایا کہ خداں پتھر میں اپنا عصا مارو آپ نے عصا مارا اس سے فوراً پانی کے بارہ چشمے پھوٹ پڑے جو الگ الگ ٹالیوں کی شکل میں بنے لگے۔ ہر قبیلہ کے لئے ایک نالہ مقرر کر دیا گیا۔ ہر قبیلہ نے اپنے نالہ سے پانی لینا شروع کر دیا کیونکہ وہ اگر ایک سر سے پانی لیتے تو آپس میں لڑ پڑتے

اس کے علاوہ ہم نے دن میں ان پر ہلکا سفید بادل مقرر فرمایا جو برستانہ تھا مگر انہیں دھوپ سے محفوظ رکھتا تھا اگر یہ بادل مقرر نہ ہوتا تو یہ لوگ وہاں بھجن جاتے اس کے علاوہ ہم نے ان کی غذا کے لئے نہایت لذیذ مینا حلوہ من اور نمکین لذیذ کباب سلوی عطا فرمایا اور ان سے فرمایا کہ یہ ہماری پاکیزہ حلال مزے دار بے ضرر روزی ہے اسے بے روک ٹوک کھاتے رہو نہ یہ نقصان کرے گی نہ ختم ہوگی مگر صرف کھانا کل کے لئے نہ بچانا کہ یہ تو کل کے خلاف ہے۔ مگر وہ وہاں بھی نافرمانی سے باز نہ آئے چوری چوری بچا کر رکھنے لگے انہوں نے اس حرکت سے ہمارا تو کچھ نہ بگاڑا اپنا ہی نقصان کر لیا کہ وہ اس نعمت سے محروم ہو گئے ہمارے عذاب میں گرفتار بھی اور ان پر لعنت پائیدار بھی پڑی۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف ذریعوں سے الگ الگ جماعتوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ زبان، ملک، پیشہ، نسب ان سب میں سے نسب سب سے مقدم ہے جس نے انسان کو مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا۔ یہ فائدہ **قطعناہم** سے حاصل ہوا اس کی تائید وہ آیت فرماری ہے **وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا** جیسے آباد زمین کو مختلف ملکوں شہروں پھر شہروں کو مختلف محلوں کو چوں میں تقسیم فرمایا ہے ایسے ہی انسان کو تقسیم فرمایا گیا ہے۔ ان بکھرے ہوئے انسانوں کو صرف نبی کی اتباع جمع کر سکتی ہے نبی وہ ذات ہے جو انسانوں کی تمام تفریقیں دور کر دیتی ہے **واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً** یہ فائدہ **قطعناہم** کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: کبھی انسانوں کے گناہ ان کی بد کاریوں کی وجہ سے ان میں بغض و عداوت پیدا ہو جاتے ہیں یہ بھی اللہ کھنڈ اب ہے قوم کا اتفاق اللہ کی رحمت ہے یہ فائدہ **قطعنا** کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: اللہ کی نعمتیں اللہ کے مقبول بندوں سے مانگنا درست ہے اور ان بندوں سے دعا کرنا کہ خود ان سے کہیں وہ رب سے۔ میری تیرے آگے تیری رب کے آگے یہ سب کچھ بڑی پرانی سنت ہے یہ فائدہ **استسقیہ قومہ** سے حاصل ہوا۔ دیکھو پانی اللہ کا رزق ہے مگر نبی اسرائیل نے مانگا موسیٰ علیہ السلام سے رب تعالیٰ نے اسے شرک نہ کہا بلکہ اسے غیبی طریقہ سے پانی دیا۔ چوتھا فائدہ: اگرچہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ہر چیز بندوں کو بلا واسطہ خود ہی دے دے مگر اس کا قانون یہ ہے کہ بندوں کے توسل ان کے وسیلہ و سبب سے دے دیکھو اس موقع پر اسرائیلیوں کو پانی خود نہ دیا بلکہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ آپ کے عصا اور پتھر کا واسطہ درمیان میں رکھا کہ ہاتھ اور عصا کلیم اللہ کا ہو پتھر بھی خاص ہوا ان ذریعوں سے انہیں رب کا پانی ملے۔ اس سے وسیلہ اولیاء کا مسئلہ حل ہو گیا۔ جناب ایوب علیہ السلام کو شفاء دی تو خود ان کے پاؤں کے ذریعہ پیدا شدہ پانی سے جناب مریم کی زچگی کی مشکل حل فرمائی تو انہیں کا ہاتھ خشک کھجور سے لگوا یا اس سے درخت کو سبز کیا اس میں پھل لگائے وہ انہیں کھائے۔ پانچواں اعتراض: بعضا موسیٰ صرف ایک معجزہ نہ تھا بلکہ بہت سے معجزات کا مجموعہ تھا وقت پڑنے پر سانپ بن جاتا تھا۔ رات کو بیڑی کی طرح روشنی دیتا تھا۔ ضرورت کے وقت رسی ڈول کا کام دیتا تھا اور اس موقع پر پتھر سے پانی نکالنے کا رعبہ بنا۔ ہمارے حضور کے منہ شریف کا لعاب و کھٹی آنکھ کا میرہ تھا کھاری کنوئیں شیشے سے بنی تھی۔ ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والا سریش تھا۔ چھٹا فائدہ: بنی اسرائیل پہلے سے فساد اور جھگڑاؤ میں دیکھو یہ لوگ ایک دوا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے مگر اس کے باوجود ایک جگہ سے پانی نہیں لے سکتے تھے کہ پانی پر جمع ہونے سے کشت و خون کرتے یہ فائدہ **قد علم کل اناس مشربہم** سے حاصل ہوا کہ ان کے بارہ قبیلوں کے لئے بارہ چشمے

جاری کئے گئے ہر قبیلہ کا الگ چشمہ حضور انور نے بالکل انہیوں کو ماں جلایا بھائی بنوایا۔

بدخلق جو تھے وہ نیک ہوئے لڑتے تھے ہمیشہ جو ایک ہوئے
جھگڑے تو نے آ کے میت دیئے تری فہم و ذکا کا کیا کتنا

ساتواں فائدہ: اکثر اللہ تعالیٰ کے عتاب میں بھی رحم و کرم شامل ہوتا ہے دیکھو بنی اسرائیل میدان قیہ میں بطور عتاب قید کئے گئے تھے مگر اس میدان میں ان کے لئے کھانے پانی، روشنی، سایہ کا ایسا اعلیٰ انتظام فرمایا گیا کہ سبحان اللہ یہ فائدہ **وانزلنا علیہم المن سے حاصل ہوا۔** آٹھواں فائدہ: اللہ کی نافرمانی کی نحوست سے اکثر نعمتیں چھین جاتی ہیں۔ دیکھو اسرائیلیوں نے حکم الہی نہ مانا **من وسلوی کل کے لئے بچلایا تو اس کا آئینہ ہو گیا یہ فائدہ انفسہم یظلمون سے حاصل ہوا۔**

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات حضور انور کے معجزات سے افضل تھے۔ دیکھو ہمارے حضور کی لاشی سے کبھی پانی کے چشمے نہ نکلے عصا موسیٰ نے یہ کرشمہ کر کے دکھا دیا (بعض نجری)۔ جواب: عصا موسیٰ نے پتھر سے پانی نکالا پتھروں سے پانی نکالا کرتا ہے ہمارے حضور نے اپنی انگلیوں سے پانی نکالا اور لعاب شریف ہانڈی میں پڑا تو اس میں گوشت، شوربے وغیرہ کے چشمے پھوٹ پڑے اعلیٰ حضرت نے خوب کہا۔

عصاء کلیم اژدہائے غضب تھا گروں کا سہارا عصاء محمد

دوسرا اعتراض: یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ زمین قیہ میں شبنم جم کر حلوہ بن جائے۔ یہ آیت عقل کے خلاف ہے۔ جواب: جو رب سیپ میں بارش کا قطرہ جما کر موتی بنا سکتا ہے۔ اس کے رحم میں مٹی کا قطرہ جما کر انسان بنا سکتا ہے وہ رب میدان تیر میں شبنم جما کر حلوہ بھی بنا سکتا ہے اللہ کی قدرتوں کا انکار عقل کے خلاف ہے۔ تیسرا اعتراض: بنی اسرائیل اس چالیس سال کے عرصہ میں پستے کیا تھے کھانے کے لئے تو **من سلوی اتر اپنے** کے لئے کپڑے کہاں سے برستے تھے۔ جواب: ہم اس کی تحقیق پہلے پارے میں کر چکے ہیں کہ یہ اسرائیلی جو لباس پہنے ہوئے قیہ میں قید ہوئے تھے وہ ہی لباس ان کے جسم پر چالیس سال تک رہا نہ پھٹا نہ میلا ہوا اور جو ان کے بچے اس دوران میں پیدا ہوئے وہ قدرتی لباس میں پیدا ہوئے اور کھال کی طرح وہ لباس بھی جسم بڑھنے کے ساتھ بڑھتا تھا یہ مکمل بحث وہاں ہی ملاحظہ کرو۔ چوتھا اعتراض: اگر قوم کا اختلاف لڑائی جھگڑے اللہ کا عذاب ہے تو اس عذاب میں حضور انور کے صحابہ بھی مبتلا تھے کہ ان کی آپس میں بست جنگیں ہوئیں۔ جواب: صحابہ کرام کی لڑائیاں نفسانی یا خاندانی یا نسلی نہ تھیں وہ بھی اللہ کے لئے تھیں ہر فریق کا خیال تھا کہ دوسرا فریق اسلامی قانون کے خلاف ہے نفسانی خاندانی جنگیں عذاب ہیں اللہ کے لئے لڑنا بھڑنا رحمت اس کی تحقیق ہماری کتاب امیر معاویہ پر ایک نظر میں ملاحظہ کرو غر مکہ اسرائیلی اپنے نبی سے لڑتے تھے۔ صحابہ کرام نبی کے لئے لڑے ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔

تفسیر صوفیانہ: نبی کا ساتھ میسر ہونا اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی نعمت ہے کہ اس سے مشکلیں حل، مصیبتیں دور ہوتی ہیں اگر قید خانہ میں ان کا ساتھ ہو تو وہ قید خانہ چھو بن جاتا ہے اور اگر چھوٹ جاتا ہے تو چھوٹ جاتا ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل پر عتاب تھا کہ وہ قیہ میں قید کر دیئے گئے تھے مگر اس عتاب میں بھی کرم کی جلی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا

انہیں قرب میسر رہا کہ آپ بھی ان کی حل مشکلات کے لئے قیہ میں قیام فرما رہے اس ساتھ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر مصیبت میں موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے تھے وہ فوراً حل ہو جاتی تھی۔ حضرت کلیم اللہ کی ہی برکت تھی کہ بنی اسرائیل کو قیہ میں سایہ و نور، من سلوی، پانی جیسی نعمتیں میسر ہوئیں۔ مومن دنیا کے قید خانہ میں رہ کر حضور انور کے دامن کے سایہ میں رہتا ہے۔ قرآن وحدیث اسے من و سلوی کی طرح ملتا رہتا ہے طریقت کے پانی سے سیراب ہوتا رہتا ہے۔ مومن کی قبر حضور انوری تشریف آوری سے جنت کا بلغ بن جاوے گی وہاں اسے جنت کی ہوائیں وہاں کی روزیاں ملیں گی غر مکنہ مسلمان دنیا میں قبر میں آخرت میں حضور کے دامن کے سایہ میں ہیں اور رہیں گے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازے جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھو کہ غار ثور میں تم تین دن حضور انور کے ساتھ رہے تم نے کیا پایا تو وہ جواب دیں گے کہ۔

اللہ کو بھی پایا مولیٰ تیری نگلی میں

انہوں نے وہاں اللہ کو پایا کہ حضور انور نے فرمایا اے ابو بکر بظاہر ہم یہاں دو ہیں مگر حقیقت میں ہم تین ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہے قرآن کریم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا

الصديق في الغار والصديق لم يرا وهم يقولون ما في الغار من ادم

یعنی کفار تو سمجھے کہ غار میں کچھ نہیں مگر حقیقتہً غار میں صدق بھی تھا صدیق بھی ایمان بھی تھا مومن بھی وہاں چھوٹے سے غار میں دونوں جہان سمائے ہوئے تھے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ مقام قیہ میں موسیٰ علیہ السلام بھی جلوہ گر رہے اور اسرائیلی بھی مگر اسرائیلی مشکل میں پڑنے کے لئے رہے اور موسیٰ علیہ السلام مشکل آسان کرنے کے لئے بحالت نزاع مومن کے پاس حضور انور تشریف فرما ہوتے ہیں نزاع کی شدت بلکی کرنے کے لئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

یا الہی بھول جاؤں نزاع کی تکلیف کو شلوی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو

اچھوں کا ساتھ اچھوں کے تبرکات اچھوں کا نام حلال مشکلات ہوتا ہے قیہ میں پھنسے ہوئے اسرائیلیوں نے حضرت کلیم سے یوسف علیہ السلام نے اندھے کو نمیں میں حضرت ابراہیم خلیل کی قمیص کے ذریعہ مشکلات پر قابو پایا ان کی مشکلیں آسان ہوئیں آج حضور انور کے نام سے مصیبتیں دفع ہوتی ہیں کسی نے کیا پایا راضع کر کہا ہے۔

منگتیاں دی ہوں قطاراں تیرا دربار ہووے غم ہوون لکھ ہزاراں دسدا غم خوار ہووے

صوفیاء فرماتے ہیں کہ مقام قیہ کا من و سلوی اس لئے طیب تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہیں نسبت تھی آب زمزم حضور کی انگلیوں والا پانی، حضرت ایوب علیہ السلام کے قدم سے نکلنے والا پانی، حضرت مریم کے نیچے جو چشمہ پانی کا تھا۔ تمام پانیوں سے افضل ہے۔ یوں ہی عیسیٰ علیہ السلام کے دسترخوان، بنی اسرائیل کا یہ من و سلوی طیب و مبارک ہے کیونکہ ان سب کو اللہ کے مقبولوں سے نسبت ہے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے لشکران کی فاتحہ کے کھانے تبرک ہوتے ہیں یعنی برکت والے کیونکہ مبارک بندوں سے نسبت رکھتے ہیں۔ جناب مسیح فرماتے ہیں وجعلنی مبرکاً این ما کنتم مبارک بندہ کی ہر چیز مبارک ہے۔

وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْا

اور جب کہا گیا واسطے ان کے کہ رہو اس بستی میں اور کھاؤ تم اس میں سے جہاں کہیں چاہو تم اور کہو اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا اس شہر میں بسو اور اس میں جہاں چاہو کھاؤ اور بسو گناہ

لُوا حِطَّةً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سَنَزِيدُ

معافی اور داخل ہوؤ تم اس کے دروازے میں سجدہ کرتے بخش دیں گے ہم واسطے تمہارے خطا میں تمہاری اترے اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہوؤ ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے عنقریب نیکوں کو زیادہ

لَهُمْ حُسْنَيْنٌ ۖ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ

عنقریب زیادہ دیں گے ہم نیکو کاروں کو پس بدل دیا انہوں نے کہ ظلم کیا ان میں سے قول سوائے اس کے جو کہا گیا عطا فرمائیں گے تو ان کے ظالموں نے بات بدل دی اس کے خلاف جس کا انہیں حکم تھا تو ہم

لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ۝

واسطے ان کے پس بھیج دیا ہم نے برا عذاب طرف سے آسمان سے اسی وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا بدلہ ان کے ظلم کا

تعلق بن آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اسرائیلیوں کی ان نافرمانیوں کا ذکر ہوا تو یہ میں قید ہونے سے پہلے انہوں نے کیس انہیں کی وجہ سے وہ قید کئے گئے اب ان کی وہ نافرمانیاں بتائی جا رہی ہیں جو انہوں نے اس قید سے آزاد ہو کر کیں تاکہ پتہ لگے کہ اس قدر قید بھگتنے کے بعد بھی ان کی سرکشی میں فرق نہیں آیا۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں رب تعالیٰ کی ان رحمتوں کا ذکر ہوا جو قید کی حالت میں ان پر کی گئیں اب اسرائیلیوں کی ان نافرمانیوں کا ذکر ہے جو انہوں نے قید میں یہ رحمتیں نعمتیں دیکھ کر کیں۔ گویا رب تعالیٰ کی رحمتوں کے ذکر کے بعد ان کی سرکشی کا ذکر ہوا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں اسرائیلیوں کی قید و بند کا ذکر ہوا اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ قید و بند ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنی معافی تو توبہ کرنے سے ملتی لہذا انہیں توبہ کا حکم دیا گیا مگر انہوں نے توبہ نہ کی۔

تفسیر: واذقیلہم یہ عبارت نیا جملہ ہے اس لئے واو ابتدائیہ ہے اذ سے پہلے **افکر یا افکر** پوشیدہ ہے جس میں خطاب یا تو نبی کریم ﷺ سے ہے یا مسلمانوں سے یعنی اے محبوب یہ تذکرہ انہیں سنایا اے مسلمانو یاد کرو یاد رکھو اذ اسی **افکر** پوشیدہ کا مفعول ہے یعنی وہ وقت جب کہ یہ واقعہ ہوا تھا قیل میں قول کا فاعل رب تعالیٰ ہے کیونکہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا تھا **واذقنا رب کا یہ فرمان** بواسطہ نبی یوشع علیہ السلام کے تھا **لہم میں ہم** ضمیر انہیں تیبہ میں قید شدہ اسرائیلیوں کی طرف ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا کیونکہ بنی اسرائیل کو

بیت المقدس میں داخلہ کا حکم حضرت کلیم اللہ کی وفات کے بعد ہوا تھا جیسا کہ ہم پہلے پارہ میں عرض کر چکے **اسکنا وھنہ القریۃ** یہ عبارت قبل کا نائب فاعل ہے سورہ بقرہ میں ہے **ادخلوا ایہاں** ہے **اسکنا** عمران دونوں میں کوئی تعارض نہیں ان اسرائیلیوں کو بیت المقدس میں داخل ہونے اور داخلہ کے بعد وہاں ہی رہنے کا حکم تھا کہ وہاں سے قوم مبارک کو نکالو تم داخل ہو جاؤ اور وہاں ہی بسو آباد ہو جاؤ ایک حکم کا ذکر وہاں تھا دوسرے کا ذکر یہاں ہے **ھنہ القریۃ** سے مراد بیت المقدس ہے جس پر اس وقت قوم مبارک قابض تھی ان کا سردار عیون ابن علق تھا اس قوم کا نام علاقہ تھا یہ قوم قوم عبا کی بقیہ تھی (روح البیان وغیرہ) بعض مفسرین نے فرمایا کہ بستی سے مراد اریحا بستی ہے جو بیت المقدس کے قریب ہی ہے **وکلوا منها** یہ عبارت معطوف ہے **اسکنا** پر **اسکنا** حکم و بولی تھا اور یہ حکم اجازت کا ہے سورہ بقرہ میں **فکلوا** احقاف کے ساتھ تھا اور یہاں **وکلوا** سے واؤ کے ساتھ ہے کیونکہ وہاں اس شہر میں داخلہ کا ذکر تھا اور وہاں کھانا پینا داخلہ کے بعد ہوتا ہے مگر یہاں رہنے سنے کا حکم ہے اور کھانا پینا رہنے سنے کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے وہاں ف مناسب تھی یہاں واؤ مناسب ہے **منھا** اصل میں **من ثمارھا** تھا ثمار کو پوشیدہ کر دیا گیا یعنی اس بستی کے پھل فروٹ کھاؤ تم کو اجازت ہے **حیث شئتم** یہ عبارت **کلوا** کا ظرف ہے یعنی اس بستی میں جہاں کہیں چاہو کھاؤ پیو تم کو منع کرنے والا کوئی نہ ہو گا کیونکہ وہاں تمہارا راج ہو گا۔ خیال رہے کہ سورہ بقرہ میں **رغدا** بھی تھا یعنی خوب سیر ہو کر کیونکہ وہاں بستی میں داخلہ کا ذکر تھا اور کسی جگہ داخلہ پر وہاں کی چیزیں خوب رغبت سے بھی کھائی جاتی ہیں خوب سیر ہو کر بھی یہاں رہنے سنے کا ذکر ہے جہاں انسان رہتا سہتا ہے پھر وہاں اتنی رغبت سے چیزیں نہیں کھایا کرتا لہذا وہاں **رغدا** فرمانا مناسب یہاں نہ فرمانا ہی مناسب ہے **وقولوا** **احطتہ** **وادخلوا الباب** **سجدایہ** عبارت معطوف ہے **وکلوا** **منھا** پر سورہ بقرہ میں ترتیب بدلی ہوئی ہے وہاں یوں ہے **وادخلوا الباب** **وقولوا** **احطتہ** مگر دونوں کا مقصد و مطلب ایک ہی ہے واؤ ترتیب نہیں چاہتا متعدد یہ ہے کہ دروازہ شہر میں سجدہ کرتے اور یہ کہتے جاؤ۔ اس کی تفسیر تفصیل سے سورہ بقرہ میں عرض کی جا چکی ہے کہ دروازے سے مراد یا تو شہر بیت المقدس کا دروازہ ہے یا اریحا شہر کا بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس دروازے سے مراد اسی شہر کا دروازہ نہیں بلکہ مسجد اقصیٰ کا خاص دروازہ ہے جسے باب الحد کہا جاتا ہے۔ اکثر مسلمان اس دروازہ سے مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ اس سے داخل ہونے کو مغفرت کا ذریعہ سمجھتے ہیں جیسے مسجد نبوی شریف میں ستون ابوالباب کے پاس توبہ کرتے ہیں اور پاکستان میں پاک تین شریف میں بستی دروازے سے داخلہ کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں مگر یہ تو تفسیر قوی نہیں کیونکہ بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ اور باب الحد حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر ہے وہی علیہ السلام کے زمانہ میں نہ یہ مسجد بنی تھی نہ اس کا دروازہ باب الحد۔ ظاہر یہ ہے سجدہ سے سجدہ کرتے ہوئے جگہ ہونے داخل ہونا مراد ہے اس کے متعلق اور کئی قول ہیں جیسا کہ ہم پہلے پارہ میں عرض کر چکے ہیں **یفضر لکم خطیتکم** یہ عبارت **ادخلوا** امر کا جواب ہے اسی لئے **یفضر** کو جزم ہوا **لکم** میں لام نفع کا ہے **خطیات** جمع قلت ہے **خطا** کی سورہ بقرہ میں **خطایا** **کم** فرمایا گیا تھا یعنی **خطا** کی جمع کثرت ان دونوں عبارتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمہارے سارے گناہ بخش دیں گے خولہ تھوڑے ہوں یا بہت۔ گویا زیادہ گناہوں والوں کے لئے **خطایا** **کم** ارشاد ہوا اور تھوڑے گناہ والوں کے لئے **خطیتکم** فرمایا (تفسیر کبیر) خطا سے مراد گناہ ہیں دانستہ ہوں یا نادانستہ چھوٹے ہوں یا بڑے یعنی خطا عمدہ کا مقابل نہیں بلکہ صواب کا مقابل ہے اتنے کام صواب برے کام خطا۔ حقوق العباد کو ناکانے کے لئے خطا ارشاد

ہوا کیونکہ بندے کے مارے ہوئے حق بغیر صاحب حق کے معاف کئے معاف نہیں ہوتے **سنزیدالمحسنین** یہ جملہ نیا ہے یعنی **یغفر** پر معطوف نہیں اس لئے یہاں واو عاطفہ نہیں لایا گیا سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا تھا **وسنزیدالمحسنین** واو عاطفہ کے ساتھ وہاں مطلب یہ تھا کہ اگر تم نے یہ دونوں کام کر لئے 'سجدہ کرتے ہوئے داخل شہر ہونا اور حطہ حطہ کھانا تو ہم گنہگاروں کے گناہ معاف کریں گے اور بے گناہوں 'نیک کاروں کے درجے بلند ثواب 'زیادہ کریں گے کیونکہ جس عمل سے گنہگاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے نیک کاروں کے درجے بڑھتے ہیں جیسے مسجد کی طرف قدم ڈالنا نماز کے لئے۔ یوں ہی جن کاموں سے مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں اس سے راحت والوں کی راحت بڑھتی ہے جیسے قبر پر پھول یا سبزہ اور یہاں مطلب یہ ہے کہ خود انہیں گنہگاروں کو دو نعمتیں دیں گے اولاً 'ان کے گناہوں کی معافی پھر جب یہ معافی کے بعد محسن بن جائیں گے تو زیادہ ثواب لہذا دونوں آیتیں اپنے مقام پر درست ہیں (از تفسیر کبیر) **فبدل الذین ظلموا منهم** یہ عبارت **قیل لہم** پر معطوف ہے چونکہ یہ واقعہ اس فرمانِ عالی کے فوراً بعد ہے اس لئے فارشاد ہوئی جس کے معنی ہوتے ہیں فوراً 'اس میں ان اسرائیلیوں کی سرکشی کا بیان ہے کہ یہ لوگ چالیس سال کی قید و بند کے بعد بھی سیدھے نہ ہوئے رب تعالیٰ کی فرمانبرداری نہ کی بدل 'فرما کر یہ بتایا کہ ان لوگوں نے رب کے فرمان کو بالکل ہی بدل ڈالا کہ بجائے سجدہ کننا داخل ہونے کے چوتروں پر گھسٹتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے اور بجائے حطہ (معافی) کے حطہ کئے گئے۔ عمل و قول ہر طرح کی مخالفت کی **الذین ظلموا** فرما کر بتایا کہ وہ لوگ پہلے سے ظلم و معصیت کے عادی ہو چکے تھے پہلے ہی سے ظالم تھے **منہم** فرما کر بتایا کہ سب نے یہ حرکت نہیں کی بلکہ صرف عادی مجرموں نے کی مگر اکثر یہی لوگ تھے۔ خیال رہے کہ یہاں ظلم سے مراد اسرائیلیوں کے گزشتہ گناہ اور نافرمانیاں موسیٰ علیہ السلام کی قدم قدم پر مخالفت ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں ذکر کیا گیا **قولا غیر الذی قیل لہم** یہ عبارت **بدل** کا مفعول ہے **قولا** فرما کر یہ بتایا گیا کہ وہ خاموشی سے داخل نہ ہوئے بلکہ کچھ کہتے ہوئے گئے اور **غیر الذی** فرما کر یہ بتایا کہ وہ ایسی بات کہتے گئے جو ہماری بتائی ہوئی بات کے بالکل ہی غیر تھی الفاظ 'معنی' مقصد سب ہی بدل دیا اسی لئے سوانہ فرمایا **غیر فرمایا قیل لہم** فرما کر بتایا کہ اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی کی اور اپنے نبی کی بھی کہ حطہ وہ لفظ تھا جو رب تعالیٰ نے پیغمبر کے واسطے سے انہیں بتایا تھا **فارسلنا علیہم رجلاً من السماء** ان لوگوں نے صرف الفاظ بدلے ہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اس وقت گناہوں کی معافی مانگنا بے موقعہ ہے ہم کو تو گندم کی ضرورت ہے اور مانگیں معافی لہذا بجائے حطہ کے حطہ فی سبت یا کچھ اور لفظ کہے چونکہ اللہ رسول کے حکم کو غلط سمجھ کر یہ حرکت کی لہذا کافر ہو گئے اس لئے ان مرتدین پر عذاب الہی آگیا۔ سورہ بقرہ میں **انزلنا فرمایا گیا تھا**۔ معنی 'آمارنا یہاں **ارسلنا** ارشاد ہوا۔ معنی بھیجنا' چھوڑنا یعنی ان پر عام وبا چھوڑی، نتیجی کہ پہلے وہ بالیک دو پر آئی پھر عام اسرائیلیوں پر گویا وہاں ابتدا کا ذکر تھا یہاں انتہا کا (از تفسیر کبیر) رجز کے معنی ہیں عذاب یہاں اس سے مراد عام طاعون ہے **من السماء** فرما کر یہ بتایا کہ یہ عذاب آسمانی تھا جو ان کے کسی داؤں سے نکل نہ سکا عرشی عذاب کو فرشتی تدبیریں دفع نہیں کر سکتیں۔ وہ لوگ طاعون سے ایک ساعت میں چوبیس ہزار ہلاک ہوئے **بما کانوا یظلمون** یہ عبارت متعلق ہے **ارسلنا** کے اور اس میں اس عذاب کی وجہ کا ذکر ہے **کانوا یظلمون** فرما کر یہ بتایا کہ وہ لوگ دائمی عادی ظالم تھے ہم نے اس سے پہلے بہت دفعہ درگزر کی اب ان تمام گزشتہ ظلموں کی

انہیں سزا دے دی یہ طاعون ان کے تمام گزشتہ ظلموں کا نتیجہ تھی یہاں **یظلمون** ارشاد ہو اسورہ بقرہ میں **یفسقون** فرمایا گیا ظلم کا تعلق مجرم کی اپنی ذات سے ہے اور **فسق** کا تعلق رب تعالیٰ کے فرمان سے یعنی وہ رب کے حکم سے نکلے رہے اپنے نفسوں پر ظلم کرتے رہے لہذا دونوں فرمانوں میں تعارض نہیں۔

خلاصہ تفسیر: اے محبوب ﷺ اہل عرب تو رات کو وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب کہ وہ میدان قیہ سے چالیس سال کے بعد رہا ہوئے تو رب تعالیٰ نے اپنے نبی یوشع علیہ السلام کی معرفت ان سے فرمایا کہ تم اسہ بلاء کی بستی میں جہاں پہلے عمالقہ آبلو تھے چین سے رہو بسو اور وہاں کے پھل فروٹ جن کے باغات پہلے قوم عمالقہ کی ملک تھے جہاں چاہو جتنے چاہو کھاؤ تم کو شرعی روک ٹوک کوئی نہیں کہ حربی کفار کامل نمازی مومنین کے لئے غنیمت ہے حلال ہے یا بیت المقدس میں رہو بسو اور وہاں کے پھل فروٹ خرید کر کھاؤ پو اور ان سے یہ بھی فرمایا کہ اس شہر کے دروازے میں جب داخل ہو تو اس کا احترام کرتے ہوئے سجدہ کنال جانا اور یہ کہنا کہ خدا یا معافی دے۔ ہم تم سے وعدہ فرماتے ہیں کہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیں گے اور بے گناہ لوگوں کے درجے بلند کریں گے انہیں اپنے فضل و کرم سے زیادہ رحمتیں دیں گے۔ یا خود تم کو بعد توبہ کے محسن نیک کار بنادیں گے تمہیں بہت زیادہ رحمتیں عطا فرمائیں گے۔ مگر چالیس سالہ قید و بند برواشت کر چکنے کے باوجود ان کی سرکشی کا یہ حال تھا کہ ان میں سے ظالموں نے یا ان ظالموں نے ہماری بتائی ہوئی بات بتایا ہوا عمل بالکل ہی بدل دیئے انہوں نے وہ کہا جو ہمارے بتائے ہوئے کے بالکل ہی غیر تھا کہ بجائے حقہ کہنے کے منہ کما یعنی بجائے معافی مانگنے کے گندم مانگی ان ظالموں نے ہماری بتائی ہوئی بات کو غلط اور بے موقع سمجھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان پر ایک آسمانی عذاب (طاعون) بھیجا جس سے وہ ہزاروں کی تعداد میں بیک وقت ہلاک ہو گئے یہ ان کے گزشتہ اور موجودہ ظلموں کی سزا تھی۔

خیال رہے کہ یہ واقعہ سورہ بقرہ پارہ الم میں بھی مذکور ہے مگر وہاں کی آیت اور یہاں اس آیت میں آٹھ طرح فرق ہے۔ (1) وہاں تھا **واذ قلنا ادخلوا هذه القرية** اور یہاں ہے **واذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية** یعنی وہاں **قلنا** تھا یہاں **قيل** وہاں داخلہ کا ذکر یہاں رہنے سننے کا ذکر (2) وہاں تھا **فكلوا** وہاں ہے **وكلوا** واؤ سے (3) وہاں تھا **غدا** یعنی خوب میر ہو کر یہاں یہ لفظ نہیں (4) وہاں **ادخلوا الباب** پہلے تھا اور **حطه** کہنے کا ذکر بعد میں مگر یہاں اس کے برعکس۔ (5) وہاں تھا **خطاياكم** یہاں ہے **خطيتكم** (6) وہاں تھا **وسنزلناهم** سنزلنا یعنی وہاں تھا اور یہاں اس کے ساتھ مگر یہاں واؤ نہیں ہے (7) وہاں تھا **فانزلنا على النين ظلموا** اور یہاں **فارسلنا عليهم** یعنی وہاں انزال تھا اور یہاں ارسل (8) وہاں تھا **بما كانوا يفسقون** اور یہاں ہے **يظلمون** یعنی وہاں ان کے فسق کا ذکر تھا یہاں ظلم کا۔ ان آٹھ فرقوں کی حکمت ہم ابھی تفسیر میں عرض کر چکے مطالعہ کرو۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ بیت المقدس میں رہنا سنا اللہ کی بڑی نعمت ہے کیونکہ وہ نبیوں کا شہر ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر بطور انعام و احسان کیا مدینہ والے بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ دیار محبوب میں رہتے ہیں ان کے شہر میں جینا بھی رحمت ہے اور مرنا بھی رحمت۔

پس مرگ مری مٹی ٹھکانے خوب لگ جاتی میرگر مجھے دو گز مدینہ کی زمیں ہوتی

دوسرا فائدہ: کفار کی متروکہ جائیداد کے مسلمان خصوصاً "غازیان اسلام مالک ہو جاتے ہیں یہ فائدہ بھی اسکنوا هذه القریتہ کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ وہاں اس بستی میں پہلے قوم عطاقد آباد تھی رب نے اسرائیلیوں سے فرمایا کہ اس بستی میں تم رہو سو۔ رب فرماتا ہے **واورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض ومغاربہا** وہاں اور ثنا فرمایا یعنی ہم نے وارث کر دیا۔ تیسرا فائدہ: حربی کفار کی ہلاکت یا انہیں نکل دینے کے بعد ان کے کھیت کے دانے باغات کے پھل مسلمان خصوصاً "غازیان اسلام کھاپی سکتے ہیں یہ فائدہ **وکلوا منها** سے حاصل ہوا۔ یوں ہی ان کی تمام چیزیں مومنین استعمال کر سکتے ہیں۔ چوتھا فائدہ: جس شہر میں اللہ کے مقبول بندے رہتے ہوں یا وہاں ان کی قبریں ہوں اس شہر کی تعظیم چاہئے یہ فائدہ **ادخلوا الباب سجدا** سے حاصل ہوا۔

حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے پانچواں فائدہ: توبہ اور عبادت بزرگوں کے شہر میں زیادہ اور جلد قبول ہوتی ہے یہ فائدہ **وقولوا حطتہ** سے حاصل ہوا کہ فرمایا گیا کہ بیت المقدس میں جا کر توبہ کرو۔ وہ خوش نصیب ہیں جو مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے کا موقع پائیں۔ چھٹا فائدہ: حسب گناہ گاروں پر اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے تو صرف ان کے گناہ ہی معاف نہیں فرماتا بلکہ انہیں درجات و برکات بھی عطا فرماتا ہے یہ فائدہ **سنزید المحسنین** سے حاصل ہوا۔ اس کے کریم سے گناہ گار نیک کار اور بدکار پر بیز گار بن جاتے ہیں بلکہ ان کی برائیاں بھلائیوں میں بدل جاتی ہیں **فاولنک یبدل اللہ مسیاتہم حسنات وکان اللہ مغفورا رحیما** گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا! کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہو گا!

ساتواں فائدہ: ناشرہ منقولہ دعاؤں و ظیفوں کے الفاظ بالکل نہ بد لانا چاہیں بلکہ اپنے شیخ نے جو الفاظ کسی عمل کے بتائے ہوں ان میں بالکل فرق نہیں کرنا چاہئے یہ فائدہ **فبدل الذین ظلموا** سے حاصل ہوا کہ رب نے تبدیل کرنے والوں کو ظالم فرمایا کہ انہوں نے بجائے حقتہ کے مصفہ کہا تھا یعنی معافی مانگنے کا انہیں حکم تھا مگر انہوں نے بجائے معافی کے گند مہانگی۔ آٹھواں فائدہ: طاعون ان بنی اسرائیل کے لئے عذاب تھی مسلمانوں کے لئے رحمت کہ جو مسلمان طاعون میں صبر کرے شہر چھوڑ کر نہ بھاگے اس سے مر جائے تو شہید ہے۔ یہ فائدہ **رجز امن السماء** سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ میں وہاں یعنی بیت المقدس میں رہنے کا ذکر تو پہلے ہے اور دروازے سے جانے کا حکم بعد میں حالانکہ داخلہ پہلے ہوتا ہے رہنا بعد میں یہ ترتیب غلط ہے۔ جواب: عربی زبان میں وقت و ترتیب کے لئے آتھی نہیں صرف جمع کے لئے آتا ہے رب فرماتا ہے **واسجدی واركعی** دیکھو یہاں سجدے کا ذکر پہلے ہے رکوع کا بعد میں حالانکہ نماز میں رکوع پہلے ہوتا ہے سجدہ بعد میں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان اسرائیلیوں کو چار حکم دیئے گئے یہ بھی کہ اس بستی میں رہو یہ بھی کہ وہاں کھاد پو یہ بھی کہ حقتہ کو یہ بھی کہ دروازہ شہر میں سجدہ کرتے جاؤ۔ رہی یہ بات کہ کون سا کام پہلے کرو کونسا بعد میں اس کا ذکر نہیں اور ہو سکتا ہے کہ **وادخلوا الباب** کا دواو عطاقد نہ ہو حال یہ ہو۔ معنی یہ ہوں کہ تم بیت المقدس میں رہو اس حال میں کہ وہاں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو چکے ہو تب تو کوئی اعتراض ہی نہیں۔ اس صورت میں **ادخلوا** سے پہلے قیل پوشیدہ ہو گا۔ دوسرا اعتراض: آیت کریمہ میں یہ فرمانا کہ **وکلوا منها حیث شئتم** بے فائدہ ہے جس انسان رہتا

ہے وہاں کھانا پیتا بھی ہے جب انہیں اس بستی میں رہنے کا حکم دیا گیا تو کھانے کے علم کی کیا ضرورت تھی۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ اس بستی میں قوم عیالہ کامل و متاع تھا فرمایا گیا کہ تم یہ بستی فتح کرنے پر عیالہ کے سامان اور سارے مال و متاع کے مالک ہوؤ گے تم کو وہ مال کھانا استعمال کرنا شرعاً درست ہو گا کہ ان کے استعمال سے نہ تو شریعت تم کو روکے گی کہ وہ حلال ہیں نہ قوم عیالہ منع کر سکیں گے کیونکہ وہ بستی چھوڑ چکے ہوں گے۔ تیسرا اعتراض: یہاں فرمایا گیا کہ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے تو کیا ان کے عہد "گناہ معاف نہ ہوں گے صرف وہ گناہ معاف ہوں گے جو ان سے خطا" سرزد ہو گئے ہوں اگر ایسا ہے تو عہد "گناہوں کی معافی کا کیا ذریعہ ہے۔ جواب: ابھی ہم تفسیر میں عرض کر چکے کہ یہاں خطا عہد کا مقابل نہیں بلکہ صواب کا مقابل ہے لہذا اس میں بھول چوک عہد اور خطا سارے گناہ داخل میں شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

گنہگار مارا ز راہ خطا! خطا در گذار و صوابم نما!

لہذا ہر گنہگار خطا کار ہے خواہ عہد "گناہ کرے یا خطا"۔ چوتھا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا **انفغر لکم خطینا تکم** اور **خطینا** خطا کی جمع قلت ہے جو نو تک بولی جاتی ہے تو ان کے صرف نو گناہ ہی معاف ہوں گے زیادہ نہیں اگر ایسا ہے تو زیادہ گناہ والے کس دروازہ پر جائیں۔ جواب: یہاں **خطینا** ارشاد ہوا اور سورہ بقرہ میں **خطایا کم** ارشاد ہوا یعنی جمع کثرت ان دونوں آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ تمہوڑے گناہ والوں کو بھی معافی دے دی جائے گی اور زیادہ گناہ والوں کو بھی بعض لوگ تمہوڑے گناہ والے ہوتے ہیں بعض زیادہ دونوں کو شامل فرمانے کے لئے دو عبارتیں ارشاد ہوئیں۔ **پانچواں اعتراض:** رجز کے ساتھ **من السماء** کیوں ارشاد ہوا ہر بلا آسمان سے ہی آتی ہے یہ لفظ بے فائدہ ہے۔ جواب: جیسے بعض رحمتیں ظاہری اسباب کے ذریعہ آتی ہیں بعض ان کے بغیر دیکھو دوانے پھل بھی اللہ کی نعمتیں ہیں مگر اسباب کے ماتحت ہم کو ملتی ہیں اور ہو او صوب وغیرہ بھی نعمتیں ہی ہیں مگر ان میں ہمارے اسباب کو دخل نہیں یوں ہی بعض عذاب اسباب کے ماتحت آتے ہیں جیسے قتل سے موت اور بعض اسباب کے بغیر **من السماء** فرما کر یہ بتایا کہ وہ عذاب ان اسباب سے وراء بھیجا گیا تھا جو کسی تدبیر سے نکل نہیں سکتا اس میں عذاب کی شدت بتانا مقصود ہے۔

تفسیر صوفیانہ: جیسے ایلو اشد کو خراب کر دیتا ہے زہر غذا کو ہلاکت کا باعث بنا دیتا ہے ایسے ہی انسان کی سرکشی اور ضد اللہ کی نعمتوں کو عذابوں میں تبدیل کر دیتی ہے دیکھو ان اسرائیلیوں کے لئے بیت المقدس میں سجدہ کنل جانا تو بہ کرنا وہاں رہنا سہنا اللہ کی بہت سی رحمتوں نعمتوں کا ذریعہ تھا کہ اس سے ان کو دنیا میں اعلیٰ غذا میں ملتیں **وکلوا منها حیث شئتم** اور آخرت میں بخشش اور زیادتی درجات مگر ان بد نصیبوں نے اپنی ضد و ہٹ سے یہ دونوں نعمتیں کھو دیں بلکہ عذاب میں تبدیل کر لیں۔ بد نصیب کو مقدس شہر اچھوں کا قرب بزرگوں کی اولاد ہونا عذاب الہی سے نہیں بچا سکتا۔ اسرائیلیوں کا یہ واقعہ تاقیامت سب کے لئے باعث عبرت ہے۔

تمی داستان قسمت را چہ سوزا رہبر کامل کہ خضر از آب حیواں تشنہ می آرد سکندر را

وَسَلُّهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ

اور سوال کرو ان سے اس بستی کے متعلق جو تھی دریا کے سامنے۔

اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کے کنارے تھی جب وہ ہفتہ کے بارے

اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ

جبکہ حد سے بڑھتے تھے وہ شنبہ کے متعلق جبکہ آتی تھیں ان کے پاس پمیلیاں ان کی ان کے شنبہ

میں حد سے بڑھتے جب ہفتہ کے دن ان کی پمیلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتیں اور چون

شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا

کے دن ظاہر ظہور اور جس دن شنبہ نہ پاتے تو نہ آتی تھیں ان کے پاس بلکہ ہم اسٹان پتے تھے ان کا

ہفتہ نہ ہوتا نہ آتیں اسی طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی

كَانُوا يَفْسُقُونَ

اس وجہ سے کہ وہ فسق کرتے تھے

کے سبب

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اسرائیلیوں کی اس نافرمانی اور سرکشی کا ذکر تھا جو انہوں نے یوشع علیہ السلام کے زمانہ میں کی تھی اب ان کی اس سرکشی اور نافرمانی کا ذکر ہے جو انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں کیا کہ یہ لوگ بڑے پرانے پانی اور دائمی سرکش ہیں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں اسرائیلیوں کی وہ سرکشی بیان ہوئی جو انہوں نے بیت المقدس میں کی اب ان کی اس سرکشی کا ذکر ہے جو انہوں نے الہ بستی میں کیا کہ یہ لوگ جہاں بھی ہوں سرکشی ہی کرتے ہیں نہ انہیں زمانہ کا ادب ہے نہ مکان کا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیتوں میں اسرائیلیوں کی وہ سرکشی بیان ہوئی جس کی سزا میں ان پر طاعون کی وبا بھیج گئی اب ان کی اس سرکشی کا ذکر ہے جسکی سزا میں انہیں بند رہنا یا گویا ان کی ایک سزا کا کڑا پلہ ہوا اور سری سزا کا کڑا پلہ ہے کہ یہ لوگ پرانے جو تانور ہیں ان کی حالت پٹنے مار کھانے کی ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں ان کی یہ نافرمانی بیان ہوئی کہ انہوں نے بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت بجائے حق (معانی) کے سست (گندم) کسی یعنی بجائے معانی مانگنے کے گندم مانگی۔ اب ان کی وہ نافرمانی مذکور ہے کہ انہوں نے ہفتہ کے دن مچھلی کا کار کیا باوجود منع کرنے کے تاکہ معلوم ہو کہ یہ ہمیشہ کے پیٹ پرست ہیں ان کا دین ان کا ایمان صرف پیٹ ہے۔

شان نزول: حضور نبی کریم ﷺ یہود مدینہ سے فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ اپنے باپ داداؤں کے نقش قدم پر ہو کہ انہوں نے ہمیشہ پچھلے نبیوں کی مخالفت کی اور تم میری مخالفت کر رہے ہو تو بولے کہ ہمارے باپ دادا بے نیوے کے بڑے ہی فرمانبردار تھے

ملائکہ وہ جانتے تھے کہ واقعی ان کے باپ دادا اپنے نبیوں کی مخالفت کرتے رہے مگر ان کا خیال تھا کہ ان واقعات کی حضور انور کو یا اہل عرب یا مدینہ والوں کو خبر نہ ہے نہ ہوگی اس لئے اپنے باپ دادا کی معصومیت کے ڈھنڈورے پیٹتے تھے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ان کے پول کھول دیئے گئے اور وہ لوگ حیران ہو کر رہ گئے (تفسیر صلوٰی) خیال رہے کہ سورہ اعراف کیا ہے مگر یہ آٹھ آیات مدنیہ ہیں جن کی ابتداء **وَمَنْ لَّهُمْ** سے ہوئی ہے کہ یہ یہود تو مدینہ میں رہتے تھے ان سے سوال جواب بعد ہجرت ہوئے (تفسیر صلوٰی)۔

تفسیر وَمَنْ لَّهُمْ عبارت معطوف ہے **وَإِنَّا قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا** جو فعل **افکر** پوشیدہ ہے اس پر لہذا اس کلاؤ عطف ہے اصل بنا ہے سوال سے سوال کے معنی مانگنا بھی ہیں **وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ** اور پوچھنا بھی یہاں ۔ معنی پوچھنا ہے اس میں خطاب نبی کریم ﷺ سے ہے اور ہم کا مرجع وہ یہود ہیں جو حضور انور کے زمانہ میں موجود تھے یہ پوچھنا حضور انور کی بے خبری کی بنا پر نہیں بلکہ ان کی دائمی سرکشی کے بیان کے لئے ہے اور حضور انور کے معجزے کے انکار کے لئے کہ بلاو دیکھ حضور نے نہ کسی سے پڑھانے پڑھے لکھوں کی صحبت اختیار فرمائی مگر اس کے باوجود ایسے واقعات بیان فرما رہے ہیں جو صرف علماء یہود ہی جانتے تھے اور انہوں نے چھپا لئے تھے یہ حضور انور کا معجزہ ہے (تفسیر کبیر - روح البیان وغیرہ) **عَنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ** عبارت متعلق ہے **وَأَسْأَلُكَ** کے **عَنْ** کے بعد حال یا خبر پوشیدہ ہے قریہ ۔ معنی بستی ہے خواہ شہر ہو یا گھوس یہاں شہر مراد ہے یہ کوئی بستی تھی اس میں مفسرین کے چند قول ہیں بعض نے فرمایا کہ وہ ایلہ بستی تھی جو مدین اور طور کے درمیان واقع تھی بعض نے کہا کہ وہ شہر مدین تھا بعض کے نزدیک طبریہ ۔ ابن زید کہتے ہیں کہ وہ بستی مہتا تھی مہرین اور عیسونا کے درمیان (کبیر روح المعانی وغیرہ) بحر سے مراد بحر قلزم ہے حاضرتہ البحر سے مراد ہے کہ وہ اس سمندر کے کنارہ پر واقع تھا یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ کا ہے ایسی بستیوں والوں کا گزارہ عموماً "مچھلیوں پر ہوتا ہے یہی ان کا حال تھا قریہ سے مراد اس بستی کے باشندے ہیں یا اس سے پہلے اہل پوشیدہ ہے **أَذِيعُونَ فِي السَّبْتِ** عبارت **الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ** کا بدل اشتغال ہے ہماری قراءت **يَعْلُونَ** ہے عین کے سکون سے بنا ہے **عَدُو** ۔ معنی حد سے بڑھ جانا ایک قراءت میں **يَعْلُونَ** ہے جو اصل میں **يَعْلُونَ** تحت حال ہو کر دل میں مدغم ہو گئی ایک قراءت میں ہے **يَعْلُونَ** بعد او کا مضارع ۔ معنی تیاری کرنا شکار کے آلات جمع کرنا (روح المعانی) سبت کے معنی ہیں کٹ جانا ۔ منقطع ہو جانا ہفتہ کے دن کو سبت اسی لئے کہتے ہیں کہ اس دن میں یہود پر لازم تھا کہ سارے کاروبار شکار وغیرہ بند رکھیں دنیا سے کٹ جاویں یہ سارا دن عبادت میں گزاریں (روح المعانی و صلوٰی) یہاں صلوٰی نے فرمایا کہ یہود کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ جمعہ کو اپنی عبادت کے لئے خاص کر لیں اس دن کوئی دنیاوی کام نہ کریں انہوں نے بجائے جمعے کے ہفتے کو اس کام کے لئے منتخب کیا تو اس کا نام یوم السبت رکھا گیا یعنی یہود کے تمام دین و دنیاوی بھلائیوں سے کٹ جانے کا دن **أَذِيعُونَ حَيْثَانَهُمْ** عبارت بدل ہے **أَذِيعُونَ** سے اذ ظرفہ ہے یا یہ ہملہ **يَعْلُونَ** کا ظرف ہے قاتی بنا ہے اتی سے ۔ معنی آنا یہاں ۔ معنی ظاہر ہونا کیونکہ مچھلیاں ان کے گھروں میں نہ آتی تھیں بلکہ دریا کنارے میں نمودار ہو جاتی تھیں اپنے سر نکال کر جنہیں یہ دیکھتے تھے **حَيْثَانَهُمْ** جمع ہے حوت کی ۔ معنی مچھلی اصل میں **حَوْتَان** تھا واد ساکن اس کے پہلے کسرہ اس لئے وادی بن گیا جیسے **نَيْنَان** جمع ہے **فُون** کی چونکہ وہ مچھلیاں ان کے کنارہ پر

نمودار ہوتی تھیں جنہیں شکار کر لینے کا انہیں حق تھا اس سے ان مچھلیوں کو ان لوگوں کی طرف نسبت کیا گیا کہ فرمایا گیا **حیتانہم** ان کی مچھلیاں ورنہ شکار کرنے سے پہلے وہ ان مچھلیوں کے مالک نہ تھے کیونکہ شکار کا جانور اس کی ملک ہوتا ہے جو اسے شکار کرے **یوم سبتہم شرعاً** اس فرمانِ عالی میں **یوم سبتہم** تو ظرف ہے قاتی کا اور شرعاً حال ہے **حیتان** کا شرعاً جمع ہے شارع کی اور شارع بنا ہے شرع سے۔ معنی ظاہر ہونا قریب ہونا اسی سے ہے شریعت یعنی اللہ کا کھلا راستہ قریب راستہ۔ اس لئے کھلے وسیع راستہ کو شارع کہتے ہیں رب فرماتا ہے **شرعته** **ومنہاجا** یعنی ہفتہ کے دن مچھلیاں اپنے سر نکال کر ان کے سامنے ہو جاتی تھیں ظاہر ظہور جس سے ان کے منہ میں پانی آ جاتا تھا **یوم لا یسبتون لا تاتہم** عبارت **طوف** ہے **تاتہم حیتانہم** پر یوم ظرف ہے **لا یسبتون** **لا یسبتون** بنا ہے سبت سے سبت کے معنی ہیں ہفتہ کا دن پانا یعنی جس دن وہ ہفتہ نہ پاتے۔ جب ہفتہ کا دن نہ ہو تا باقی چھ دن ہوتے تو مچھلیاں ان کے ہاتھ نہ آتیں شکار کرنے کی کوشش کرتے مگر یا بالکل نہ پاتے یا بہت ہی کم پاتے یہ تھا رب تعالیٰ کا بڑا امتحان جس میں وہ قوم فیل ہو گئی **کذلک** اس کا تعلق یا تو **لا تاتہم** سے ہے یا **آئندہ نبلوہم** سے یعنی ہفتہ کے علاوہ اور دنوں میں اس طرح ظاہر ظہور نہ آتی تھیں یا اسی طرح ہم ان کا امتحان لیتے تھے اس لئے یہاں جیم کی رمز ہے یعنی یہاں ٹھہرنا بھی جائز ہے نہ ٹھہرنا بھی (از روح المعانی) **نبلوہم بما کانوا یفسقون نبلوہم ببلوہم**۔ معنی جانچ امتحان۔ اس لفظ کی تحقیق ہم دوسرے پارہ میں **ولنبلونکم** کی تفسیر میں کر چکے ہیں یعنی چونکہ وہ اسرائیلی نافرمان، فاسق و فاجر تھے اس وجہ سے ہم نے انکی یہ آزمائش کی۔ خیال رہے کہ **نبلو** مضارع۔ معنی ماضی ہے گذشتہ واقعہ کو حاضر کر کے دکھانے کے لئے اس طرح ارشاد فرمایا۔

خلاصہ تفسیر: اے محبوب ﷺ اپنے زمانہ کے یہودینہ سے ان یہود کے متعلق تو دریافت کریں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں کنارہ سمندر پر ایلمہ بستی میں رہتے تھے ان کا گذارہ مچھلیوں پر تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی کہ ان پر ہفتہ کے دن شکار کرنا حرام تھا۔ واقعہ یہ بنا کہ جب ہفتہ کا دن ہو تا تو سمندر کے کنارے بے شمار مچھلیاں اپنے منہ نکال کر پانی پر نمودار ہو تیں جنہیں یہ لوگ ظاہر ظہور دیکھتے اور جب ہفتہ کے علاوہ اور دن ہو تا تو مچھلیاں غائب ہو جاتیں شکار کی کوشش کرنے پر بھی ان کے ہاتھ نہ لگتیں یا بہت ہی کم لگتیں ان کا یہ امتحان آئندہ عذاب کی تمہید تھا اور آئندہ والا عذاب ان پر اس لئے آیا کہ وہ بڑے پرانے بجر مپانی عادی فاسق تھے یہ امتحان ان کے عذاب کا ذریعہ بنا۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: سوال کرنا ہمیشہ سائل کی بے علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ کبھی سامنے والے کو شرمندہ کرنے یا اس سے اقرار جرم کرانے کے لئے ہوتا ہے جسے کہتے ہیں پوچھ گچھ کرنا یہ فائدہ **وسئلہم عن القریتہ** سے حاصل ہوا اللہ تعالیٰ قیامت میں بندوں سے پوچھ گچھ فرمائے گا مسلمان گنہگاروں سے اقرار کرا کے بخشے کے لئے اور کافروں سے اقرار کرا کے سزا دینے کے لئے۔ دوسرا فائدہ: عربی میں کبھی بستی بول کر بستی والے مراد سے جاتے ہیں یہ فائدہ **عن القریتہ** سے حاصل ہوا کہ یہاں خود بستی ایلمہ اور وہاں کے درودیوار کو پچہ بازار مراد نہیں بلکہ بستی والے لوگ مراد ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا تھا **وسئل القریتہ التی کنا فیہا** آپ اس چوری کا واقعہ بستی یعنی مصر سے پوچھ لیں وہاں بھی مصر والے لوگ مراد ہیں۔ تیسرا فائدہ: امت مصطفویٰ پر

اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے کہ اس کے احکام بہت ہی نرم ہیں یہ فائدہ **افیمدون فی السبت** سے حاصل ہوا دیکھو یہود کا معظم دن ہفتہ تھا اسلام کا معظم دن جمعہ ہے مگر ان دونوں دنوں کے احکام میں بہت سے فرق ہیں (۱) یہود پر ہفتہ کے سارے دن میں دنیاوی کاروبار شکار وغیرہ حرام تھے مگر اسلام میں جمعہ کے دن صرف اذان جمعہ سے لے کر نماز جمعہ ختم ہونے تک کاروبار حرام دن کے باقی حصہ میں جائز فرماتا ہے **فاذا قضیت الصلوۃ فانتشر وافی الارض وابتغوا من فضل اللہ** (۲) اذان جمعہ کے بعد بھی اگر کاروبار جمعہ کی تیاری میں مانع نہ ہو تو جائز ہے جیسے کوئی شخص چاہے مسجد کو آتے ہوئے راستہ چلتے چلتے سودا بھی کر لے 'بنی اسرائیل کے لئے یہ بھی حرام تھا۔ (۳) مسلمانوں میں جس پر نماز جمعہ فرض نہیں اس پر بعد اذان کاروبار بھی حرام نہیں صرف ان پر حرام ہے جن پر نماز جمعہ فرض ہے بنی اسرائیل میں یہ فرق نہ تھا ان کے ہر مرد و زن بوڑھے جوان بچے دیہاتی شہری تندرست و بیمار پر سارا دن دنیاوی کاروبار شکار وغیرہ حرام تھا اسلام میں دیہاتیوں، عورتوں، بچوں، بیماروں، مسافروں پر نماز جمعہ فرض نہیں تو ان کے لئے کاروبار حرام بھی نہیں (۴) اسلام میں اگر کوئی شہری نماز جمعہ کے وقت گاؤں میں ہو یا سفر میں اس پر جمعہ فرض نہیں تو اس کے لئے کاروبار حرام بھی نہیں اور جو دیہاتی نماز جمعہ کے وقت شہر میں ہو یا مسافر بحالت سفر شہر میں ہو اس پر جمعہ کی نماز فرض نہیں تو اسے کاروبار بھی حرام نہیں (۵) اسرائیلیوں نے جب ہفتہ کا یہ احترام نہیں کیا تو ان پر عذاب الہی آگیا مگر گنہگار مسلمان اگر جمعہ نہ پڑھیں اور اپنی بد بختی سے یہ فریضہ چھوڑ کر دوسرے کام کریں تو ان پر عذاب نہیں آتا کیونکہ اب رحمتہ للعالمین کا راج ہے اب راجہ اور ہے تو قانون بھی اور۔ چوتھا فائدہ: حضور انور کے صحابہ گذشتہ نبیوں کے صحابہ سے کہیں افضل ہیں۔ دیکھو صحابہ داؤد علیہ السلام کا مچھلی کے شکار سے امتحان لیا گیا تو وہ بہت سے قیل ہو گئے جو حیلے بمانوں سے شکار کر بیٹھے اور بند رہنا دیئے گئے مگر جب حضور انور کے احرام والے صحابہ کا شکار کے جانوروں سے امتحان لیا گیا کہ ان احرام والوں کے خیموں میں شکار کے جانور گھس آئے احرام میں شکار کرنا حرام ہوتا ہے تو کسی ایک صحابی نے بھی شکار کرنا تو کیا اس کی طرف آنکھ نہ اٹھائی اس واقعہ کا ذکر اس آیت میں ہے **یا ایہا الذین امنوا الیبلونکم اللہ ببشی من الصيد** **تناہا یدیکم ورماحکم یعلم اللہ من یخاف بالفیب یا پچوال فائدہ: حضور انور کی تشریف آوری کفار کے لئے بھی رحمت ہے دیکھو زمانہ داؤدی میں اسرائیلیوں نے ہفتہ کے دن شکار کیا تو بند رہنا دیئے گئے اب اگر اسرائیلی یہ ہی حرکت کرتے رہیں تو ان پر دنیا میں عذاب نہیں آتا کیوں اس لئے کہ وہ زمانہ داؤدی تھا یہ زمانہ محمدی ہے۔ چھٹا فائدہ: اسلام میں شرعی حیلے جائز ہیں پچھلے دنوں میں حرام تھے دیکھو ان اسرائیلیوں نے مچھلیوں کا شکار حیلہ سے کیا تھا کہ ہفتہ کے دن سمندر کلابی نالی کے ذریعہ کسی تالاب میں بھر لیتے تھے اور جس میں مچھلیاں بھی آجاتی تھیں پھر اتوار کو ان تالاب میں قید شدہ مچھلیوں کا شکار کر لیتے تھے۔ اس حیلہ پر عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اسلام میں شرعی حیلے بہت ہیں جو شرعاً جائز ہیں۔ دیکھو ہماری کتاب جاء الحق اور عالمگیری کتاب الحیل۔**

پہلا اعتراض: شکار کا مذکورہ جرم تو زمانہ داؤدی کے اسرائیلیوں نے کیا تھا مگر یہ سوال زمانہ محمدی کے اسرائیلیوں سے ہو رہا ہے جو ان سے صد ہا سال کے بعد پیدا ہوئے جرم تو کوئی کرے اور اس کا سوال کسی سے ہو یہ بات انصاف کے خلاف ہے۔ جواب: یہ موجودہ اسرائیلی ان مجرموں کے ہم قوم بھی تھے ان کے حمایتی بھی ان کی ہر بات کی تمکد کرنے والے بھی اور

مہمانیتوں سے مجرموں کا سوال ہو جاتا ہے بلکہ یہ موجودہ اسرائیلی اپنے ان مورث اعلیٰ اسرائیلیوں کے اس جرم کے انکاری تھے وہ کہتے تھے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں تب ان سے یہ خطاب ہوا۔ دو سرا اعتراض: سبت ایک دن کا نام ہے اس سے فعل سبتوں کیونکر مشتق ہو گیا جلد اسم سے اشتقاق کیسی۔ جواب: اولاً "سبت کو معنی مصدری میں کیا گیا۔ معنی ہفتہ کا دن پانا پھر اس سے یہ فعل مشتق ہوا اے مصدر فعل کہتے ہیں جیسے جمعہ لفظ جلد ہے مگر اس سے مجہول فعل بنالیا جاتا ہے کبھی پورے جملہ سے مصدر بنالیا جاتا ہے پھر اس سے فعل مشتق کر لیتے ہیں جیسے **اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ** اس پورے جملہ سے مصدر بنایا استرجاع پھر اس سے فعل بنایا **استرجع** تیسرا اعتراض: کسی کا امتحان وہ لیتا ہے جو اس کی حالت سے بے خبر ہو اللہ تعالیٰ علیم وخبیر ہے اسے بندوں کے امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے۔ جواب: اس اعتراض کا تفصیلی جواب دو سرے پارہ میں و **لَنبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ** کی تفسیر میں ہم کر چکے ہیں کہ یہ قاعدہ ہی غلط ہے کہ امتحان صرف امتحان کی بے خبری کی وجہ سے ہوتا ہے بلکہ اس کے اور مقصد بھی ہوتے ہیں جیسے خود اس کا منہ بند کرنا جس کا امتحان لے کر اسے قتل کیا گیا ہے یا دو سروں کا منہ بند کرنا جس کو امتحان میں پاس کر کے انعام و اکرام دینا ہے مگر امتحان کے بہت مقصد ہوتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: دنیا دار گویا الیہ بستی والے ہیں اور دنیا گویا بحر قلزم ہے اللہ کی یاد کے اوقات گویا سبت یعنی ہفتہ کا دن ہے دنیاوی مشغلوں اور اللہ سے غافل کرنے والی چیزیں گویا اس دریا دنیا کا شکار ہے ہم کو حکم ہے کہ اے دنیا لو ہماری یاد کے اوقات میں یہ شکار نہ کرنا رمضان میں دن میں کھانا پینا نماز کے اوقات میں دکانداری کرنا جمعہ کی اذان ہو جانے پر کاروبار کرنا سخت منع ہے مگر بندوں کا امتحان یہ لیا کہ قدرتی طور پر ان ہی مبارک اوقات میں یہ مشاغل زیادہ نمودار ہوتے ہیں نماز کے وقت گاہک زیادہ آتے ہیں اور رمضان شریف میں نفس کھانے پینے کی زیادہ خواہش کرتا ہے دو سرے اوقات میں کہ یہ رب کی طرف سے سخت امتحان ہے ایسے واقعات ہمارے گناہوں کی کثرت، غفلت کا نتیجہ ہیں یہ نہ سمجھو کہ الیہ والے ختم ہو چکے ہم سب الیہ والے ہیں ہمارے سامنے دنیا کا سمندر ہے اس سمندر میں بہت شکار ہیں۔ رب تعالیٰ ہم سب کا بیڑا پار لگائے۔

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ

اور جب بولی ایک جماعت ان میں سے کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو کہ اللہ ہلاک فرمانے والا ہے

اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے

أَوْ مَعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذَرَةٌ إِلَىٰ رَبِّکُمْ وَ

جسے یا عذاب دینے والا ہے جسے سزا سخت وہ بولے معذرت کرنے کے لئے طرف رب تمہارے کے اور

یا انہیں سخت عذاب کرنے والا ہے بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کرنے کو اور

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۴۳﴾

نما کر وہ خوف کر میں

شاید انہیں ڈر ہو

تعلق: اس آیت کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات میں ایلمہ والوں کی ایک خاص سرکشی کا ذکر ہو اب ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ سرکشی ان سب نے نہیں کی بعض نے کی بعض ایسے جرم سے محفوظ رہے گویا سرکشی کے بعد سرکشوں کا تقرر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات میں ایلمہ والوں کے سخت امتحان کا ذکر ہو اب اس امتحان میں پاس یا فیل ہونے والوں کا ذکر ہے کہ بعض وگ فیل ہوئے بعض پاس پھر پاس ہونے والوں میں بعض فسٹ ڈویژن پاس یعنی انہیں منع کرنے والے اور بعض تھرڈ ڈویژن یعنی خاموش رہنے کی تلقین دے والے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہوا جو رب کے عذاب کے مستحق ہوئے اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس عذاب سے بچ گئے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ ایلمہ والے تین گروہ ہو گئے تھے ایک صائدین جو اس گناہ میں مبتلا ہوئے جتلارے۔ دوسرے واعظین جنہوں نے آخر دم تک ان لوگوں کو اس جرم سے روکنے کی کوشش کی تیسرے سائقین جنہوں نے نہ تو شکار کیا نہ شکاریوں کو منع کیا یہاں اس آیت میں ان آخری دو جماعتوں کا ذکر ہے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا **اذیعدون فی السبت** اور **یعدون** کا فاعل اہل قریہ تھے جس سے شبہ ہوتا تھا کہ ساری بستی والے صائد یعنی شکاری بن گئے اور سب پر عذاب آیا اب اس شبہ کو دفع فرمایا جا رہا ہے کہ بعض وگ ہی شکاری بنے کل نہیں بنے۔

تفسیر: **واذ قالت امتہ منہم** یہ عبارت معطوف ہے **اذیعدون** پر نہ کہ **اذتاتہم** بلکہ ایلمہ والے کا عاطفہ ہے اور **افکر** فعل کا مفعول **امتہ** سے مراد سائقین لوگ ہیں جنہوں نے نہ تو شکار کیا نہ شکاریوں کو منع کیا بلکہ خاموش رہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ اولاد تو ان لوگوں نے بھی وعظ و نصیحت کی مگر جب دیکھا کہ ان کا وعظ ان مجرمین میں کوئی اثر نہیں کرتا بلکہ وہ الٹا اثر لیتے ہیں اس لئے وہ اب خاموش ہو گئے مگر تیسری جماعت برابر وعظ و نصیحت کرتی رہی **واللہ اعلم** چونکہ یہ سائقین یعنی خاموش رہنے والے ان شکاریوں کے عزیز قرابت دار تھے اس لئے **منہم** فرمایا گیا یعنی وہ لوگ ان مجرموں میں سے ہی تھے انہیں کے عزیز اہل قرابت تھے **لم تعظون قوما** یہ عبارت **قالت** کا مفعول ہے خطون کے دو معنی ہو سکتے ہیں تم کیوں نصیحت کرتے ہو یا کہس نصیحت کئے جا رہے ہو اگر یہ لوگ بالکل ہی خاموش رہے تھے تو اس کے معنی ہوں گے کیوں نصیحت کرتے ہو اور اگر پہلے یہ بھی وعظ کرتے تھے بعد میں خاموش ہو گئے تو معنی ہوں گے کیوں نصیحت کئے جا رہے ہو ہماری طرح تم بھی خاموش کیوں نہیں ہو جاتے **قوما** مفعول ہے خطون کا اس کا دو سرا مفعول پوشیدہ ہے یعنی اس قوم کو شکار چھوڑنے کی نصیحت کیوں کرتے ہو کیا فائدہ ہے **اللہ مہلککم** اور **معذبہم عذابا شلیدا** یہ عبارت صفت ہے **قوما** کی اس عبارت میں شکاریوں کی دو سزاؤں کا ذکر ہوا وہ بھی ان کے ساتھ۔ انہیں ہلاک کر دینا انہیں سخت سزا دینا اکت سے مراد ہے انہیں تباہ کر دینا اسی طرح کہ ان کا تخم مٹ جاوے ان کے صرف قصے کہانیاں رہ جاویں اور **معذبہم** سے مراد ہے انہیں سخت

تکلیف وہ سزاؤں کا جس سے یہ ہلاک نہ ہوں مگر سخت تکلیف میں مبتلا ہو جاویں بعض نے فرمایا کہ **مہلکھم** سے مراد ہے دنیاوی عذاب اور **معذبھم** سے مراد ہے آخری عذاب یعنی ایسی قوم کو تم کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں عنقریب ہلاک و برباد فرمانے والا ہے اور آخرت میں دوزخ کا سخت عذاب دینے والا یا انہیں دنیا میں بھی عذاب دینے والا ہے اور آخرت میں بھی یا صرف آخرت میں عذاب دے گا دنیا میں نہیں غالباً ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ توبہ کرنے والے نہیں ان کا خاتمہ کفر ہو گا ان کا یہ قول کفر سے رضا کی وجہ سے نہ تھا بلکہ ان کفار سے مایوسی کی وجہ سے تھا اس جملہ کی اور تفسیریں بھی کی گئی ہیں مگر یہ تفسیر قوی ہے **قالوا معذرة الی ربکم** یہ نا محین کا جواب ہے جو انہوں نے سنا کتین کو دیا ان حضرات نے اپنی تبلیغ و نصیحت کی دو وجہیں بتائیں پہلی وہ جو یہاں ارشاد ہوئی ہماری قراءتیں **معذرة** ت کے فتح سے ہے یہ تبلیغ پوشیدہ کا مفعول لہ ہے یعنی ہم تبلیغ کرتے ہیں معذرة و عذر خواہی کے لئے ایک قراءتیں **معذرة** ت کے پیش سے ہے یعنی ہماری تبلیغ معذرت ہے۔ معذرة مصدر ہے۔ معنی عذر اس کے دو معنی ہوتے ہیں ایک تو اپنی مجبوری جس کی وجہ سے گناہ سرزد ہوا یہ معنی یہاں مراد نہیں دوسرے اپنے فرض منصبی کی ادائیگی یعنی بسکدوشی وہ ہی یہاں مراد ہے یعنی اگر قیامت میں ہم سے سوال ہو کہ ان لوگوں نے شکار کیوں کیا تو ہم عرض کر سکتے ہیں کہ مولیٰ ہم نے اپنا فرض تبلیغ ادا کر دیا یہ لوگ نہیں مانے (از تفسیر کبیر) یہاں تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ معذرت کے تین معنی ہیں (1) جرم کا انکار کہ میں نے نہیں کیا (2) جرم کی وجہ کہ میں نے یہ کیوں کیا مجھے کیا مجبوری تھی یا یہ نیکی کیوں نہ کی رکھوٹ کیا تھی (3) آئندہ نہ کروں گا۔ تیسرے معنی توبہ ہیں لہذا ہر توبہ معذرت ہے مگر ہر معذرت توبہ نہیں اس کے بعد **من** آتا ہے مگر چونکہ یہاں انتہاء کے معنی اس میں شامل ہیں لہذا اس کے بعد **الی آیا ولعلھم یتقون** یہ تبلیغ کی دوسری وجہ بیان کی گئی۔ تقویٰ سے مراد شکار سے توبہ کر لینا ہے یعنی ہم ان شکاریوں کی ہدایت سے مایوس نہیں دل اللہ کے قبضہ میں ہیں شاید ان کا کل ہمارے تبلیغ سے پھر جاوے اور توبہ کر لیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہماری تبلیغ و عطا و نصیحت بیکار نہیں یا تو ان پر اثر کرے گی اگر نہ کرے تب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے ہم پر تبلیغ نہ کرنے کی پکڑ نہ ہوگی خیال رہے کہ یہاں لعل یقین کے لئے نہیں بلکہ امید موصوم کے لئے ہے۔

خلاصہ تفسیر: ایلہ والے تین گروہ ہو گئے تھے ایک وہ جو شکار کرنے لگے دوسرے وہ جو ان سے علیحدہ ہو گئے اور انہیں بہت منع کرتے رہے حتیٰ کہ دوسرے مخلوق میں چلے گئے۔ اپنے اور ان کے درمیان میں دیوار بنالی تیسرے وہ جنہوں نے خاموشی اختیار کی نہ تو خود شکار کیا نہ شکاریوں کو منع کیا اس آیت میں ان آخری دو گروہوں کی گفتگو کا ذکر ہے جو انہوں نے آپس میں کی چنانچہ خاموش رہنے والے مبلغین سے بولے کہ تم لوگ ان علوی مجرموں کو کیوں سمجھاتے ہو ان کی تبلیغ میں وقت کیوں ضائع کرتے ہو یہ لوگ اپنی بدکاری سے باز آنے والے نہیں اللہ تعالیٰ یا تو انہیں ہلاک کرے گا یا ان کو سخت مصیبتوں میں گرفتار کرے گا ان کے کرتوت پتہ دے رہے ہیں کہ اب ان پر کچھ نہ کچھ بھل آنے والا ہے تب مبلغین بولے کہ ہمارے اس تبلیغ سے دو مقصد ہیں ایک تو قیامت کی پکڑ سے بچ جانا کہ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکیں گے کہ مولیٰ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا یہ لوگ نہ مانے دوسرے یہ کہ شاید یہ سب یا ان میں سے کوئی ہماری بات مان لیں اور اس حرکت سے توبہ کر کے متقی بن جاویں غر مکہ ہماری یہ کوشش انشاء اللہ رائیگاہ نہ جاوے گی۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: مجرمین بدکاروں سے علیحدہ رہنا اچھا ہے ان کے ساتھ کھلے ملے رہنا خطرناک ہے اس میں اندیشہ ہے کہ ان پر جو عذاب آوے اس میں یہ بھی گرفتار ہو جاوے چکی گندم کے ساتھ گھن کو بھی پیس دیتی ہے یہ فائدہ بنی اسرائیل کے اس مذکورہ بالا عمل سے حاصل ہوا کہ ناصحین شکاریوں سے علیحدہ ہو گئے رب فرماتا ہے **فَلَا تَقْعِبُوا عَلَیْ الذِّکْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ** دوسرا فائدہ: جس قوم کی ہدایت سے مایوسی ہو جاوے اس کو تبلیغ نہ کرنا خاموشی اختیار کرنا جائز ہے ممنوع نہیں یہ فائدہ **لَمْ تَعْظُونِ** سے حاصل ہوا کہ سناکتین نے تبلیغ سے خاموشی اختیار کی مگر رب نے اس خاموشی پر عذاب یا عتاب نہ فرمایا رب فرماتا ہے **عَلِیْکُمْ اَنْفُسُکُمْ لَا یُضِرُّکُمْ مِنْ ضَلِّ اِذَا هَتَمْتُمْ** تیسرا فائدہ: متقی مومن اپنی فراست سے غیبی آئندہ کی بات جان لیتا ہے یہ فائدہ **اللہم ھلکھم** سے حاصل ہوا۔ دیکھو خاموش رہنے والے اسرائیلیوں نے جان لیا کہ ان پر عذاب آنے والا ہے اور واقعی ایسا ہی ہوا حضور انور فرماتے ہیں **اتقوا فراستہ المؤمن فاندہ ینظر بنور اللہ** مومن کی فراست و دانائی سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ چوتھا فائدہ: یہ سناکتین کی جماعت شکاریوں کے شکار سے راضی نہ تھی بلکہ ان سے بیزار تھی اس لئے ان پر عتاب یا عذاب نہ ہوا یہ فائدہ **اللہم ھلکھم** سے حاصل ہوا اگر وہ اس شکار سے راضی ہوتے تو ان کے متعلق یہ رائے قائم نہ کرتے۔ پانچواں فائدہ: جس شخص یا جس قوم کی ہدایت سے ناامیدی ہو اس کو بھی ہدایت تبلیغ نصیحت و عطا کرنا بہتر ہے اس کے دنیاوی اور اخروی فائدوں کی امید ہے یہ فائدہ **مَعذَرۃُ اِلٰی رَبِّکُمْ** سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے ان مبلغین کا جواب جس میں اس تبلیغ کے فوائد کا ذکر ہے نقل فرمایا بغیر تردید۔ ہمارے حضور ﷺ نے ابو جہل، ابولہب، امیہ وغیرہم کفار کو ان کے مرتے وقت تک تبلیغ اسلام کی حالانکہ ان کے متعلق فرمایا گیا کہ **ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم** اور ان کے متعلق خبر دے دی گئی تھی **سواء علیہم عانذتہم ام لم تنذرہم** لا یؤمنون اس کے باوجود حضور انور سے فرمایا گیا **یا ایہا النبی بلغ ما نزل الیک من ربک** چھٹا فائدہ: ایسے لوگوں کو تبلیغ کرنے سے اگرچہ ان لوگوں کو فائدہ نہ ہو مگر مبلغ کو تبلیغ کا ثواب ضرور ملے گا یہ فائدہ بھی **مَعذَرۃُ اِلٰی رَبِّکُمْ** سے حاصل ہوا معذرت کے معنی ابھی ہم تفسیر میں عرض کر چکے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ سے فرمایا **سواء علیہم عانذتہم ام لم تنذرہم** دیکھو وہاں **سواء علیک** نہ فرمایا کیونکہ حضور انور کو انہیں تبلیغ فرمانے کا ثواب ملے گا ذکر مایوس مریض کا علاج کرے اسے فیس اور دوا کی قیمت ضرور ملے گی۔ ساتواں فائدہ: بند سے بدتر کافر کے ایمان سے بالکل مایوس نہیں ہونا چاہئے۔ جب تک کہ اس کے کفر پر مرنے کی وحی نہ آ جاوے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ جسے چاہے ہدایت دے دے یہ فائدہ **لعلہم یتقون** سے حاصل ہوا کہ مبلغین نے کہا کہ شاید یہ شکاری لوگ متقی بن جاویں اگرچہ اسباب کے لحاظ سے مایوسی ہے مگر رب کی رحمت سے ضرور آس ہے۔

پہلا اعتراض: اللہ تعالیٰ نے سناکتین اور مبلغین دونوں کے مختلف قول نقل کئے مگر تردید کسی کی نہ فرمائی ان میں سے کس کا قول درست تھا شکاریوں کو تبلیغ کرنا اچھا تھا یا ان سے علیحدگی بہتر۔ جواب: دونوں کام درست تھے مگر علیحدگی جائز تھی تبلیغ بہتر تھی لہذا دونوں درست تھے اس لئے کسی کی تردید نہیں فرمائی۔ دوسرا اعتراض: بن سناکتین کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ شکاریوں

پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے کہ وہ ہلاک ہونے والے ہیں یہ بات تو غیبی چیز تھی انہیں کیا خبر تھی کہ آئندہ کیا ہو گا۔ جواب اس کا جواب ابھی فائدوں میں گزر گیا کہ ان کی فراست تھی مومن کی فراست اللہ ہی ہوتی ہے چنانچہ ان کی یہ فراست بالکل درست ہوئی۔ تیسرا اعتراض: بن لوگوں نے کہا کہ **مهلكهم او معذبهم** ہلاکت اور عذاب تو ایک ہی چیز ہے پھر او کہہ کر کیوں ارشاد فرمایا۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ ہلاکت سے مراد ہے انہیں فاکر دینا اور عذاب سے مراد ہے اخروی عذاب لہذا آیت کے الفاظ میں تکرار نہیں۔ چوتھا اعتراض: معذرت کے بعد الیٰ کیوں آیا اس کے بعد تو من آتا چاہئے تھا۔ جواب: چونکہ یہاں معذرت میں انتہا کے معنی شامل ہیں معنی یہ ہیں کہ ایسی عذر خواہی جو رب کی بارگاہ تک پہنچے اس لئے الیٰ فرمانا بالکل مناسب ہوا۔

تفسیر صوفیانہ: جن دو جماعتوں کا یہاں ذکر ہوا اور ان کے قول یہاں نقل ہوئے ان میں سے ایک جماعت یعنی سائیں نے رخصت پر عمل کیا کہ جن کی ہدایت سے مایوسی ہو ان کو تبلیغ نہ کرنے کی رخصت ہے اور دوسری جماعت یعنی مبلغین نے عزیمت پر عمل کیا کہ ایسوں کو بھی تبلیغ کرنا ان کی ایذا رسانی پر صبر کرنا عزیمت ہے جس پر بڑے اجر کی امید ہے پہلی جماعت کی معافی ہے دوسری کو بڑا انعام مگر زرا غور کیا جاوے تو پہلی جماعت یعنی سائیں کی نظر ٹکویں پر تھی اور دوسری جماعت کی نظر تشریع پر چنانچہ جو کچھ پہلی جماعت کے منہ سے نکلا ہو سو ویسا ہی ہوا کہ رب نے انہیں سخت عذاب دیا اور ہلاک بھی کیا کہ پہلے انہیں بند رہنا کر ذلیل و خوار کیا کئی دن تک انہیں در بدر پھرایا پھر بعد میں انہیں اس طرح ہلاک فرمایا کہ ان کی نسل بھی نہ چلی یہ ہے اللہ والوں کے منہ سے نکلی ہوئی بات کا انجام۔

بزرگوں کی زباں اللہ کی تقدیر ہوتی ہے کبھی وہ پھول ہوتی ہے کبھی شمشیر ہوتی ہے

لطیفہ: بخاری مسلم میں کچھ فرق کے ساتھ قصاص انسان کے باب میں روایت کی کہ ربیع نے کسی لونڈی کا دانت توڑ دیا لونڈی کے مالک نے قصاص مانگا حضور انور نے قصاص کا حکم دیا تو انس ابن خرنے عرض کیا **لا والنی بعنک بالحق لا یکرثیۃ** اللہ کی قسم ربیع کا دانت نہیں توڑا جاوے گا۔ حضور انور نے فرمایا فی کتاب اللہ ان قصاص جناب انس نے پھر عرض کیا **لا والنی بعنک بالحق لا یکرثیۃ** کئی بار یہ عرض معروض کیا آخر کار لونڈی کے موٹی نے دانت منظور کر لی تب حضور نے فرمایا **ان من عباد اللہ لمن لو اقسم علی اللہ لا یرہ اللہ** کے بعض بندے ایسے ہیں جو اگر اللہ پر قسم کھالیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دے۔ صوفیاء کرام اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضرت انس کا حضور انور سے عرض کرنا کہ اللہ کی قسم ربیع کے دانت نہ توڑے جائیں گے یہ فرمانِ عالی کا انکار نہیں بلکہ ٹکویں کو دیکھ کر تھا اور حضور انور کا فرمانِ عالی شرعی قانون بتانے کے لئے تھا پھر جب مقابل لوگوں نے فدیہ قبول کر لیا اور ربیع کے دانت بچ گئے تب حضور انور نے فرمایا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھالیں تو اللہ پوری فرما دے یعنی اے انس تم نے قسم کھالی تھی اللہ نے پوری کر دی یہ ہے مقبولوں کی زبان۔

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ بُحَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذَ

ہم جب بھول گئے وہ بات کہ نصیحت کئے گئے تھے وہ جس کی توہنات دی ہم نے ان کو جو روکتے تھے
پھر جب بعد میں بھولے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے پھا لئے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے

إِنَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَیْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١١٥﴾ فَلَمَّا

برائی سے اور بکڑیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا منہ بکاڑنے والے عذاب اس دیکھ کر وہ اطاعت سے نکلے
اور ظالموں کو برے عذاب میں بکڑا بدلہ ان کی نافرمانی کا پھر جب انہوں نے

عَتَوْا عَنْ مَآثِرِهِمْ وَاعْتَصَمُوا قُلُوبَهُمْ كُتُوبًا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١١٦﴾

تھے۔ اسی جب سرکش کی انہوں نے اس سے کہ منع کئے گئے تھے تو ہم نے کہا ان سے جو جاؤ تو بندہ درکار سے ہوسے
مناعت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا جو جاؤ بندہ درکار سے ہوسے

تعلق: ان آیات کا پچھلی آیات سے چہم طرے تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں ایلمہ والوں کے سخت جرم اور ان کی
یہ ترین سرکشی کا ذکر ہوا اب ان کی سخت سزا کا تذکرہ ہے گویا دلی بیماری کے ذکر کے بعد اس کے انجام و نتیجہ کا ذکر ہے۔ دوسرا
تعلق: پچھلی آیات میں ان دو جماعتوں کا ذکر ہوا جو مذکورہ بالا جرم یعنی ہفت کے دن شکار کرنے سے محفوظ رہے اب ان دونوں
محفوظ جماعتوں کی نجات کا تذکرہ ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں ساجین کی ایک پیش گوئی بیان ہوئی کہ انہوں نے کہا تھا
کہ ان شکاریوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک فرما کرے گلیا انہیں سخت سزا دے گا اب ان کی پیش گوئی کے ظہور کا تذکرہ ہے۔

تفسیر: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اس فرمانِ عالی میں ف۔ معنی فوراً نہیں بلکہ۔ معنی پھر ہے کیونکہ یہ واقعہ جواب ارشاد
ہو رہا ہے گذشتہ مذکورہ واقعہ کے بہت عرصہ کے بعد ہوا ایساں ہسیان۔ معنی بھولنا نہیں مقابل عمدہ کا بلکہ۔ معنی لاپرواہ ہو کر چھوڑ
دینا ہے (معانی وغیرہ) کیونکہ یہ شکاری لوگ نصیحتوں کو بھول نہیں گئے تھے بلکہ لاپرواہ ہو گئے تھے ان کی نصیحت کو ان سنی بنا دیتے
تھے اور برابر شکار کرتے تھے۔ ماسے مراد وہ عذاب و نصیحت ہے جو نا صحیح کرتے رہتے تھے **فَذَكَرُوا** انا ہے **تذکر** سے جس
کا تذکرہ کر رہے۔ معنی نصیحت اور وعظ جنی جب مجرم شکاری نا صحیح کی نصیحت جان بوجھ کر بھلا بیٹھے کہ اس سے بالکل بے پرواہ ہو
گئے تو **انجینا الذین یمنہون عن السوء** یہ عبارت لہما کی جزا ہے **انجینا** انا ہے نجات سے نجات کے دو معنی ہوتے
ہیں۔ پچالینا نکل لینا یا بھلا کر لینا ہے کیونکہ ان لوگوں کو عذاب پہنچایا نہیں یہ نہ ہو کہ عذاب پہنچا پھر انہیں اس میں سے
نکل لیا **یمنہون** انا ہے نمی سے۔ معنی روکنا منع کرنا اس میں وہ دونوں مذکورہ جماعتیں داخل ہیں یعنی ساجین (خاموش رہنے
والے) اور نا صحیح کیونکہ ساجین بھی ان سے بیزار تھے حتیٰ کہ ان کے محلوں سے نکل کر دوسرے محلوں میں جا رہے تھے بیساک
ہم خاصہ تفسیر میں عرض کریں گے انشاء اللہ۔

لطیفہ: ایک بار حضرت عبداللہ ابن عباسؓ روئے تھے اور فرماتے تھے کہ خبر نہیں ساجین کا کیا حال ہو اوہ بچے یا ہلاک ہوئے تو

آپ کے آزاد کردہ غلام جناب علمہ نے عرض کیا کہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں وہ لوگ بھی ان شکاریوں کے عمل سے بیزار و متفرق تھے وہ بھی نہیں کرنے والوں میں داخل ہیں اس لئے رب تعالیٰ نے انکی ہلاکت کا علیحدہ ذکر نہیں فرمایا **لِذَٰلِكَ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ** میں یہ دونوں جماعتیں داخل ہیں اس پر حضرت ابن عباس بہت ہی خوش ہوئے اور علمہ کو حلوہ (قیمتی جوڑا) عطا فرمایا اور کہنے لگے **بِحَسْبِ الْسَّامِكَةِ بَحْتِ السَّامِكَةِ** واقعی سائکین بھی نجات پائیں گے (معانی: خازن وغیرہ) **عَنِ السَّوْعَةِ** سووعے مراد ہفتہ کے دن کا شکار ہے **وَإِخْفَانِ الَّذِينَ ظَلَمُوا** یہ عبارت معطوف ہے **إِنْجِينًا** پر اور **فَلَمَّا نَسُوا** کی جزا **الَّذِينَ ظَلَمُوا** مراد شکار کرنے والے مجرمین ہیں **ظَلَمُوا** ماضی دائمی کے معنی میں ہے یعنی جو ظلم کرتے رہے کیونکہ انہوں نے صرف ایک بار شکار نہ کیا تھا بلکہ عرصہ تک کرتے رہے تھے رب نے بہت عرصہ انہیں ڈھیل دی **بِعَذَابِ بَنِي إِسْرَءِيلَ** عبارت متعلق ہے **إِخْفَانِ** کے عذاب، معنی سزا بنی اسرائیل ہماری قراعت میں بروزن قتل ہے بنا ہے بنو س سے، معنی شدہ و سخت بنی اسرائیل، معنی شدید یعنی ہم نے ظالم شکاریوں کو سخت عذاب میں گرفتار کیا اس میں گفتگو ہے کہ وہ سخت عذاب کیا تھا ظاہر یہ ہے کہ یہ عذاب بند رہنے کے سوا کچھ اور تھا سخت بیماریاں ٹواری وغیرہ جب وہ اس پکڑ پر بھی باز نہ آئے تب بند رہنا کر ہلاک کئے گئے کیونکہ یہ عذاب تو ان کے نسیان کی سزا قرار دیا گیا اور بند رہنا کر ہلاک کرنا ان کی سرکشی کی سزا قرار دیا گیا جس کا ذکر آگے ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے وہ ہی بند رہنا نہ والا عذاب مراد ہے اور عطف تفسیری یعنی وہ آیت کریمہ اس کی تفسیر ہے مگر سہل احتمال قوی ہے (دیکھو تفسیر بیضاوی۔ روح المعانی وغیرہ) **بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ** یہ عبارت متعلق ہے **إِخْفَانِ** کے اور اس کی وجہ بیان فرما رہی ہے۔ فسق کے معنی اس کے اقسام و احکام پہلے پارے میں بیان ہو چکے ہیں اس وجہ سے ہم نے انہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا کہ وہ عرصہ دراز سے فسق و فجور اور نافرمانیوں میں مبتلا تھے۔ کسی ناصح کی بات پر کان ہی نہ دھرتے تھے **فَلَمَّا عَتَوْا عَمَانَهُمْ** اس فرمان عالی میں ان کے دوسرے جرم کا ذکر ہے **عَتَوْا** بنا ہے **عَتَوْا**، معنی سرکشی یا مقابلہ یعنی پہلے تو وہ بزرگوں کی وعظ و نصیحت سے صرف لاپرواہ رہے ہم نے انہیں ڈھیل دی جب انہوں نے اس ڈھیل سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور نا محسن کا مقابلہ کیا اپنے جرم کو اچھا کہا ان کے وعظ و نصیحت کو برا۔ لہذا نسیان اور سرکشی میں فرق ظاہر ہے۔ نسیان یعنی بے پرواہی گناہ کی پہلی میڑھی ہے اور سرکشی و طغیان آخری میڑھی خیال رہے کہ **عَمَانَهُمْ** میں ترک پوشیدہ ہے اصل عبارت یوں ہے **عَنِ تَرْكِ عَمَانِهِمْ** کیونکہ شکاریوں نے شکار کے چھوڑنے سے سرکشی کی نہ کہ شکار سے یعنی شکار چھوڑنے میں اپنی ذلت اور بے عزتی سمجھی شکار پر فخر کرنے لگے (معانی) **قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ** یہ عبارت **فَلَمَّا عَتَوْا** کی جزا ہے **قُلْنَا** میں قول سے مراد تکوینی فرمان ہے جیسے **إِذَا رَأٰ سَمِيًّا** ان یقول **لَمَكْنُ فَيَكُونُ** میں قول سے مراد تکوینی قول یعنی ارادہ کرنا چاہنا ہے یعنی ہم نے ارادہ فرمایا چاہ لیا کہ وہ بند رہ جائیں قول تکلیفی مراد نہیں (معانی و کبیر وغیرہ) **قِرَدَةً** جمع ہے اور واحد **قِرْدٌ** ہے اس کا موٹ **قِرْدَةٌ** ہے د کے سکون سے اس کی جمع **قِرَدَةٌ** ہے ق کے کسرہ اور د کے فتح سے جیسے قرہتہ کی جمع قرب ہے (روح البیان) **قِرْدٌ** معنی نر بندر اور قرہ معنی مادہ بندر یا خاسن بننا ہے خساء سے، معنی درکارنا حمت سے دور کرنا پھٹکارنا خاسن رحمت الہی سے دور ہو جانے والے یہ قردہ کی صفت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام مجرم بند رہنا دئے گئے بعض نے کہا کہ ان کے جوان تو بندر کر دئے گئے اور بوڑھے سو رہا جاد کا قول ہے کہ ان کے

دل بند جیسے نا سمجھ بنادیے گئے تبدیلی شکل نہ ہوئی بلکہ تبدیلی دل ہوئی مگر یہ قول بالکل باطل ہے (روح المعانی و تفسیر بیضاوی وغیرہ) خیال رہے کہ بند سارے جانوروں میں زیادہ سمجھ دار ہوتا ہے آج کل یورپ والے اس سے انسانوں کے کام لیتے ہیں نیز ہر زمانہ میں لاکھوں انسان ایسے ہوتے رہے ہیں جو ہدایت قبول نہیں کرتے پھر صرف ان شکاریوں کے متعلق فرمایا کہ ان کے دل بندوں کے سے نا سمجھ کر دیئے غلط ہے یہ ہی صحیح ہے کہ ان کی شکلیں بندوں کی سی کر دی گئیں سواء مجاہد کے کسی مفسر نے دلی مسخ مراد نہیں لیا۔ خیال رہے کہ بندوں کو لوگ پالتے بھی ہیں ان سے محبت بھی کرتے ہیں مگر وہ لوگ ایسے بند رہنے کہ ان سے کوئی محبت نہ کرے ہر ایک دور دور کرے اس لئے **خاصین** فرمایا گیا۔ بعض نے فرمایا کہ ان کے جسموں سے ایسی بدبو آتی تھی کہ کوئی انہیں اپنے پاس نہیں ٹھہرنے دیتا تھا، ہر حال **خاصین** فرمانا بالکل درست ہے۔

خلاصہ تفسیر: ان شکاری مجرمین نے پسلا جرم تو یہ کیا کہ نصیحت کرنے والے، اعلیٰین کی نصیحت سے بے پرواہ ہو گئے جب ان کی بے پرواہی حد سے بڑھی نا صحیح نصیحت کرتے رہے اور یہ برابر شکار کرتے رہے تو ہم نے نصیحت کرنے والوں کو ان سے بیزار رہنے والوں کو تو عذاب سے محفوظ رکھا اور ظالم شکاریوں کو ان کی نافرمانی پر جسے رہنے کی وجہ سے برے عذاب میں گرفتار کیا۔ بیماری تلواری وغیرہ مگر جب وہ اس پر بھی جرموں سے باز نہ آئے بلکہ وہ حکم خداوندی یعنی شکار کی ممانعت سے اور بھی زیادہ سرکش ہو گئے کہ نا صحیح کا مذاق اڑانے لگے اپنے جرم کو اچھا نا صحیح کی نصیحت کو غلط سمجھنے لگے تو ہم نے انہیں بند بنادیئے کا ارادہ فرمایا چنانچہ ہم نے فرمایا کہ بن جاؤ بند مگر بند بھی ایسے نہیں کہ لوگ تم سے محبت کریں تمہیں پالیں پرورش کریں بلکہ ایسے بند رہو کہ لوگ تم سے نفرت کریں تم کو درکاریں اپنے پاس نہ پھٹکنے دیں۔

تفصیلی واقعہ: یہ تو پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل یہ ہفتہ کے دن شکار سخت حرام تھا مگر رب کی طرف سے ان کا سخت امتحان یہ ہوا کہ ہفتہ کے دن تو مچھلیاں بہت زیادہ سمندر میں نمودار ہوتی تھیں سطح سمندر مچھلیوں کے منہ سے سیاہ ہو جاتی تھیں پھر جہاں ہفتہ گزر کہ مچھلیاں غائب ہو گئیں عرصہ تک تو یہ لوگ صبر کئے رہے پھر ان میں سے ایک آدمی نے ہفتہ کے دن ایک مچھلی پکڑ کر اس کے منہ میں مضبوط دھاگا باندھا اور اسے سمندر میں چھوڑ دیا مگر دھاگا کا دو سر اکٹارہ کنارہ سمندر پر ایک کیل سے باندھ دیا جس سے وہ مچھلی بھاگ نہ سکی پھر اسی دھاگے کے ذریعہ اتوار کے دن اسے پکڑ لیا اور غور کیا کہ ہمارے اس کام پر عذاب آتا ہے یا نہیں۔ عذاب کوئی نہ آیا تو اگلے ہفتہ دو مچھلیاں اس طرح شکار کیں پھر بھی عذاب نہ آیا جب انہیں عذاب نہ آنے کا یقین ہو گیا تو عام طور پر لوگ اسی دھاگے کے ذریعہ شکار کرنے لگے اور مچھلی کی تجارت خوب چمک گئی پھر انہوں نے خیال کیا کہ دھاگے سے شکار کرنے میں دشواری ہوتی ہے تو سمندر کے قریب بڑے بڑے حوض کھودے اور ان کے ذریعہ شکار کرنے لگے جیسا کہ ابھی مچھلی آیت میں ذکر کیا گیا۔ ان شکاریوں کی تعداد میں بڑا اختلاف ہے۔ قوی یہ ہے کہ ستر ہزار تھے بستی والے تین گروہ بن گئے دو سرے دو گروہ یعنی ساکتین اور نا صحیحین ان شکاریوں کے مخلوں سے چلے گئے علیحدہ اپنے محلے بنائے بیچ میں دیوار کھینچی ایک دن ان لوگوں نے دیکھا کہ دیوار کے پیچھے سے نہ تو کوئی لٹکانہ ان کے مخلوں میں کچھ کاروبار ہو رہا ہے نہ چمک پل ہے نہ کسی کی آواز تب یہ دونوں جماعتیں دیوار پر چڑھیں دیکھا کہ اس طرف بڑے بند رہے پڑے ہیں جو چو طرف دوڑتے پھرتے ہیں انہیں دیکھ کر وہ ان کے پاس دم ہلاتے آنکھوں سے آنسو بہاتے آئے ان لوگوں نے کہا کہ بولو ہم تم کو منع کرتے تھے تم سے

بزار تھے مگر تم نے ہماری ایک نہ ملی یہ بند رکھتے جانتے پہچانتے تھے مگر منہ سے کچھ بول نہ سکتے تھے آخر کار تین دن کے بعد ہلاک کر دیئے گئے یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا (تفسیر روح المعانی و روح البیان وغیرہ)۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: شکاری اسرائیلیوں نے دو جرم کئے تھے جن کی انہیں دو سزائیں ملیں پہلا جرم تو یہ کہ انہوں نے نا صحیح کی نصیحت کی پرواہ نہیں کی ان کی باتوں پر کان نہیں دھرا اس کی سزائیں ان پر بیماری قحط وغیرہ آئیں مگر ان سے مامین و ساکتین محفوظ رہے دوسرے یہ کہ بعد میں ان شکاریوں نے اپنے جرم کو اچھا سمجھا مامین کا مذاق اڑایا ان کے فرمان کو غلط جانا اس کی سزائیں وہ سارے کے سارے بند رہنا دئے گئے یہ فائدہ **فلما نسوا اللہ** اور **فلما اعتواہیں** دو جگہ لہذا فرمانے سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی اس آیت کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ مجرم کو جلد نہیں پکڑتا پہلے دست و حیل دیتا ہے: جب مجرم کا پیالہ بھر جاتا ہے تب پکڑتا ہے یہ فائدہ **قلنا لہم** سے حاصل ہوا انسان کو چاہئے کہ رب تعالیٰ کی ذمیل سے دھوکہ نہ کھائے بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں پر انسان کو نعمتیں ملتی ہیں وہ نعمتیں رب تعالیٰ کے سخت عذاب کا پیش خیمہ ہوتی ہے فرماتا ہے **فلما نسوا ما ذکرناہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء**۔ تیسرا فائدہ: یہ شخص گناہوں اور گنہگاروں دونوں سے الگ رہے انشاء اللہ وہ عذاب سے محفوظ رہے گا یہ فائدہ **انجینا النینینہون** سے حاصل ہوا ہاں بروں کے ساتھ رہنا خطرناک ہے۔ چوتھا فائدہ: شکل و صورت کی تبدیلی جسے مسخ کہتے ہیں ممکن بلکہ واقع ہے یہ فائدہ **کو نو اقرۃ** سے حاصل ہوا ہاں تبدیلی روح ناممکن ہے یعنی روح انسانی جسے نفس نامطہ کہتے ہیں اس میں تبدیلی ناممکن ہے یعنی روح انسانی بندہ کی روح نہیں بن سکتی جسے لوگوں کہتے ہیں لوگوں کا عقیدہ کفر ہے دن رات شکل کی تبدیل ہوتی رہتی ہے جسم انسانی قبر میں منی بن جاتا ہے ہو پانی اور پانی ہو ایوں ہی آگ ہو اور ہو آگ بن جاتے ہیں ان سب میں تبدیلی جسم ہے اور تبدیلی روح نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاشی سانپ بن جاتی تھی اور پھر سانپ لاشی۔

مسئلہ: یہ لوگ جانوروں کی شکل میں مسخ ہوئے وہ انسانوں کی سی سمجھ بوجھ رکھتے تھے اپنے عزیزوں کو پہچانتے تھے ان کی باتیں سمجھتے تھے ان کو جواب نہیں دے سکتے تھے اگر انہیں یہ چیزیں نہ ہوتیں تو تکلیف انہیں قطعاً محسوس نہ ہوتی اور بغیر تکلیف عذاب کیسے آریوں کے لوگوں میں یہ بات نہیں دنیا میں جو جانور پیدا ہوتے ہیں انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہم کبھی انسان تھے ہمارے یہ جرم تھے ان کی وجہ سے ہم کو یہ سزا ملی۔ مسئلہ: یہ قوم مسخ ہو جاوے اس کی نسل نہیں چلتی چند روز بعد ہلاک کر دی جاتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے لہذا موجودہ بندہ اس قوم کی اولاد میں سے نہیں وہ تو فنا کر دی گئی۔ مسئلہ: جس مومنہ عورت کا خلوند مسخ ہو جاوے تو اگر مسخ ہو کر پتھر لکڑی بن جاوے تو وہ عورت عدت و قلات گزارے اور اگر خلوند جانور بن گیا ہے تو عورت عدت طلاق گزارے اور اگر مسخ ہو کر انسان بن رہے جیسے حسین قصابہ شکل بن گیا تو نکاح قائم ہے اس مسئلہ کی تفصیل اور دلائل ہمارے فتاویٰ حمید میں ملاحظہ کرو۔

پہلا اعتراض: ان آیتوں میں دو جگہ **فلما ارسلناہ** ہے مع اپنی جڑوں کے۔ بتایا جاوے کہ ان شکاری مجرموں پر نسیان کا عذاب کیا آیا اور سرکشی کا عذاب کیا آیا۔ جواب: ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ اس کے متعلق مفسرین کی دو تفسیریں ایک یہ کہ

دونوں جرموں کی سزا آخر میں ایک ہی دی گئی یعنی بند رہنا دینا اس صورت میں **فلما اعتوا** پہلی آیت کی تفسیر یا تفصیل ہے دوسرے یہ کہ پہلے جرم یعنی نسیان کی سزا **الجملا** بیان ہوئی۔ بیماری قحط یا اور کوئی رنج و غم وغیرہ اور سرکشی کی سزا بند رہنا دینا۔ دوسرا اعتراض یہاں ارشاد ہے **فلما نسوا** جب وہ بھول گئے یہ لوگ بھولے کیسے نا محسن تو برابر ان کے وعظ و نصیحت کرتے تھے نیز بھول چوک پر سزا نہیں دی جاتی بھول اور خطا معاف ہے پھر انہیں بھول پر سزائیوں دی گئی۔ جواب: ابھی ہم نے تفسیر میں عرض کیا کہ یہاں نسیان بمعنی لاپرواہی ہے یا لاپرواہی سے بھلاؤ نا لہذا یہ دونوں اعتراض اس پر وارد نہیں ہوتے۔ خیال رہے کہ بھول اور خطا کی معافی اسلامی قانون ہے گزشتہ دنوں میں ان پر بھی پکڑ تھی۔ تیسرا اعتراض: بن آیتوں میں دو جماعتوں کا ذکر ہوا منع کرنے والوں کی نجات اور شکار کرنے والوں کی سزا تیسری جماعت یعنی خاموش رہنے والی جماعت کا کیا حال ہوا۔ جواب: قوی یہ ہے کہ ان کی بھی نجات ہو گئی وہ بھی **ینہون عن السوء** کی جماعت میں داخل ہیں گناہ سے منع کرنا تین طرح کا ہوتا ہے ہاتھ سے زبان سے دل سے یعنی دل سے بیزار ہونا متغیر ہونا۔ خیال رہے کہ عام مفسرین محدثین صحابہ کالیہ ہی قول ہے کہ سائیکس نجات پا گئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس اولاً تو فرماتے تھے کہ وہ بھی گرفتار عذاب ہوئے پھر اس بارے میں خاموشی اختیار فرمائی پھر رجوع فرما کر یہ ہی فرمایا کہ ان کی بھی نجات ہو گئی۔ چوتھا اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ ہم نے ان سے فرمایا کہ بند رہنا۔ کیا وہ خود اپنے ارادے سے بند رہنے لگے اگر بنے تو یہ فرمان کیونکر درست ہوا۔ جواب: ہم نے ابھی تفسیر میں عرض کیا کہ یہاں **قلنا** سے شرعی حکم مراد نہیں بلکہ حکمرانی کا مراد ہے یعنی ارادہ فرمایا جیسے **ان یقول لہ کن فیکون** لہذا اس میں نہ تو ان سے خطاب ہے نہ ان کے اختیار کو دخل۔ پانچواں اعتراض: بن لوگوں کے دل بندروں کی طرح بے سمجھ کر دئے گئے تھے نہ کہ ان کی صورتیں بندروں کی سی ہو گئیں یہ تو ہو نہیں سکتا (مرزائی وغیرہ)۔ جواب: یہ اس آیت کی تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے چند وجہ سے ایک یہ کہ قرآنی آیات قرآنی الفاظ کو ظاہری معنی سے پھیرنا بلا سخت ضرورت جائز نہیں ورنہ شریعت ہی ختم ہو جاوے گی صلوٰۃ و صوم حج و زکوٰۃ کے لئے پٹے معنی کر لو۔ ساری عبادات ختم ہو گئیں۔ دوسرے یہ کہ بند رہنا وقف نہیں ہوتا وہ تو سارے جانوروں سے زیادہ چالاک ہوتا ہے تیسرے یہ کہ بے وقوف تو پہلے ہی تھے پھر اب ان کو بے وقوف بنانے کے کیا معنی۔ چوتھے یہ کہ پہلے بھی اور بعد میں بھی کفار نا سمجھ ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے پھر خصوصیت سے ان کے متعلق فرمایا کہ بند رہنا جو کہ بند رہنا جاننا غیر ممکن ہے اگر وہ لوگ واقعی بند رہیں گئے تھے تو آریوں کا اوگون کا عقیدہ درست ہے کہ پہلے سارے انسان ہی تھے بعد میں اپنے اعمال کے مطابق مختلف جانور بن گئے جو آج نظر آرہے ہیں اب بھی انسان جیسے عمل کرے گا وہی ہی جون میں آوے گا۔ جواب: مسخ صورت بالکل حق ہے اور اوگون بالکل باطل۔ چند وجہوں سے ایک یہ کہ مسخ میں صرف صورت کی تبدیلی ہوتی ہے جو کہ ممکن بلکہ واقع ہے اور اوگون میں تبدیلی روح کی ہوتی ہے جو کہ ناممکن ہے۔ دوسرے یہ کہ مسخ میں مسخ کی نسل نہیں چلتی مگر اوگون میں اس جانور کی نسل چلتی ہے۔ تیسرے یہ کہ مسخ میں مسخ کو اپنی پچھلی زندگی اس زندگی کے حالات یاد ہوتے ہیں جن پر وہ پچھتا تا اور تکلیف محسوس کرتا ہے لوگوں کی باتیں سنتا سمجھتا ہے مگر بول نہیں سکتا مگر اوگون میں یہ کوئی بات نہیں لہذا مسخ تو جرم کی سزا بن سکتی ہے مگر اوگون سزا نہیں بن سکتی۔ چوتھے یہ کہ مسخ میں شکل کی تبدیلی قدرتی طور پر معجزانہ انداز سے ہوتی ہے کہ

جسم انسانی جسم حیوانی بن جاتا ہے مگر اوگن میں قانونی طور پر یہ تبدیلی ہوتی ہے کہ جسم انسانی تو فنا ہو گیا پھر زوادیہ جانور کے ذریعہ بچہ پیدا ہوتا ہے بعد میں جوان و بوزہا یہ محض باطل پانچویں یہ کہ اگر اوگن حق ہو تو چاہئے تھا کہ دنیا میں انسان برابر گھٹتے رہتے کیونکہ انسان ہی تو جانور بن کر آرہے ہیں اور اس مناسبت سے جانور بڑھتے رہتے مگر وہ یہ رہا ہے کہ انسان برابر بڑھ رہے ہیں تو پھر جانور کہاں سے آرہے ہیں۔ چھٹے یہ کہ اگر بدکار انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے جانور بن کر آتے ہیں تو بتاؤ کہ وہ نیک کار انسان جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہمیشہ اچھے اعمال ہی کئے جیسے نبی ولی یا تمہارے رشی منی مرنے کے بعد کس شکل میں دنیا میں آتے ہیں ایسی زندگی دکھاؤ جس میں خالص عیش ہو تکلیف کا شائبہ بھی نہ ہو دنیا میں ایسی زندگی کوئی نہیں شاہ سے لے کر گدا تک سب ہی رنج و غم میں مبتلا رہتے ہیں لہذا دنیا دار العمل ہے دار الجزاء نہیں آخرت دار الجزاء ہے جہاں تکلیف بھی خالص ہے آرام بھی خالص۔ ساتواں اعتراض: مسخ کفر پر ہی ہوتا ہے یا گناہوں پر بھی ہوتا ہے۔ جواب: مسخ ایک طرح کا دنیاوی عیبی عذاب ہے اور عذاب الہی نبی کو رنج و غم پہنچانے سے آتا ہے خواہ وہ کفر پر غم کریں یا گناہ پر قارون بظاہر مومن تھا صرف زکوٰۃ نہیں دیتا تھا مگر موسیٰ علیہ السلام کو اس سے غم ہوا تو قارون زمین میں دھنسلو گیا۔

بیچ توے را خدا رسوا نہ کرو تاملے صاحب دلے نہ آمد بدرد!
 قوم شعیب کم تولنے پر قوم لوط افلام کرنے پر ہلاک کی گئی یہ چیزیں گناہ ہیں مگر چونکہ ان سے نبی کو دکھ پہنچا تو عذاب آگیا۔
 آٹھواں اعتراض: اگر خلود مسخ ہو جاوے بیوی ہو تو اس کا نکاح باقی رہے گا یا نہیں اگر نہیں تو عورت عدت و فاقہ گزارے یا عدت طلاق۔ جواب: اگر خلود مسخ ہو کر انسان ہی رہے مثلاً "خوبصورت تھا گناہوں کی وجہ سے بد شکل ہو گیا تو نکاح قائم ہے اور اگر انسان کی شکل پر نہ رہے تو اگر بے جن لکڑی پتھر بن گیا ہے تو عورت عدت و فاقہ گزارے جیسے اساف کو پتھر بنایا گیا تھا اور اگر جانور بن گیا ہے تو چونکہ وہ غیر جنس ہو گیا اور غیر جنس سے انسان کا نکاح نہ تو منعقد ہوتا ہے نہ باقی رہتا ہے لہذا یہ نکاح فسخ ہو گیا اور فسخ نکاح کی عدت طلاق کی ہے۔ خیال رہے کہ نہ تو حضرت سلیمان کا نکاح جناتی سے ہوا تھا نہ حضرت علی کا یہ سب غلط محض ہے انسان کا نکاح بکری گائے بھینس جناتی وغیرہ سے نہیں ہو سکتا کہ وہ غیر جنس ہیں۔ نواں اعتراض: یہاں قرودہ کے ساتھ خاصستین کا ذکر کیوں ہوا جب وہ بند رہنا ویسے گئے تو درکارے ہوئے خود ہی ہو گئے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں دیا گیا کہ بند روں کو بعض لوگ پال لیتے ہیں ان کی خاطر کرتے ہیں مگر وہ ایسے بند رہنے کہ ان کے پاس کوئی آدمی ٹھہر نہیں سکتا تھا ان میں سخت بدبو تھی لہذا انہیں ہر ایک درکار بھی تھا کوئی انہیں اپنے پاس نہیں ٹھہرنے دیتا تھا اس لئے فرمایا خاصستین۔

تفسیر صوفیانہ: مسخ صورت اللہ کا عذاب ہے مگر مسخ سیرت یعنی دل مسخ کرنا اس سے بدتر عذاب ہے یہ عذاب ناقیامت آتا ہے گا کہ انسان کا دل اچھائی سے برائی کی طرف مائل ہو جاوے ان اسرائیلیوں نے ناجائز طور پر مچھلی کھائی تو مسخ صورت کے عذاب میں گرفتار ہوئے جو کوئی ناجائز طور پر کسی انسان کی جان یا مال کا شکار کرے اس کا دل مسخ ہو جاتا ہے جسم انسانی گویا الہی بستی ہے جو بشریت کے دریا کے کنارہ واقع ہے انسانی صفات گویا اس بستی کے باشندے ہیں یہ صفات انسانی تین قسم کے ہیں۔ صفات روحانی۔ صفات جنائی (قلبی) صفات نفسانی۔ ان سب کو بشری دوائی کے شکار سے منع کیا گیا یہ صفات کی تین قسمیں ہو گئیں صفات روحانیہ تو اس شکار سے باز رہے بلکہ دوسروں کو منع بھی کرتے رہے اور جنائی صفات خاموش رہے مگر نفسانی

صفات نے یہ شکار کر لیا اور کر رہے ہیں۔ اے انسان یہ شکار دن رات خود تیرے اندر ہو رہا ہے اپنا انجام سوچ لے۔ جس پر صفات نفسانی کاغلبہ ہے اس کے لئے ہلاک ہے جس پر روحانی صفات کاغلبہ ہے اس کے لئے درجات ہیں اور جس پر جتنی صفات کاغلبہ ہے ان کے لئے درجات میں مولانا فرماتے ہیں۔

نفس تہا مست و تازہ و فرید وانکہ روحت خلصہ نجی نہ حد
کہ علامت تست زل دیدار نور التجا فی منک عن دار الغرور

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ

اور جب اطلاع دی رب نے تمہارے الہ ضرور بھیجے گا ادا پر ان کے روز قیامت تک اسے جو پکھائے گا انہیں اور جب تمہارے رب نے حکم سنا دیا کہ ضرور قیامت کے دن تک ان پر ایسے کو بھیجتا رہوں گا جو

سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

سختی عذاب کی تحقیق رب تمہارا الہ ضرور جلد عذاب والا ہے اور تحقیق وہ البتہ مغفرت والا رحم والا ہے انہیں بری مار چکھائے بیشک تمہارا رب ضرور جلد عذاب والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں یہودی کی بد عملیوں ان کی سرکشیوں کا ذکر ہوا اب ان کی دائمی ذلت و خواری کا تذکرہ ہے گویا وقتی بد عملیوں کے ذکر کے بعد دنیاوی دائمی سزا کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں یہودی کی وقتی سزا کا ذکر ہوا یعنی ان کا بند رہن جانا اور ہر طرف سے پھٹکارا جانا اب ان کی دائمی سزا یعنی تاقیامت ذلت و خواری کا تذکرہ ہو رہا ہے گویا بتلایا یہ جارہا ہے کہ ان کی دنیاوی سزا اس وقت ختم نہیں ہوگی بلکہ ان کی قوم پر ابد الابد تک پھٹکار پڑتی رہے گی۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں یہود کے شخصی عذاب کا ذکر تھا یعنی خاص جماعت کے عذاب کا اب ان پر عمومی عذاب کا تذکرہ ہے یعنی ساری قوم پر لعنت و پھٹکار کا۔

تفسیر: وَاذْتَأَذَّنَ بِكُمْ یہ جملہ نیا ہے لہذا اس کا وَاذْتَأَذَّنَ یہ ہے اور اذ سے پہلے افکر فعل پوشیدہ ہے یعنی اے محبوب آپ موجودہ بنی اسرائیل سے یا مومنین سے یا تمام لوگوں سے تذکرہ کرو تا اذن بنا ہے اذن سے ۔ معنی اطلاع باب فعل باب افعال کے معنی میں ہے یعنی آذن 'اطلاع عام فرمایا سب کو اطلاع دے دی جیسے توعد ۔ معنی ابعاد آتا ہے (بیضوی وغیرہ) یا بنا ہے اذن ۔ معنی ارادہ سے یعنی رب تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اپنا ذکر بک سے فرمایا تاکہ حضور ﷺ کی قدر و منزلت اور آپ کی محبوبیت معلوم ہو کہ رب تعالیٰ اپنا ذکر اپنے محبوب کے پتہ سے فرماتا ہے اس میں اور بہت حکمتیں ہیں غالباً "رب تعالیٰ کا یہ اطلاع زبور انجیل اور انبیاء کرام کی معرفت کیا گیا تھا لیبعثن علیہم یہ اذتأذن کا جواب ہے اذتأذن میں قسم کے معنی تھے یہ قسم کا جواب ہے یبعثن بنا ہے بعث سے اگر اس کے بعد فی الی ہو تو پیغام بری یا رحمت کے لئے بھیجا مراد ہوتا ہے جیسے

اذ بعث فیہم رسولاً اور اگر اس کے بعد علی ہو تو قہر و غضب کے لئے مسلط کرنا مراد ہوتا ہے یہاں یہی مراد ہے ہم سے مراد نہ تو بندہ بن جانے والے یہودی ہیں کہ ان کی نسل ہی نہ چلی نہ وہ خود زندہ رہے اور نہ نا صہین اور ساکتین اور بنی اسرائیل مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ ان پر تو رب تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوئیں بلکہ اس سے مراد ان کے ہم قوم یہودی ہیں تاقیامت جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے **الیوم القیمۃ** یہ عبارت متعلق ہے **لیبعثن** کے اور **یوم القیمۃ** مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا زمانہ ہے کہ آپ کی تشریف آوری قیامت کی بڑی علامت ہے اس وقت سے گویا قیامت شروع ہو جاوے گی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام یہود کی ساری کفار کو فنا کر دیں گے صرف اسلام باقی رکھیں گے لہذا یہودی تخت سلاطین مقرر ہوتے رہیں گے جن کے درمیان وقفہ ہو اگر اس کے کیونکہ **یبعثن** استمرار کے لئے ہے جیسے ہم کو روٹا آیا کرتا ہے یا آتا رہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آن آتا ہے **من یسومہم سوء العذاب** **یبعثن** کا مفعول **سوء** ہے **من** سے مراد بادشاہ سلاطین ہیں **یسوم** ہنا ہے **سوم** معنی چکھنا ہے مگر ہر چکھانے کو **سوم** نہیں کہتے بلکہ ناقابل برداشت چیز کسی پر ڈالنے کو **سوم** کہا جاتا ہے اسی لفظ کی تحقیق ہم پہلے پارہ میں **یسومونکم سوء العذاب** کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ **سوء العذاب** سے مراد وہ دنیاوی سختیاں ہیں جو یہود کی طاقت سے زیادہ ہوں جیسے قتل قید ان پر جزیہ مقرر کرنا انہیں غلام بنانا کر رکھنا چنانچہ یہود پر حضرت سلیمان علیہ السلام سلطان مقرر ہوئے ان کے بعد **بخت نصر** **سجاریب** پھر رومی سلاطین پھر مجوسی سلاطین حتیٰ کی حضور انور کے زمانہ تک یہود مجوسیوں کے باج گزار رہے۔ پھر حضور ﷺ پھر حضرت عمرؓ کو حضور انور نے انہیں مدینہ منورہ سے خیبر کی طرف نکالا پھر حضرت عمرؓ نے خیبر سے بھی نکالایا اب ہمارے زمانہ میں ہٹلے جرمی سے یہود کو نکالان کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ کوئی سلطنت انہیں اپنے ملک میں رکھنے پر آمادہ نہیں ہوتی اب امریکہ بلکہ کسی بھی سلطنت نے انہیں اپنے ملک میں نہ رکھا بلکہ انہیں فلسطین میں مسلمانوں کے سینہ پر بسایا جو اب مسلمانوں کے لئے ناسور بن گئے انشاء اللہ یہ واقعات یہودی کسی بھی ذلت کا پیش خیمہ ہیں۔ اللہ سبحانہ کے رسولؐ سچے قرآن سبحانہ کے وعدے سچے مگر شرعاً اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا

یہ تو یہود کے دنیاوی عذاب کا ذکر تھا ان کے اخروی عذاب کے متعلق ارشاد ہے **ان ربک لسریع العقاب** عذاب آخرت یہود پر اس دنیاوی عذاب کے علاوہ ہو گا جو ان کی موت سے شروع ہو گا عذاب موت پھر عذاب قبر پھر عذاب حشر پھر عذاب صراط پھر عذاب دوزخ پچھلے عذاب تو ہوتے اور ختم ہوتے رہیں گے عذاب دوزخ دائمی ہو گا یہ نہ سمجھو کہ یہ واقعات دور ہیں نہیں بلکہ قریب ہیں قیامت قریب ہے اللہ حبیب ہے لیکن یہ تمام رسوائیاں ذلت سخت سزا بنی ان کے لئے کہ جو کفر مر جاویں لیکن جو یہود ایمان قبول کر لیں تو **وانہ لغفور رحیم** اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے ان کے سارے گزشتہ گناہ معاف فرما دے گا اور وہ رحیم بھی ہے انہیں آئندہ اپنی رحمتوں کرم نوازیوں سے نوازے گا لہذا ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا ہے تو بہ کریں۔ شعر

در عفو باز است آنوں بکوب کہ سودے نہ دارد فغان زہر پوب

معفرت و رحمت یوں ہی غفار اور غفور میں فرق ہم پہلے پارہ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں یہ آیت عذاب و ثواب کی جامع ہے۔

خلاصہ تفسیر: اے محبوب ﷺ آپ اپنے زمانہ کے یہود کو یا سارے لوگوں سے ذکر کر دیں کہ سرکش بنی اسرائیل کے

عذابوں کا سلسلہ اس مسخ پر ختم نہیں ہو گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے گذشتہ نبیوں ان کے صحیفوں ان کی کتابوں کے ذریعہ اعلان فرمایا تھا کہ چونکہ یہ لوگ عادی مجرم ہیں اس لئے تاقیامت الہی پر سخت بادشاہ مسلط ہوتے رہیں گے جو انہیں سخت تکالیف دیا کریں گے۔ قتل غارت واپس نکالا غلام بنانا ان پر جزیے مقرر کرنا ان سے سخت تر کام لینا وغیرہ چنانچہ ان پر بخت نصر جیسے بادشاہ مسلط ہوئے جنہوں نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا یہ سلسلہ وقفہ وقفہ سے تاقیامت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری تک رہے گا پھر یہ دنیاوی عذاب ہی انہیں نہ ہوں گے موت و قبر و حشر کے عذاب اس کے علاوہ ہیں ان عذابوں کو وہ دور نہ سمجھیں اللہ تعالیٰ جلد عذاب دینے والا ہے لیکن اگر یہ توبہ کریں تو ہم ان کے سارے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور ان پر رحم و کرم کی بارشیں بھی فرمائیں گے کیونکہ ہم غفور بھی ہیں رحیم بھی۔ یہاں تفسیر صلوٰی نے لکھا کہ بخت نصر مثلاً **بعلبک** کے دو اسموں سے مرکب ہوا ہے بخت۔ معنی بیٹا نصر ایک بت کا نام تھا اس کی میں اسے جن کر نصرت کے پاس ڈال گئی تھی لوگوں نے اسے وہاں سے پایا اس لئے اسے بخت نصر یعنی نصرت کا بیٹا کہنے لگے یہ **بعلبک** کی طرح غیر منحرف ہے **علمیت** اور ترکیب منع صریح کی وجہ ہے (تفسیر صلوٰی) یہ ساری دنیا کا بادشاہ ہوا۔

فائدہ۔ اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا **فائدہ**: شخصی یا قومی یا حتی غلامی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور آزادی خود مختاری اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ **فائدہ** **لیبعتن علیہم** سے حاصل ہوا کہ یہود پر خدا کا عذاب یہ بیان ہوا کہ وہ ہمیشہ دو سری قوموں کے رعایا بن کر رہیں گے مگر خیال رہے کہ آزادی اور بے قیدی میں بڑا فرق ہے آزادی رحمت ہے اور بے قیدی عذاب۔ دو سر **فائدہ**: ظالم بادشاہ ظالم حکام کا تسلط اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جس سے سرکشوں کو سزا دی جاتی ہے۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں۔ شعر۔

چوں خواہم کہ ویراں کند مالے نہد ملک در پنچہ ظالمے!

یہ **فائدہ** **یسومہم سوء العذاب** سے حاصل ہوا یہود پر **بخت نصر** **سنجاریب** سلاطین روم مسلط ہوئے ان کے جرموں کی یاد دلا رہا ہے۔

حکایت: کسی شخص نے ایک پرچہ حجاج ابن یوسف کو کسی ذریعہ سے پہنچایا جس میں لکھا تھا یا حجاج عمر اے حجاج تو حضرت عمر بن جاحج نے ہنس کر جواب دیا کہ **تبنذو تعمر**۔ تم ابوذر غفاری بن جاو میں عمر بن جاوؤں گا۔ خیال رہے کہ نیک لوگوں پر ظالم حاکم مقرر ہونا رب کا امتحان ہے جس کی وجہ سے وہ صبر کریں اور اجر پائیں ایک ہی چیز گنہگاروں کے لئے عذاب ہوتی ہے نیک کاروں کے لئے رحمت لہذا آیت واضح ہے جیسے طاعون۔ تیسرا **فائدہ**: یہود کے متعلق فیصلہ الہی ہو چکا ہے کہ وہ تاقیامت سخت گیر سلاطین حکام کے پنجہ میں پھنستے رہیں گے اگر کبھی انہیں سلطنت دی گئی تو وہ ایک عارضی چیز ہوگی آخر کار پھر حکومت یہ **فائدہ** **الیوم القیمہ** سے حاصل ہوا۔ چوتھا **فائدہ**: کبھی باپ دلو لوں کی سرکشی کا نتیجہ لولا کو بھی بھگتنا پڑتا ہے خصوصاً جبکہ لولا ان سے راضی ہو دیکھ ہفتہ کو شکار کیا خاص ایلہ والوں نے مگر اس کی یہ سزا تاقیامت ان کے ہم قوم اسرائیلی بھگتیں گے یوں ہی کبھی نیک کار باپ دلوں کی نیکی کا نتیجہ ان کی لولا کو بھی مل جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے **وکان ابوہما صالحا** پانچواں **فائدہ** بنی اسرائیل پر دنیا کے یہ مذکورہ عذاب ان کی پوری سزائیں بلکہ انہیں آخرت میں بھی دوزخ کی سزا دی جاوے

کی یہ فائدہ **لصریح العقاب** سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا یوں ہی نیک مومن کو کبھی دنیا میں بھی آرام مل جاتے ہیں مگر یہ آرام اس کو پورا انعام نہیں پورا انعام تو آخرت میں ملے گا۔ چھٹا فائدہ: بڑے سے بڑا مجرم اگر توبہ کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں توبہ وہ صابن ہے جس سے میلاد پاک و صاف ہوتا ہے یہ فائدہ **وانہ لغفور رحیم** سے حاصل ہوا مگر خیال رہے کہ جیسا گناہ کسی توبہ اس کی تفصیل ہم اس تفسیر میں توبہ کے بیان میں کر چکے ہیں۔ ساتواں فائدہ: اللہ تعالیٰ ایسا کریم و رحیم ہے کہ توبہ کرنے والوں کے صرف گناہ ہی معاف نہیں فرماتا بلکہ اس کے علاوہ اپنی رحمتوں کی بارشیں بھی کرتا ہے یہ فائدہ غفور کے بعد رحیم فرمانے سے حاصل ہوا ہم نے عرض کیا ہے۔ شعر

اے کریم ازنا جفا از تو وفا اے رحیم ازنا خطا از تو عطا!

پہلا اعتراض: اس آیت معلوم ہوا کہ ایلہ کے باشندے جو بند رہنا دیئے گئے تھے ان کی نسل چلی اسی نسل پر تاقیامت سخت گیر بلا شلہ مسلط ہوں گے ورنہ **لیبعثن علیہم** فرمانا کیسے درست ہوا۔ جواب: ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ **لیبعثن علیہم** میں ہم سے مراد ایلہ والے لوگ نہیں بلکہ ان کے ہم قوم یہود ہیں اگر ان مسخ شدہ لوگوں کی نسل چلتی تو وہ بند رہی ہوتی بندروں پر سخت بلا شلہ مقرر ہونے کے کیا معنی ہل یہ ہو سکتا ہے کہ ان مسخ شدہ لوگوں کی وہ لولاد جو ان کے مسخ ہونے سے پہلے ہو چکی تھی اور وہ شکار سے محفوظ رہی ان پر تاقیامت سخت سلاطین مقرر ہوں۔ دوسرا اعتراض: یہاں فرمایا گیا کہ یہود پر تاقیامت سخت بلا شلہ مقرر ہوں گے جو انہیں بہت سخت تکالیف دیں گے مگر قیامت سے پہلے دجال کے ساتھ یہود ہوں گے جنہیں دجال کی وجہ سے بہت ہی ترقی ہوگی پھر یہ آیت کیونکر درست ہوئی۔ جواب: مذہب یہود دجال کی پیروی کر کے یہود نہ رہیں گے بلکہ دجال کو خد لہاں کر اپنے مذہب سے نکل جائیں گے ان کی ترقی یہود کی ترقی نہیں بلکہ دجال کے گروہ کی ترقی ہوگی پھر وہ ترقی بھی محض دھوکہ اور عارضی ہوگی چالیس دن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین کے ہاتھوں سارے قتل کر دیئے جائیں گے نہایت خواری سے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہود قیامت تک دو سروں کے ماتحت رہیں گے مگر آج فلسطین میں یہود کی بلا شہادت قائم ہو گئی اور وہ مسلمانوں کے لئے ناسور بن گئے ہیں انہوں نے مسجد اقصیٰ کا حصہ جلا دیا قرآن مجید کی یہ خبر درست نہیں ہوئی۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ ان کی یہ سلطنت شان و شوکت محض عارضی اور چند روزہ ہے اور اب بھی انہیں چین نصیب نہیں اور اب ساری دنیا کے یہودی فلسطین میں جمع ہو رہے ہیں اور وہاں ہی آباد ہو رہے ہیں تاکہ یہاں ہی آسمانی سے فٹائے جا سکیں ان کی یہ سلطنت ان کے دنیا سے سٹ آنے میں جمع ہو جانے کا ذریعہ ہے پھر ان کا یہ اجتماع ان کی مکمل تباہی کا ذریعہ ہو گا حدیث شریف میں یہود کے عروج اور پھر زوال کی خبریں موجود ہیں اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم ان پر سخت سلاطین مقرر کرتے رہیں گے یہ سلسلہ قائم رہے گا اور میان میں وقفہ بھی ہوا کرے گا اللہ تعالیٰ اس گنہگار کا یہ خیال صحیح کر دے اور میں اپنے کانوں سے ان ظالموں کی تباہی و بربادی سن لوں اس وقت عرب پر یہود نے بہت ظلم کئے ہیں۔ چوتھا اعتراض: دنیا میں یہ اتار چڑھاؤ تو ہر قوم کے لئے ہے کبھی عروج کبھی زوال پھر اس میں یہود کی کیا خصوصیت جس کی وجہ سے ان کے متعلق فرمایا **لیبعثن علیہم** دیکھ لو قریباً ڈیڑھ سو سال ہندوستان کے مسلمان انگریزوں کے غلام رہے اب آؤ ہوئے اور پاکستان بنا ہندوستان کے مسلمان اب بھی ہندوؤں کے غلام ہیں رب فرماتا ہے و

تلك الايام ندا ولها بين الناس۔ جواب: مومنوں کے لئے غلام بنانا کی عارضی حالت ہے جو ان کی اپنی غلطیوں نا اتفاقیوں غفلتوں عیاشیوں کا نتیجہ ہے ان کا اصل حل بفضلہ تعالیٰ سلطنت ہے **وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين** پھر اس گئے گزرے زمانہ میں بھی مسلمان مخفی طور پر غلام ہیں قوی لحاظ سے اب بھی سلطان ہیں میں سے زیادہ حکومتیں مسلمانوں کی اب بھی ہیں **اقامها الله وادامها** یہودی سلطنت عارضی ہے ان کا اصل حل غلامیت ہے نیز ان کی سلطنت شخصی ہے اور غلامیت قوی اس عارضی سلطنت کا حل انشاء اللہ عنقریب معلوم ہو جاوے گا اللہ تعالیٰ سچا ہے اس کے رسول سچے غلطیوں ہماری اپنی ہیں۔ پانچواں اعتراض: اس آیت کے آخر میں عتاب کو مغفرت و رحمت کے ساتھ جمع کیوں فرمایا اجتماع ضدین کی طرح معلوم ہو رہا ہے۔ جواب: اللہ تعالیٰ سرکش کفار کے لئے سریع العقاب ہے اور مومنوں کے لئے غفور رحیم مقصد یہ ہے کہ اے یہودیو اگر تم یہودی رہے تو ہم تمہارے لئے سریع العقاب ہیں اور اگر تم اتنے جرم کرنے کے بعد اب بھی اس رحمت والے رسول پر ایمان لے آؤ تو سب کچھ بخش دیں گے تم پر رحم کریں گے کیونکہ ہم غفور بھی ہیں رحیم بھی۔

تفسیر صوفیانہ: سرکشی وہ خاردار درخت ہے جو بویا جاتا ہے ایک بار مگر کلٹنے دیتا ہے ہمیشہ اور رب کی اطاعت و فرمانبرداری وہ باردار درخت ہے جو بویا جاتا ہے ایک بار مگر پھل دیتا ہے بونے والے کی لولادور اولاد اس کے دوست و احباب اس کے پھل کھاتے رہتے ہیں بنی اسرائیل نے مخالفت انبیاء اور سرکشی کا درخت خاردار بویا اب تاقیامت اس کے کلٹنے ان کی نسل کو جھمکے رہیں گے سخت گیر بادشاہوں کا مسلط ہونا ان کی مستقل حکومت قائم نہ ہونا کلذیل و خوار رہنا ان میں اولیاء صالحین کبھی نہ ہونا یہ سب کچھ اس درخت خاردار کے کلٹنے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ شیطان کو قیامت تک زندگی دی گئی ماکہ وہ سرکشوں کو سخت عذاب یعنی رب تعالیٰ سے دوری گمراہی میں پھنسا رہا عبودیت اور صراط مستقیم سے الگ رہتا و غیرہ چکھتا رہا ہے اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے کہ وہ مجرموں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے ماکہ وہ اور گناہ زیادہ کر لیں یہ ڈھیل اس قہار جبار کا سخت عذاب ہے آخرت کا عذاب و دوزخ اس کے علاوہ ہے۔ وہ غفور رحیم بھی ہے کہ جو قلب و روح، نفس کی ابتلا سے رجوع کرے اللہ کی طرف آئے تو اسے بخش دیتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے دنیا میں مومنوں پر کہ انہیں دنیا میں مختلف بلاؤں آزمائشوں بھوک جان و مال کے نقصان میں مبتلا کرتا رہتا ہے اور غفور رحیم بھی کہ انہیں ان بلاؤں پر صبر کی توفیق دیتا ہے ماکہ یہ بلائیں ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاویں اور یہ دنیا سے پاک و صاف جائیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں شعر:

نه يوسف که چنداں بلا دید بند جو طمخس روان گشت و قدرش بلند
گنه عفو کرد آل یعقوب را کہ معنی بود صورت خوب را
بکر دار بدشمن متقید نہ کرد بضاعت مزجات شال رد نہ کرد
زلافت ہمہ چشم داریم نیز مرایں بے بضاعت بہ بخش اے عزیز

یوسف علیہ السلام نے نہ تو اپنے بھائیوں کو جب وہ غلہ لینے آئے قید کیا نہ گذشتہ ظلموں کا ان سے بدلہ لیا نہ ان کی کھوئی ہوئی رد فرمائی اے مولیٰ وہ تو عزیز مصر تو ان کا رب عزیز عالمین ہم بے پوچی والوں کو بھی بخش دے ہمارے کھوئے اعمال رد نہ فرما ایک شاعر کہتا ہے۔ شعر

کف من الناس جانبا وارض بالله صاحبا
قلب الناس كيف شئت تجد هم عقا ربا

دنیاءلوں سے دور رہو اللہ والوں کے ساتھ رہو دنیا والوں کو انت پٹ کر دیکھ انہیں زہریلے بچھو ہی پاؤ۔

وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ

اور بکھیر دیا ہم نے ان کو زمین میں جماعت جماعت ان میں سے بعض نیک ہیں اور بعض علاوہ اسکے
اور انہیں ہم نے زمین میں متفرق کر دیا گروہ گروہ ان میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اور طرح کے

وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾

اور آزمائش کی ہم نے ان کی ساتھ اچھائیوں اور برائیوں کے تاکہ وہ لوٹیں
اور ہم نے انہیں بھلائیوں اور برائیوں سے آزمایا کہ وہ رجوع لائیں۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں بنی اسرائیل پر بیرونی عذاب کا ذکر ہوا یعنی سخت گیر سلاطین و حکام کا ان پر مسلط ہونا اب اندرونی عذاب کا ذکر ہے۔ یعنی ان کو دنیا میں بکھر جانا ان کا شیرازہ بند ہانا رہنا گویا بیرونی عذاب کے بعد اندرونی عذاب کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اسرائیلیوں پر ایسے بادشاہ مسلط ہوں گے جو انہیں سخت مار دیں گے اب اس سخت ماری کی کچھ تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ ان کو ایک جگہ نہ رہنے دیں گے بلکہ انہیں دس نکالے دیں گے جس سے یہ لوگ دنیا میں بکھر جائیں گے گویا یہ آیت پچھلی آیت کے اہم کی تفصیل ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کے آخر میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جلد سزا دینے والا بھی ہے اور غفور رحیم یعنی بخشنے والا مہربان بھی اب بتایا جا رہا ہے کہ جلد سزا کسے دے گا اور مغفرت و رحمت کس پر کرے گا گویا عذاب و ثواب کا ذکر پہلے ہوا اور ان کے مستحقین کا ذکر اب ہو رہا ہے کہ **منہم الصالحون ومنہم دون ذلک**

تفسیر: وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا یہ جملہ نیا ہے لہذا اس کا اوّل ابتدائیہ ہے قَطَّعْنَا بِنَا ہے قطع سے . معنی کٹ دینا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا بکھیر دینا یا سماں تیرے معنی میں ہے یعنی بکھیر دینا متفرق کر دینا اگرچہ یہ کلام گذشتہ سلاطین نے کیا مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے کیا اس لئے اس کی نسبت رب تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہم کامر جمع سارے اسرائیلی ہیں نہ ہندوین جانے والے کیونکہ وہ تو دنیا میں جب ہی نہیں تین دن بعد فنا کر دیئے گئے زمین سے مراد ساری آباد روئے زمین ہے عرب ہو یا عجم یورپ ہو یا ایشیاء **أُمَمًا** حال ہے ہم ضمیر کا یہ جمع ہے امت کی امت کے بت معنی ہیں امام جیسے ان ابراہیم کا نام **قَاتِلَ اللَّهِ حَنِيفًا** جماعت و گروہ مخلوق جیسے **الْأُمَمُ** امثالکم ہیں . معنی جماعت ہے بنی اسرائیل تمام روئے زمین پر شخصی طور پر نہ بکھیرے گئے کہ ایک شخص کہیں دو سر انہیں بلکہ جماعتی طور پر بکھیرے گئے کہ ان کی ایک جماعت کہیں دو سری کہیں ان سب کو بکھانا ہونے دیا گیا تاکہ ان میں طاقت و قوت نہ آنے پائے اجتماع میں طاقت ہے یہاں **فِي الْأَرْضِ** فرما کر یہ بتایا

کہ ان اسرائیلیوں کا متفرق ہونا صرف عقیدہ میں ہی نہ تھا بلکہ زمینی علاقوں میں بھی تھا کہ ان کے فرقے بھی بہت ہو گئے اور الگ الگ علاقوں میں بٹ بھی گئے سیدنا عبد اللہ ابن عباس نے فرمایا کہ زمین کا کوئی آباد حصہ مشکل ہی سے ملے گا جس میں یہود کی جماعت نہ ہو ان کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حالت بنی اسرائیل کی تاقیامت رہے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں گزشتہ حال کا ذکر ہو کہ ہم نے آپ سے پہلے اے محبوب انہیں زمین میں بکیر دیا تھا لہذا حضور انور کے زمانہ میں یا آپ کے بعد اگر ان کا اجتماع کسی جگہ ہو جاوے تو اس فرمانِ علی کے خلاف نہیں **منہم الصالحون** یہ عبارت امما کی صفت ہے لہذا **منہم** کا مرجع وہی ام ہے اور من، خصیت کہنے سے **صالحون** بنا ہے صلاح سے، معنی درستی یہاں درستی سے مراد ہے ایمان و اعمال کی درستی یعنی ان اسرائیلی جماعتوں میں بعض لوگ مومن متقی ہیں اس میں گفتگو ہے کہ وہ کون لوگ ہیں بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بعض اسرائیلی ایمان و تقویٰ پر قائم رہے ان میں سے اکثر چین کے آخری حصہ میں پائے گئے بعض نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضور انور کی تشریف آوری سے پہلے حضور کی بشارتیں لوگوں کو دیتے تھے اور حضور انور کی تشریف آوری پر حضور پر ایمان لے آئے جیسے سیدنا عبد اللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی اور حضور انور کے بعد حضرت کعب احبار اور ان کے ساتھی جو ایمان و تقویٰ کے اول درجہ میں رہے حضور انور نے جناب ابن سلام کے متعلق فرمایا کہ جسے جنتی آدمی کے دیکھنے کا شوق ہو وہ انہیں دیکھ لے **ومنہم دون ذلک** اس عبارت کی نحوی ترکیب میں بہت سی گفتگو کی گئی ہے قوی ترکیب یہ ہے کہ **منہم** ایک پوشیدہ لفظ کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہے اور **دون ذلک** ناس پوشیدہ کی

صفت ہے چونکہ دون طرفہ کے لئے لازم ہے نیز اس کا مضاف الیہ **ذلک** جنی ہے اس لئے اسے نصب ہو اور نہ یہ پیش کی جگہ میں ہے کہ **منہم** کی ابتدا کے سلسلہ میں ہے (روح المعانی و بیان) اس کے علاوہ اس کی اور بہت ترکیبیں کی گئی ہیں اس میں گفتگو ہے کہ **دون ذلک** سے کون لوگ مراد ہیں اس میں چند احتمال ہیں 1- اس سے مراد کفار بنی اسرائیلی ہیں 2- اس سے مراد فساق اسرائیلی ہیں جن کے عقیدے درست ہوں مگر عمل خراب 3- اس سے مراد کفار فساق سب ہیں تیسرا احتمال قوی ہے کہ یہ مقابل **صالحون** کے ہے بہر حال سارے اسرائیلی یکساں نہیں نہ سب اچھے ہیں نہ سب برے **وبلونہم بالحسنات والسیئات** ظاہر یہ ہے کہ یہ عبارت نیا جملہ ہے اور اس کا واو ابتدائیہ ہے اس میں سارے اسرائیلیوں کا حال بیان فرمایا گیا ہے **بلون** بنا ہے **بلوی** سے یا **بلاء** سے، معنی جانچ و امتحان اس لفظ کی تحقیق ہم دوسرے پارے میں **لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع** کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں ظاہر یہ ہے کہ ہم کا مرجع کافرو فاسق اسرائیلی ہیں جیسا کہ آگے **یرجمعون** فرمانے سے معلوم ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم کا مرجع سارے اسرائیلی ہوں صالحین بھی اور **دون ذلک** والے بھی کیونکہ رب تعالیٰ کی طرف سے آزمائش نیک و بد مومن و کافر سب ہی کی ہوتی ہے حسنت سے مراد دنیاوی نعمتیں ہیں جیسے ارزانی، تندرستی، مال، اولاد، امن عافیت وغیرہ اس لئے اسے جمع فرمایا گیا اور سیات سے مراد دنیاوی مصیبتیں ہیں جیسے قحط سالی، بیماری، تنگدستی، ملکی آفات و انقلابات یعنی ہم نے اسرائیلیوں کو مذکورہ نعمتوں اور مصیبتوں سے آزمایا **لعلہم یرجمعون** یہ عبارت **بلون** کی حکمت کلیان ہے **لعل**، معنی شاید نہیں کیونکہ رب تعالیٰ اس سے پاک ہے وہ علم الغیب و الشہادۃ ہے ہم سے مراد یا تو کافرو فاسق اسرائیلی ہیں یا نیک و بد سارے۔ رجوع سے مراد ہے رب

کی طرف رجوع کرنا کفر و فسق سے توبہ کر کے یا اللہ کی طرف راجع رہنا یعنی تاکہ برے اسرائیلی اپنی حرکتوں سے توبہ کرے۔
 تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اچھے بن جاویں اور اچھے لوگ اس رجوع الی اللہ پر قائم رہیں رجوع کئے رہیں کیونکہ اللہ کی نعمتیں
 رغبت کا ذریعہ ہیں جس کا نتیجہ شکر ہے اور مصیبتیں رہت یعنی خوف کا ذریعہ ہیں جس کا نتیجہ گناہوں سے توبہ ہے کوئی شکر کے
 ذریعہ رب تک پہنچتا ہے کوئی صبر کے راستہ سے اس لئے نعمتیں اور رحمتیں آفتیں سب پر آتی رہتی ہیں۔

خلاصہ تفسیر بنی اسرائیل کی مسلسل سرکشیوں بد کاریوں کی وجہ سے ہم نے انہیں زمین میں یکجا نہیں رکھا بلکہ انہیں
 زمین کے متفرق حصوں میں ایسا بکھیر دیا کہ ان کی کوئی جماعت کہیں اور کوئی جماعت کہیں تاکہ یہ کہیں بھی قوت و طاقت نہ پکڑ
 سکیں دنیا میں کمزور رہیں اے محبوب ﷺ سارے اسرائیلیوں کا ایک حل نہیں ان میں سے بعض صلح ہیں یعنی مومن دیندار
 متقی پرہیزگار رہے وہ لوگ جو آپ کا زمانہ پا کر ایمان لے آئے اگرچہ وہ تھوڑے ہیں اور ان میں بعض اس کے سوا اور حال پر
 ہیں کہ کافر بدکار سرکش وہ زیادہ ہیں ہم نے ان کا نرم و گرم ہر طرح سے امتحان لیا کبھی ان کو دنیاوی عیش و عشرت و رزق کی
 فراوانی ارزانی صحت جسمانی اولاد مال سب کچھ عطا فرمایا کبھی ان پر گرانی رزق کی تنگی بیماری تنگدستی وغیرہ مسلط کی تاکہ وہ
 لوگ رجوع الی اللہ کریں جن میں شکر گزاری کا مادہ ہے وہ نعمتوں کے ذریعہ اور جس میں صبر کا مادہ ہے وہ آفتوں کے راستے ہم تک
 پہنچیں ہم سے دور نہ بھاگیں۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: قوم کا اتفاق، تنظیم، اتحاد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے
 اور نا اتفاق قوم کا بکھرا ہونا رب تعالیٰ کا عذاب ہے یہ فائدہ **وقطعناہم فی الارض** سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: نیک
 اعمال کا نتیجہ قوم کا اتحاد و اتفاق ہے بد کاریوں کا نتیجہ قوم کی نا اتفاقی اور بکھرا ہوا ہونا ہے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دے مسلم قوم
 میں اتفاق و اتحاد پیدا کرے۔ تیسرا فائدہ: مسلمانوں کو چاہئے کہ کفار میں رلے ملے نہ رہیں بلکہ اپنے محلے علیحدہ بنائیں ہو سکے
 تو اپنی بستیاں اپنا ملک علیحدہ کریں جس میں وہ یکجا رہیں کہ اس سے قوم میں قوت ہوتی ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے **واوحینا الی**
موسیٰ واخیه ان تبوالقوم کما بمصر بیوتاً واجعلو بیوتکم قبلتہموا قیما والصلوۃ اے قوم
 موسیٰ فرعونوں میں رلے ملے نہ رہو اپنے محلے الگ بناؤ اپنے گھر آمنے سامنے یکجا بناؤ اس کا تجربہ بارہا ہو چکا ہے یہ فائدہ بھی
وقطعناہم فی الارض سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: زمین کے ہر خطہ میں کچھ نہ کچھ یہودی پائے جاتے ہیں اور پائیں
 جائیں گے زمین کا آباد کوئی ملک ان سے بمشکل ہی خالی ہو گا یہ فائدہ بھی **قطعناہم فی الارض** سے حاصل ہوا بعض نے
 فرمایا کہ یہ واقعہ حضور ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے ہوا کہ یہودی ہر خطے میں رہے بعض نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے یہودی
 ایک جگہ مجتمع نہ رہے متفرق رہے یہ ضروری ہو کہ زمین کے ہر خطہ میں موجود ہوں۔ پانچواں فائدہ: سارے اسرائیلی گمراہ
 نہیں ہوئے بعض ان میں سے ایمان و تقویٰ پر قائم رہے آخر کار حضور انور پر ایمان لے آئے اگرچہ وہ تھوڑے تھے یہ فائدہ
منہم الصالحون سے حاصل ہوا اگر اب کوئی شخص اسرائیلی ہو یا غیر اسرائیلی یہودی وہ کر نیک و صالح نہیں ہو سکتا کہ اب
 ایمان و صلاح صرف اسلام میں ہے۔ چھٹا فائدہ: اللہ تعالیٰ نیک و بد بندوں کا امتحان فرماتا ہے اس سے گھبرانا نہیں چاہئے جو اس

میں پاس ہوا وہ ہی کامیاب رہا یہ فائدہ **وَبَلَوْنَهُمْ** سے حاصل ہوا اس کی تحقیق ہم دوسرے پارے میں **وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ** **بَشَىٰ مِنَ الْخَوْفِ** کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ ساتواں فائدہ رب کی آزمائش صرف بلاؤں کے ذریعہ ہی نہیں ہوتی کبھی نعمتوں راحتوں آسائشوں کے ذریعہ سے بھی ہوتی ہے جو ان کو پاکر غافل نہ ہو گیا وہ مرد کامل ہے یہ فائدہ **بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ** سے حاصل ہوا بلکہ بلاؤں کے امتحان سے نعمتوں کا امتحان بہت سخت ہے بلاؤں میں اکثر انسان متوجہ الی اللہ ہو جاتا ہے مگر نعمتوں میں اکثر غافل۔

بادہ نوشیدن و ہشیار شهن سہل است گر بہ دولت رسی ہشیار نشینی مردی
شراب پی کی ہوشیار رہنا آسان ہے مگر دولت پا کر ہشیار رہنا بہت ہی دشوار ہے۔

ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا
جسے عیش میں یاو خدا نہ رہی جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا!
اس لئے یہاں بالחסنات کا ذکر پہلے ہوا کہ یہ ہی امتحان سخت تر ہے۔ آٹھواں فائدہ: سارے امتحانوں کا اصل مقصد رجوع الی اللہ ہے کہ بندہ رب کی طرف متوجہ رہے کبھی اس سے غافل نہ رہے یہ فائدہ **لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ** سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ یہودی کبھی کسی جگہ مجتمع نہ ہوں گے بکھرے ہی رہیں گے کہ ارشاد ہوا **وَقَطَعْنَا لَهُمُ الْاَرْضَ** مگر اب دیکھا جا رہا ہے کہ فلسطین میں دنیا بھر کے یہودی جمع ہو رہے ہیں انہوں نے وہاں اپنی ریاست قائم کر لی یہ آیت کیونکہ درست ہوئی۔ جواب: ان کا اجتماع ان پر رب تعالیٰ کا دوسرا عذاب ہے انشاء اللہ یہاں اس لئے جمع ہو رہے ہیں کہ ان کو مسلمان بہ آسانی ہلاک کر سکیں ایک وقت آوے گا جبکہ ان کا ختم دنیا سے مٹ چلوے گا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے ان سے مسلمانوں کی سخت جنگ ہوگی جس میں یہ اس طرح مارے جائیں گے کہ اگر یہودی کسی پتھر کی آڑ میں چھپے گا تو پتھر پکارے گا کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی ہے اسے مار دے یہ اجتماع انشاء اللہ اسی پیش گوئی کے پورا ہونے کی تمہید ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے ہر خطہ میں یہودی رہیں گے مگر دیکھا جا رہا ہے کہ بہت خطوں میں نہیں یہاں پاکستان وغیرہ میں یہودی کا نام بھی نہیں حضور انور کے زمانہ میں مکہ معظمہ اور اس کے علاقہ میں ایک یہودی نہ تھا پھر یہ آیت کریمہ کیونکر درست ہوئی۔ جواب: اس اعتراض کے بہت جواب ہیں آسان جواب یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہر طبقہ زمین میں یہودی ہوں گے بلکہ مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک جا نہ رہیں گے بکھیر دیئے جائیں گے کوئی کہیں اب تک ایسا ہی ہوتا رہا اب بھی حکومتیں بعض قوموں کو بکھیر دیتی ہیں ماکہ وہ یکجا ہو کر قوت نہ پکڑ لیں ہندوستان نے سکھوں کو بکھیر دینے کی بہت کوشش کی تارکین وطن سکھوں کو مختلف صوبوں میں آباد کیا۔ تیسرا اعتراض: نحوی قاعدے سے **مَنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ** درست نہیں کیونکہ **مَنْهُمْ** بھی ظرف ہے اور **دُونَ ذَلِكَ** بھی ظرف مبتدا اور خبر دونوں ظرف نہیں ہو سکتے۔ جواب: یہ قاعدہ ہی غلط ہے مبتدا خبر دونوں ظرف ہو سکتے ہیں اگر ان سے معنی درست ہوں علامہ تفتازانی نے فرمایا کہ ہم نے ایسی ترکیبیں عرب میں بہت دیکھی ہیں (روح البیان) پہلے بعض نحوی کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں پہلے ظرف کو خبر مقدم مانو اور آخری ظرف کو مبتداء موخر مگر اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں۔

چوتھا اعتراض: اگر دونوں ذلک خبر ہے یا خبر پوشیدہ کی صفت ہے تو اسے فح کیوں ہوا اسے پیش چاہئے تھا کہ مبتدا کی خبر کو پیش ہوتا ہے۔ جواب: چونکہ دونوں کے لئے ظرفیت کے معنی لازم ہیں اور طرف کو ہمیشہ فتح ہوتی ہے اس لئے اسے یہاں بھی فتح ہی رہا تاکہ اس کا لازم اس سے جدا نہ ہو جاوے رب فرماتا ہے **لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ** کچھ اس آیت میں **بَيْنَكُمْ** فاعل ہے **تَقَطَّعَ** مگر اسے فتح ہی رہا پیش نہ آیا کیونکہ جن لازم انظر فیہ ہے ہاں اگر بین یا دونوں پر من جارہ آجاوے تو اسے جر آجاتا ہے جیسے **مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ** یا جیسے **مِنْ دُونِ اللّٰهِ** لیکن ان پر پیش کبھی نہیں آتا یہ جواب خیال میں رہے۔

تفسیر صوفیانہ: جیسے کعبہ معظمہ تک پہنچنے کے بہت راستے ہیں، بحری، بری، فضائی پھر یہ راستہ جدہ براستہ، بحرین براستہ بغداد وغیرہ یونہی کعبہ والے رب تک پہنچنے کے بہت راستے ہیں اطاعت، شکر، صبر، محبت، عشق وغیرہ ان میں سے دو راستے بہت عام ہیں ایک شکر کا دوسرا صبر کا بلکہ یوں سمجھو نعمتوں والا راستہ شکر کی سواری سے طے ہوتا ہے اور بلاؤں آفتوں والا خاردار راستہ صبر کی سواری سے بنی اسرائیل کے سامنے یہ دونوں راستے کر دیئے گئے انیس فرعون کے بعد تخت و تاج کلاں بنا دیا گیا اور بخت نصر وغیرہ کے ہاتھوں مصیبتوں میں ڈال دیا انیس امیری بھی دی گئی فقیری بھی مگر انہوں نے نعمتیں پا کر بجائے شکر کے یوں کہا **اِنَّ اللّٰهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا** یعنی اللہ فقیر ہے ہم غنی اور تنگ دستی پا کر بولے **يٰۤاَللّٰهُ مَسْغُوْلَةٌ** اللہ کے ہاتھ بندھ گئے وہ روزی دینے کے لائق نہ رہا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بجائے رحمن تک پہنچنے کے جہنم کی یزبان تک پہنچے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ حسنات سے مراد طاعات ہیں اس سے بھی بندے کا امتحان ہوتا ہے اگر اس پر فخر کرے تو مارا گیا شکر کرے تو پار لگ گیا شیطان اپنی عبادت کی وجہ سے ہی ہلاک ہوا اس پر فخر کرنے لگا اور سیات سے مراد گناہ معاصی ہیں اس سے بھی بندے کا امتحان ہوتا ہے اگر ان پر توبہ کرتا رہا رو تار پار لگ گیا۔ اگر رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا یا غافل رہا مارا گیا آدم علیہ السلام کی بڑی کامیابی گندم کھانے سے ہوئی کہ یہ خطا رونے آنسو بہانے خوف خدا اور توبہ و اخلاص کا ذریعہ بنی اور پھر یہ توبہ وغیرہ خلافت الہیہ کا وسیلہ ہوئیں (از روح البیان) جس گناہ کے بعد توبہ نصیب ہو وہ اس نیکی سے اچھا جس سے فخر ہوا۔

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتٰبَ يٰۤاٰخِذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا

پس: پچھے آئے ان کے بعد پچھے آنے والے جو وارث ہوئے کتاب کے پیتے ہیں وہ سامان اس پھر ان کی جگہ ان کے بعد وہ نا خلف آئے کہ کتاب کے وارث ہوئے اس دنیا کا مال پیتے ہیں اور

اَلَاۤذِیْ وَیَقُوْلُوْنَ سِیَغْفِرُ لَنَاۤٓ وَاِنْ یَّاۤتِیْہُمْ عَرَضٌ مِّثْلُہٗ یَاۤخِذُوْہٗ

حقیر چیر کا اور کہتے ہیں کہ غنقریب بخش دیئے جائیں گے ہم اور اگر آئے ان کے پاس سامان اس کی مثل تو لے لے لے کر اب ہماری بخشش ہوگی اور اگر ایسا ہی مال ان کے پاس اور آئے تو لے لیں

أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا

میں ارے کیا نہیں کیا گیا ان پر مضبوط وعدہ کتاب کا یہ کہ نہ کہیں خدا تعالیٰ پر مگر

کیا ان پر کتاب میں عہد نہ کیا گیا کہ اللہ کی طرف نسبت نہ کریں مگر

الْحَقِّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ

حق بات اور پڑھا انہوں نے وہ جو اسی میں ہے اور آخری جگہ اچھی ہے واسطے ان کے جو

حق اور انہوں نے اسے پڑھا اور بیشک بچھلا گھر بہتر ہے بد ہیزگاروں کو

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣١﴾

ڈرتے ہیں تو پس کیا نہیں سمجھتے تم

تو کیا تمہیں عقل نہیں

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: گزشتہ آیات میں اگلے اسرائیلیوں کا تذکرہ تھا اب اس آیت میں پچھلے اسرائیلیوں کا ذکر ہے تاکہ معلوم ہو کہ سارے زہریلے ہیں خواہ اگلے ہوں یا پچھلے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ گزشتہ اسرائیلیوں نے ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار کیا تو ہلاک کئے گئے اب ارشاد ہے کہ موجودہ اسرائیلی تو ریت کے ذریعہ انسانوں کا شکار کرتے ہیں ان کمال ناجائز طور پر رشوت کے ذریعہ کھاتے ہیں گویا ان کے وقتی شکار کے ذکر کے بعد ان کے دائمی شکار کا ذکر ہے اور شکار بھی کس کا انسانوں کا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں فرمایا گیا تھا کہ گزشتہ اسرائیلی جب گناہ کرتے تھے تو کبھی ڈر بھی جاتے تھے اب ارشاد ہے کہ موجودہ اسرائیلی ایسے ذہین ہیں کہ بدترین گناہ کرتے ہیں اور اکڑتے ہیں کہ ہم پر کوئی وبال نہ پڑے گا سب گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

تفسیر: فَعَلَفَ مِنْ بَعْلِهِمْ خَلْفٌ عبارت معطوف ہے وَقَطَعْنَا مِنْهُمْ بَرْقًا بعدیت بیان کرنے کے ہے۔ معنی فوراً نہیں۔ خَلْفٌ یا تو بنتا ہے خلافت سے، معنی پیچھے آنا یا پیچھے ہونا اس سے ہوتا ہے خلیفہ یا بنتا ہے خلو ف سے، معنی گزنا بدل جانا اسی سے ہے خلو ف فم الصائم روزہ دار کی منہ کی بو۔ یہاں بنتا ہے خلو ف سے کیونکہ آگے ناخلف اولاد کا ذکر ہے چونکہ خلف میں آنے کے معنی ٹھونچ ہیں اس لئے اس کے بعد من ارشاد ہوا بَعْلِهِمْ میں ہم کا مرجع یا تو صالحون ہے یا سارے مذکور اسرائیلی خلف سکون سے اور خلف لام کے فتح سے دونوں صفت، شبہ ہیں خلف، معنی پیچھے کے مگر ان میں فرق یہ ہے کہ خلف لام کے فتح سے، معنی لائق اور معتبر بانشین کے ہوتا ہے۔ اور خلف سکون لام سے، معنی تلاق برے بانشین ہوتا ہے یعنی ناخلف اولاد یہاں دوسرے معنی میں ہے کبھی اس کے برعکس بھی استعمال ہوتا ہے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں۔

لَنَا الْقَدَمُ لَا وَلِيَّ الْيَكِّ وَخَلْفَنَا لَا وَلِيَّ فَمِ طَاعَتِهِ اللَّهُ تَابِعْ

دیکھو یہاں خلفنا میں خلف لائق جانشینی کے لئے بولا گیا یہاں شاعر کہتا ہے۔ شعر

فحب الدين يعاش في اكنافهم و بقيت في خلف كجلا الاحرب

یہاں **خلف**، معنی نالائق اولاد استعمال ہوا (از غازی۔ معانی۔ کبیر وغیرہ) یعنی ان مذکورہ اسرائیلیوں کے بعد ان کے نالائق جانشین ہوئے **ورثوا الکتب** یہ عبارت صفت ہے خلف کی **ورثوا** لےنا ہے وراثت سے یا ارث سے جس کے معنی ہیں کسی کے مرے بعد اس کے مال کا مالک ہونا یہ مصدر ہے حسب حسب کا کبھی خود اس مسئلہ مال کو بھی وراثت یا ارث کہہ دیتے ہیں۔ معنی میراث یہ تو ارث کے لغوی معنی تھے پھر استعمال میں کسی کی چیز کا درست مالک ہو جانا بھی ارث کہا جائے لگا چنانچہ جنتی لوگ روزِ خِ والے کفار کا جنتی حصہ لیں گے اسے بھی ارث کہا گیا ہے **واورثنا الارض** پھر کسی کے حال یا کمال میں اس کا جانشین ہونے کو ارث کہا جاتا ہے یہاں یہی تیسرے معنی مراد ہیں **الکتب** سے مراد تورات ہے جس پر یہودی ایمان رکھتے ہیں یعنی اگلے اسرائیلیوں کی موت کے بعد تورات ان کے پچھلوں کو ملی اور یہ تورات کے عالم بنے امام حسن کی قراءت میں **ورثوا** ہے تورات سے ماضی مجہول یعنی وہ لوگ تورات کے وارث بنائے گئے۔ **یا خنن عرض هذا لدنی** یہ عبارت یا تو دنیا جملہ ہے یا ورثہ کے فاعل کامل ہے **یا خنن** سے مراد ہے ان کا رشوتیں لینا اور تورات کے احکام بدل دینا یعنی احکام تورات کے عوض مل لینا مضارع فرما کر یہ بتایا کہ ان کی یہ حرکت دائمی ہے وہ یہ کرتے رہتے ہیں عرض کے لغوی معنی ہیں عارضی چیز جو قریب الفناء ہو اس کے لئے بقائے ہو اس سے ہے عرض مقابل جو ہر کا۔ استعمال میں عرض کے سکون سے، معنی سلمان ہوتا ہے یعنی روپیہ پیسہ کے علاوہ دوسری دنیاوی چیزیں کپڑا برتن وغیرہ یعنی متاع اور عرض کے فتح سے ہر دنیاوی چیز خواہ روپیہ پیسہ یا اور کوئی مل (یمان و معانی) **هذا** سے اشارہ ہے موجودہ عالم کی طرف۔ **الادنی** صفت ہے موصوف پر شیدہ یعنی **ایشفی** کی یہ یا تو **دنو** سے بنا ہے۔ معنی قرب یعنی قریب **الفناء یا دناءة** سے۔ معنی حقارت و خستہ۔ جس میں کوئی بھلائی نہ ہو اس سے مراد دنیا ہے کیونکہ دنیا قریب الفناء بھی ہے اور آخرت کے مقابلہ میں خفیس اور حقیر بھی یعنی وہ لوگ احکام تورات کے عوض دنیاوی سلمان لیتے رہتے ہیں **ویقولون سیفرض لنا** یہ عبارت معطوف ہے **یا خنن** پر اس میں ان کی بد عقیدگی یعنی رب تعالیٰ پر امن کا ذکر ہے معطوف علیہ میں ان کی بد عملی یعنی تورات پر رشوت لینے کا ذکر تھا قول سے مراد یا تو دلی قول ہے یعنی سوچنا خیال کرنا یا زبانی قول یعنی جب ان کو کوئی ان کی اسی رشوت ستانی پر ملامت کرتا ہے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام ہے تو گناہ مگر ہماری اس پر پکڑ نہ ہوگی کیونکہ ہم نبیوں کی اولاد میں **نحن ابناء اللہ و احباؤہ** ہم اللہ کے بیٹے اللہ کے پیارے ہیں ہم پر عذاب یا عتاب کہاں ہم تو سمندر کی طرح ہیں کہ سمندر گندگی پڑنے سے نلپاک نہیں ہوتا ہم گناہ کرنے سے گنہگار نہیں ہوتے مگر ان کی حالت یہ ہے کہ **وان یا تہم عرض مثلہ یا خنن** یہ عبارت حال ہے یا تو **یقولون** کے فاعل ہم سے یا **لنا** کی ضمیر سے اس میں ان کے اصرار گناہ کا ذکر ہے اور حرص دنیا کا بھی یعنی اس ملامت اور ان کے اس جواب کے بعد بھی ان کی حالت یہ ہے کہ اگر پھر بھی ایسی تحریف تورات اور رشوت ستانی کا موقع آجائے تو ہرگز نہیں چوکتے بلکہ حکم تورات بدل دیتے یا چھپا لیتے ہیں اور اس کے عوض روپیہ اور دیگر سلمان لے لیتے ہیں تو یہ نہیں کرتے یہ ہے گناہ پر ضد اور اصرار جس سے گناہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے چہ جائیکہ یہ رشوت ستانی تو بذات خود کبیرہ بلکہ کفر ہے **الم یؤخذ علیہم میثاق الکتب** یہ عبارت

نیا جملہ ہے اس میں سوال انکاری ہے کہ اس سے اقرار کرانے کے لئے خیال رہے کہ اس فرمانِ علی میں علیہم کا مطلق لم یؤخذ سے نہیں بلکہ میثاق سے ہے۔ کیونکہ اخذ علی نہیں چاہتا۔ رب فرماتا ہے **واذا اخذ اللہ میثاق النبین**۔ میثاق کے معنی ہے وعدہ۔ عمد اور میثاق میں فرق ہم تیسرے پارہ میں عرض کر چکے ہیں **الکتاب** سے مراد توریت شریف ہے یہاں توریت میں اسرائیلیوں سے عمد لینے سے مراد ہے ان کو ناکیدی حکم دینا جو یہودی دین اختیار کرتا تھا وہ توریت کے احکام ماننے کا عمد کرتا تھا جیسے آج جو مسلمان ہو تا ہے تو وہ احکام قرآنی احکام نبوی ماننے ان پر عمل کرنے کا عمد کرتا ہے وہی یہاں مراد ہے لہذا آیت بالکل واضح ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ خیال رہے کہ یہاں میثاق کی اضافت کتاب کی طرف فی کی ہے اصل عبارت یوں ہے **المیثاق المذکور فی الکتاب (روح المعانی) یہ بات خیال میں رہے ان لایقولوا علی اللہ الا الحق** یہ عبارت یا تو میثاق الکتاب کا عطف بیان ہے یا اس کا بدل یا ان سے پہلے ب جارہ پوشیدہ ہے اور یہ میثاق کے مطلق ہے (معانی) **لایقولوا** میں لافنی کا بھی ہو سکتا ہے اور نئی کا بھی دونوں معنی درست ہیں حق باطل کا مقابل ہے جیسے صدق کذب کا مقابل یعنی ان کو توریت شریف میں ناکیدی حکم دیا گیا تھا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف حق بات منسوب کرنا جو توریت میں لکھا ہو اس کے متعلق یہ کہنا کہ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ایسا نہ کرنا کہ حکم تو خود گھڑ لو اور کہو یہ کہ توریت میں یہ ہے رب نے یہ حکم دیا ہے **درسو ما فیہ** یہ عبارت معنی معطوف ہے **ان لایقولوا** پر (معانی) اور ہو سکتا ہے کہ یہ معطوف ہو **لم یؤخذ** پر اور یہ بھی مذکورہ سوال کے ماتحت ہو تب معنی یہ ہوں گے کہ کیا ان لوگوں سے یہ عمد و بیان نہیں لیا گیا تھا اور کیا ان لوگوں نے یہ حکم اس کتاب میں پڑھنا تھا یعنی حکم دیا بھی گیا تھا اور انہوں نے یہ حکم پڑھ بھی لیا یہ اس سے بے خبر نہ تھے پہلے جزم میں حکم کا ذکر ہے اس میں ان کی اطلاع اور خبر کا ذکر کہ یہ لوگ احکام سے بے خبر نہیں خبردار یہ جان بوجھ کر جرم کر رہے ہیں۔ **والدار الاخرۃ خیر للذین یتقون** یہ جملہ نیا ہے جس میں رشوت خور اسرائیلیوں کی نفسانی اندیشوں کا جواب دیا گیا ہے وہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم توریت کے صحیح احکام سنائیں تو ہماری آمدنی اور سرداری جاتی رہے گی اس میں واؤ ابتدا یہ ہے دارِ آخرۃ سے مراد ہے عالم برزخ۔ محشر اور محشر کے بعد کا زمانہ ابد الابد تک۔ خیر صفت مشبہ ہے۔ معنی اسم غفیل اس کے بعد **من الدنیا وما فیہا** پوشیدہ ہے تقویٰ سے مراد ہے برے عقیدوں برے اعمال سے بچنا اچھے اعمال اختیار کرنا اور ممکن ہے تقویٰ سے مراد ہو تحریف اور رشوت سے بچنا کہ وہ لوگ انہیں جرموں کے مجرم تھے پہلے معنی زیادہ مناسب ہیں کہ اس میں یہ معنی بھی آجاتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ غیر متقیوں کے لئے وہ عالم دنیا سے زیادہ خطرناک ہے اگر یہ لوگ رشوت ستانی تحریف توریت سے باز نہ آئے تو آگے ان کے لئے مصیبت ہی مصیبت ہے **افلا تعقلون** اس میں خطاب ان اسرائیلیوں سے ہے جن سے توریت میں مذکور عمد لیا گیا تھا اس جملہ میں غائب سے حاضری طرف التفات ہے کہ **یتقون** نائب کا سیغہ تھا اور **تعقلون** حاضر جمع کا یعنی اے مذکور اسرائیلیو تم میں اتنی بھی عقل نہیں کہ نعمت باقی فانی سے اور رحمت لازوال زائل سے اچھی ہوتی ہے پھر تم ان حرکتوں سے باز کیوں نہیں آتے۔

خلاصہ تفسیر: اس آیت کریمہ میں گذشتہ اسرائیلیوں کے ناخلف جانشینوں کے عیب بیان ہوئے رشوت لے کر احکام توریت بدل دینا۔ (2) پھر دھنالی سے کہتے رہنا کہ ہمارا یہ گناہ معاف کر دیا جاوے گا اس پر ہماری پکڑ نہ ہوگی۔ (3) اس جرم پر قائم

رہنا کہ جب رشوت ملے لے لینا حکم شرعی بدل دیتا۔ (4) یہ سارے جرم بٹوانی بے خبری سے نہیں بلکہ دیدہ و دانستہ کرتے رہنا چنانچہ ارشاد ہے کہ جن اسرائیلیوں کا تم نے حل پڑھا اور سنان کے بعد ان کے ناخلف بلائق جانشین ہوئے جنہیں بطور وراثت کتاب کا علم اور کتاب توریت کی خدمت سپرد ہوئی انہوں نے یہ غضب ڈھایا کہ دنیاوی ادنیٰ مل و متاع لینے اور حکم توریت بدلنے لگے اور جب کوئی ان کو ان کی اس حرکت پر ملامت کرتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اولاد انبیاء ہیں اللہ کے پیارے ہیں ہم کوئی گناہ کریں ہماری پکڑ نہ ہوگی سب کو بخش دیا جائے گا ہم اس سمندر کی طرح ہیں جو گندگی پڑ جانے سے گند انہیں ہوتا ہم کوئی گناہ کریں گناہ نہیں ہوتے۔ شریعت کے احکام اور ممانعتیں تو امت کے لئے ہیں ہم تو اولاد ہیں پھر ان کی ڈھٹائی کا یہ حال ہے کہ لوگوں کی تنبیہ کرنے کے بعد بھی جب انہیں رشوت ملتی ہے تو لے لیتے ہیں احکام الہیہ بدل دیتے ہیں یعنی ان جرموں پر ڈٹے رہتے ہیں غور تو کرو کیا ہم نے توریت میں ان لوگوں سے یہ عہد نہ لیا تھا کہ جھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کیا کریں حق بات ہی اس کی طرف نسبت کریں جو توریت میں حکم ہو وہ ہی بیان کریں اور کیا یہ لوگ اس عہد و بیان سے بے خبر ہیں نہیں انہیں سب کچھ معلوم ہے ان بد نصیبوں نے یہ سمجھا کہ حق بات کہنے سے صحیح احکام کی تبلیغ کرنے سے ہماری چودھراہٹ ہماری آمدنی میں فرق پڑ جاوے گا۔ اللہ کے بندوں مومن متقی بنو۔ پرہیزگار مومنوں کے لئے آخرت دنیا سے کہیں بہتر ہے کہ دنیا قلیل ہے آخرت کثیر اور دنیا فانی ہے آخرت باقی تو تم اتنی سی بات سمجھتے کیوں نہیں بے سمجھ سے بے سمجھ بھی جانتا ہے کہ فانی سے باقی بہتر ہے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: نال کی طرح کمال 'حل' علم وغیرہ کی بھی میراث جاری ہوتی ہے یہ فائدہ **ورثوا الكتاب** سے حاصل ہوا علماء دین کو وارث رسول نائب رسول کہا جاتا ہے اس خطاب کا ماخذ یہ آیت کریمہ بھی ہو سکتی ہے دیکھو اس آیت میں رب تعالیٰ نے متاخرین علماء یہود کو ان کے متقدمین علماء کا وارثین کتاب فرمایا۔ دوسرا فائدہ: بزرگوں کی اولاد یا بزرگوں کا نائب ہونا ان کے لئے مفید ہے جو ان کے سے کام نیک کریں ورنہ یہ چیزیں رب کا عذاب ہیں دیکھو رب تعالیٰ نے ان وارثین علماء کو ناخلف فرمایا یہ فائدہ **خلف** فرمانے سے حاصل ہوا ازاں اقبال نے کیا خوب کہا۔

یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو!
تیسرا فائدہ: نال و دولت لے کر آیات الہیہ کی تحریف کرنا احکام شریعت بدلتا بدترین کفر ہے کہ اس میں رشوت ستانی بھی ہے گمراہی بھی گمراہ گری بھی یہ فائدہ **یا خنزون عرض هذا لدنی** سے حاصل ہوا اس آیت کریمہ کی تفسیر وہ آیت ہے **ولا تشتروا بایتی ثمنا قلیلا** "ان دونوں آیتوں میں یہ مراد ہے۔

مسئلہ: قرآن مجید چھاپ کر فروخت کرنا قرآن کی تعلیم و دم، تعویذ فتویٰ کی تحریر پر اجرت لینا جائز ہے کہ یہ جائز کام کی اجرت ہے حضرات خلفاء راشدین نے اپنی خلافت کے زمانہ میں بیت المال سے تنخواہ لی خلافت پر سواء حضرت عثمان کے۔ حالانکہ خلافت اسلامیہ خصوصاً "خلافت راشدہ بہترین دینی کام ہے اس کی تحقیق ہم پہلے پارہ میں اس آیت **لا تشتروا بایتی** کی تفسیر میں کر چکے ہیں نیز ہمارے فتاویٰ میں ملاحظہ کرو۔ چوتھا فائدہ: حرام آمدنی ایک عارضی چیز بھی ہے جس میں برکت نہیں

اور اونی یعنی حقیر اور قریب الفناء بھی دیکھو رب تعالیٰ نے اسے عرض بھی فرمایا اور اونی بھی۔ اس کے برعکس حلال روزی اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ نعمت ہے خصوصاً جبکہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو وہ دولت غیر فانی لازوال ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے **والباقیات الصالحات** اور فرماتا ہے **وما عند اللہ باقی** خدا کرے دولت اچھی راہ سے آئے اور اچھی راہ جائے۔ پانچواں فائدہ: مغفرت کی امید پر گناہ کرنا کفر ہے کہ یہ امید نہیں بلکہ رب تعالیٰ پر امن اور بے خوفی ہے یہ فائدہ سیفغر لنا سے حاصل ہوا نیکی کرنا اور ڈرنا مکمل ایمان ہے گناہ کرنا اور بے پرواہ ہونا خوف نہ کرنا بدترین کفر ہے۔ چھٹا فائدہ: بزرگوں کی اولاد ہونے پر فخر کرنا اور گناہ پر دلیر ہو جانا کفر ہے کہ چونکہ ہم فلاں بزرگ کی اولاد ہیں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے یہ فائدہ بھی سیفغر لنا سے حاصل ہوا یہ وہ ہی طریقہ یہود ہے جو کہتے تھے **نحن ابنا اللہ و احباءہ ایمان و تقویٰ کے ساتھ** بزرگوں کی اولاد ہونا اللہ کی رحمت ہے کفر و الحاد کے لئے بزرگوں کی اولاد ہونا اللہ کا عذاب ہے قاتل اور کنعان ابن نوح کی مثالیں سامنے ہیں آج اس بیماری میں بہت سے مسلمان گرفتار ہیں رب تعالیٰ اپنا خوف نصیب کرے۔ ساتواں فائدہ: گناہ کرنا ایک گناہ ہے اور گناہ پر گناہ کئے جانا یعنی اس پر اصرار کرنا ذلیل گناہ یہ فائدہ **وان یاتہم** سے حاصل ہوا خیال رہے کہ ہر گناہ صغیرہ ہمیشہ کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے رب فرماتا ہے **ولم یصرو علی ما فعلوا** اور گناہ کبیرہ بار بار کرنے سے اکبر یعنی بہت بڑا بن جاتا ہے۔ آٹھواں فائدہ: انسان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہی اسلام کے سارے احکام کاپا بند ہو جاتا ہے اور اس پابندی کا رب تعالیٰ سے عہد و پیمان کر لیتا ہے پھر وہ عہد تو ژباہ عہدی ہے یہ فائدہ **ان لا یقولوا علی اللہ الا الحق** سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ: عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے سخت تر ہے کہ جاہل اپنی بے خبری کی وجہ سے شاید چھٹکارا پا جاوے مگر عالم کیا عذر کرے گانیز عالم گناہ کر کے اسے جائز ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے جاہل نام ہو جاتا ہے نیز عمل عالم دو سروں کو بھی بد عمل بننا دیتا ہے کہ اس کے معتقد اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ فائدہ **و در سوا** سے حاصل ہوا۔ گیارہواں فائدہ: آخرت مومن متقی کے لئے دنیا سے کہیں بہتر ہے کہ وہاں اس کے لئے راحت ابدی ہے اور کافر و بدکار کے لئے کہیں بدتر ہے کہ وہاں اس کے لئے عذاب دائمی ہے یہ فائدہ **خیر للذین یتقون** سے حاصل ہوا اسی لئے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت۔ بارہواں فائدہ: جو عقل دین نہ سمجھائے خدا تک نہ پہنچائے وہ بے عقلی ہے عقل کا بڑا مقصد اللہ رسول کو اس کے ذریعہ منالینا ہے یہ فائدہ **افلا تعقلون** سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: میراث تو مال کی ہوتی ہے وہ بھی میت کے خاص قرابتداروں کو ملتی ہے مگر یہاں کتاب کو میراث فرمایا گیا اور یہ میراث گذشتہ عالموں کی طرف سے پچھلوں کو دئے جانے کا ذکر فرمایا یہ کیونکر درست ہوا۔ جواب: یہ غلط ہے بلکہ مال کے علاوہ اعمال، کمال، احوال، علم وغیرہ کی بھی میراث ہوتی ہے مالی میراث جسمانی قرابتداروں کو ملتی ہے باقی میراثیں دلی روحانی قرابتداروں کو ملتی ہیں اگرچہ وہ جسماً بالکل اجنبی ہو اعمال خیر میں ہر مومن حضور انور کا وارث اور علم دین میں ہر عالم دین حضور انور کا وارث ہے پچھلے اسرائیلی اگلوں کے دلی روحی قرابت دار تھے حصصاً "قریبی ہوں یا نہ ہوں اس لئے وہ اگلوں کے وارث بنے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ پر دنیاوی مال لینا حرام ہے دیکھو اسرائیلیوں کی بے دینی کے سلسلے میں ذکر ہوا یا **خنوں** ثواب بھی علماء قرآن پڑھانے نمازیں پڑھانے تعویذ دم پراجرتیں لیتے ہیں وہ سب بھی مجرم ہونے

جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ وہ لوگ توریت بدلنے یا اس کے احکام چھپانے کا مصلحت سے تھے یہ دونوں کلام حرام تھے تو ان پر مصلحت لینا بھی حرام تھا اس کی تفسیر وہ آیت ہے **يَحْرِفُونَ الْحِكْمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ** الحمد للہ آج علماء دین یہ کام نہ کرتے ہیں نہ انشاء اللہ کریں گے ان مذکورہ خدمات تعلیم وغیرہ پر اجرت لینا ایسا ہی ہے جیسے قرآن مجید لکھنے چھاپنے پر اجرت لینا قرآن مجید کی تجارت کرنا۔ تیسرا اعتراض: اللہ تعالیٰ سے معافی و بخشش کی امید رکھنا عبادت ہے مگر اس آیت میں اسے گناہ قرار دیا گیا کہ اسرائیلیوں کے گناہوں کے سلسلے میں اسے گناہ **وَيَقُولُونَ سَيَغْفِرُ لَنَا** اس کی کیا وجہ ہے۔ جواب: اگر ٹالانی سے گناہ ہو جاوے پھر بخشش کی امید پر توبہ کی جاوے تو یہ عبادت ہے قرآن کہ ہم اس کی تصریح فرماتا ہے **انما التوبته على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب** مگر بخشش کی امید پر گناہ کرنا کہ او شراب پی لیں اللہ بخش دے گا یہ کفر ہے کہ اس میں دین کا مذاق اڑانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بے خوفی۔ چوتھا اعتراض: **يَا تَهُم عَرَضَ عَلَيْهِ** میں مثلاً ہے کیا مراد ہے۔ جواب: یہاں مثلاً میں حرام ہونے میں مثلث مراد ہے نہ کہ مقدار مال میں یعنی اس سوال و جواب کے بعد اگر پھر بھی اسی جیسا حرام رشوت کامل ان کے پاس آجائے تو پھر کتاب اللہ کو بدل کر اسے چھپا کر مل وصول کر لیتے ہیں یعنی وہ ڈھیٹ ہیں گناہ پر جسے ہوئے ہیں گویا اس فرمان عالی میں ان کے دوسرے گناہ کا ذکر ہے گناہ پر قائم رہنا۔ پانچواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ دار آخرت متقیوں کے لئے بہتر ہے تو کیا متقیوں کے لئے دنیا بہتر نہیں ان کے لئے تو دنیا و آخرت دونوں ہی بہتر ہیں **ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة** پھر یہ آیت کیونکر درست ہوئی۔ جواب: اس کا مطلب یہ ہے کہ متقیوں کے لئے آخرت دنیا سے اچھی ہے یعنی ان کی دنیا اچھی ہے کہ دار العمل ہے اور آخرت اس سے بھی اچھی ہے کہ وہ دار الجزاء ہے یعنی کھیت ہونے اس کی خدمت کی جگہ دنیا اور پھل تولنے آراہان کی جگہ آخرت ہے اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔

تفسیر صوفیانہ: خوش نصیب آدمی معمولی حقیر چیز سے بڑا فائدہ حاصل کر لیتا ہے عقل مند کسان گندے کوڑے کو کھیت میں ڈال کر دانے کے ذریعہ کما لیتا ہے مگر بد نصیب بے وقوف اعلیٰ چیز سے بھی بڑا نقصان ہی اٹھاتا ہے اناڑی آدمی سمندر سے موتی نہیں نکالتا بلکہ اس میں اپنی زندگی کا موتی برباد کر دیتا ہے توریت شریف اللہ کی پہلی شاندار کتاب تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم اور پہلے صاحب کتاب نبی اس توریت کے ذریعہ بہت خوش نصیب لوگ اولیاء کاملین بن گئے جیسے آصف بن برخیا وغیرہ مگر یہ بد نصیب لوگ جن کا اس آیت میں ذکر ہے انہوں نے بد بختی ہی لی کہ اس کتاب کے ذریعہ دین بچ کر دنیا لی۔ اللہ تعالیٰ کی شان غفاری سے ناجائز فائدہ اٹھایا کہ اس پر پھول کر اسکی مغفرت کو دیکھ کر گناہ کرنے پر دلیر ہو گئے جس سے ان کی دنیا بھی خراب ہو گئی آخرت بھی انہوں نے مواہب ربانیہ کو مل و جاہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنالیا۔ شعر

تھی دستان قسمت را چہ سود از رہبر کامل کہ خضر از آب حیواں تشنه می آرد سکندر را!!

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ

اور وہ لوگ جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو اور قائم کی انہوں نے نماز، بیشک ہم نہیں ضائع کرتے اور وہ جو کتاب کو مضبوط تھا ستم میں اور انہوں نے نماز قائم رکھی ہم نیکوں کا نیک نہیں

الْمُصْلِحِينَ ۚ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ

ثواب نیک کاروں کا اور جبکہ ہم نے اوپر کیا پہاڑ اور پران کے گویا وہ شامیانہ ہے اور گمان گنہواتے اور جب ہم نے پہاڑ ان پر اٹھایا گویا وہ سامیان ہے اور سمجھ کر ان پر گر پڑے گا تو لو جو ہم

وَاقْعِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ۖ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١١﴾

کیا انہوں نے کہ بیشک وہ گمراہ والا ہے ان پر پکڑو جو دیا ہم نے تم کو ساتھ قوت کے اور ذکر کرو اس کے جو میں ہے تاکہ تم متقی بنو
نے جنہیں دیا زور سے اور یاد کرو جو اس میں ہے کہ تم پر ہرگز گناہ ہوو

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں ان بد نصیب اسرائیلیوں کی سزا کا ذکر ہوا جنہوں نے توریت شریف ضائع کر دی اسے دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا دولت کے لئے کتاب میں تحریف کی اب ان خوش نصیب بنی اسرائیل کا ذکر ہے جنہوں نے توریت شریف سے صحیح فائدہ اٹھایا اسے ضائع نہ کیا اسے سنبھالا جیسے سیدنا عبد اللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے گویا مجرموں کے بعد محرموں کا ذکر ہے۔ دو سرا تعلق: پچھلی آیت میں ان اسرائیلیوں کا ذکر تھا جنہوں نے اپنی کتاب توریت بگاڑ دی اب امت محمدیہ کا ذکر ہے جنہوں نے قرآن مجید کو سنبھالا اور اسے خدا رسی کا ذریعہ بنایا جیسا کہ اس آیت کی دوسری تفسیر سے معلوم ہو گا انشاء اللہ۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں ان اسرائیلیوں کا ذکر تھا جنہوں نے توریت کو دنیا رسی کا ذریعہ بنایا اب ان کا ذکر ہے جنہوں نے اس توریت کو مصطفیٰ رسی کا اور جناب مصطفیٰ کو خدا رسی کا ذریعہ بنایا۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ اسرائیلیوں نے توریت کو سنبھالا نہیں اب دوسری آیت میں ذکر ہے کہ انہوں نے اسے بخوشی قبول ہی نہیں کیا انہیں جبراً منوالی گئی تھی۔ گویا بقا کتاب کے بعد عطا کتاب کا ذکر ہے تاکہ پتہ لگے کہ جس چیز کو بخوشی قبول نہیں کیا جاتا اس کی قدر بھی نہیں ہوتی۔ پانچواں فائدہ: پچھلی آیات کے آخر میں ارشاد ہوا کہ متقی پر ہیزگاروں کے لئے آخرت بہتر ہے اب ارشاد ہو رہا ہے کہ متقی وہ ہے جو اللہ کی کتاب مضبوطی سے پکڑ لے کتاب اللہ کے بغیر کسی ذریعہ سے متقی نہیں بن سکتے گویا پہلے بتایا کہ آخرت کی بھلائی کا مستحق کون ہے جو متقی ہو۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ متقی کون ہے وہ ہے جو کتاب الہی کو مضبوط تھامے نماز قائم کرے وغیرہ۔

شان نزول: یہ پہلی آیت ان علماء یہود کے متعلق نازل ہوئی جنہوں نے نہ تور شومس لیں نہ توریت شریف میں تحریف کی بلکہ صحیح معنی میں یہودیت پر قائم رہے اور حضور انور کا زمانہ پاکر توریت شریف کی روشنی میں حضور پر ایمان لے آئے جیسے بعد ہجرت حضرت عبد اللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی اور زمانہ فاروقی میں حضرت کعب احبار اور ان کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین

(تفسیر خازن)۔

تفسیر: والذین یمسکون بالکتاب ظاہر یہ ہے کہ یہ عبارت نیا جملہ ہے اس کا واؤ ابتدائیہ ہے اور الذین یمسکون مبتداء ہے اس کی خبر پوشیدہ ہے لانضیع اجرہم اور انا لانضیع اس خبر کی علت ہے مگر بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ عبارت معطوف ہے للذین یتقون لہذا اس کا واؤ عاطفہ ہے۔ اس صورت میں الذین جر کی حالت ہے اور للذین یتقون کی تفسیر ہے عام مفسرین فرماتے ہیں کہ اس الذین سے مراد خاص یہود ہیں جو اصلی یہودیت پر قائم رہے اور کتاب سے مراد۔ توریت شریف ہے مگر عطاء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضور ﷺ کی امت ہے اور الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے رب تعالیٰ نے یہود پر مسلمانوں کی فوقیت دکھائی ہے مگر پہلی تفسیر قوی ہے کہ پچھلی آیت میں بھی اسرائیلیوں کا ہی ذکر تھا اور اگلی آیت میں بھی انہیں کا ذکر آ رہا ہے (از روح المعانی) ہماری قراۃ میں یمسکون سین کے شد سے ہے باب غفیل سے مگر ابو بکر صلوٰۃ کی قراۃ میں یمسکون باب افعال سے ہے اور حضرت ابن مسعود کی قراۃ میں استمسکو ہے باب اسفعل کا ماضی اور ابی ابن کعب کی قراۃ میں مسکو ہے حماد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں امساک باب افعال سے بہت جگہ ارشاد ہوا ہے فرماتا ہے فامساک بمعروف اور امسک علیک زوجک اور فکلوا مما امسکن علیکم مگر ظاہر ہے یمسکون باب غفیل سے ہو تو اس میں ایسا ماخذ ہو گا جو باب افعال میں نہیں۔ معنی ہوں گے جو خوب مضبوطی سے کتاب کو پکڑے رہتے ہیں عقائد و اعمال اس کے مطابق اختیار کرتے ہیں رشوت لے کر اس میں تحریف نہیں کرتے اپنے کو کتاب کے سانچے میں ڈھالتے ہیں کتاب کو اپنی رائے و عقل کے سانچے میں نہیں ڈھالتے ان کی اس حالت کا دوام بنانے کے لئے مضارع ارشاد ہوا (از تفسیر کبیر۔ روح المعانی) واقاموا الصلوٰۃ یہ عبارت معطوف ہے یمسکون پر اگرچہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے میں نماز کی پابندی بھی آگنی تھی مگر چونکہ نماز سارے اسلامی احکام میں اہم ترین حکم ہے جو نماز قائم کرے وہ دین کو سنبھال لیتا ہے ان وجوہ سے نماز کا ذکر خصوصیت سے علیحدہ کیا چونکہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہر وقت سوتے جاگتے چلتے پھرتے بلکہ جیتے مرتے ضروری ہے اور نماز مقررہ اوقات میں پڑھی جاتی ہے اس لئے وہاں یمسکون مضارع ارشاد ہوا یہاں اقاموا ماضی ارشاد ہوا نماز پڑھنے اور قائم کرنے کے بہت فرق ہم شروع سورہ بقرہ یمون الصلوٰۃ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں اگر الذین سے مراد بنی اسرائیل ہیں تو یہاں الصلوٰۃ سے مراد نماز موسوی ہے اور اگر وہاں اس سے مراد مسلمان ہیں تو یہاں الصلوٰۃ سے مراد اسلامی نماز ہے انا لانضیع اجرنا لمصلحین یہ فرمان عالی تو الذین یمسکون کی خبر ہے تو المصلحین کے بعد منہم پوشیدہ ہے جس سے اس کا تعلق مبتداء سے قائم ہے یا المصلحین کا الف لام ربط کا کام دے رہا ہے یا یہ خبر نہیں بلکہ پوشیدہ خبر کی وجہ ہے (روح المعانی) مصلحین سے مراد ہیں اپنے عقیدے اپنے معاملات اپنی عبادات ٹھیک رکھنے والے کہ کامل مصلحین وہی ہیں واذنتقنا الجبل فوقہم یہ فرمان عالی نیا جملہ ہے اس کا واؤ ابتدائیہ ہے واؤ کے بعد اذکر یا انکر و پوشیدہ ہے نتقنا بنا ہے نتق سے نتق کے معنی ہیں اٹھینا، اٹھانا، اٹھانا۔ یہاں آخری معنی میں ہے نتق کے معنی ہیں اٹھانا بعض نے فرمایا کہ ۰ معنی اٹھینا نہیں بعض نے فرمایا کہ اس کے معنی ہیں اٹھینا (از تفسیر کبیر و معانی وغیرہ) مگر قوی یہ ہی ہے کہ ۰ معنی اٹھانا ہے پہاڑ سے

مراد طور پہاڑ ہے بعض حضرات نے مختلف پہاڑ مراد لئے مگر صحیح یہ ہی ہے کہ طور پہاڑ مراد ہے اس کی تفسیر وہ آیت ہے **ورفعنا فوقہم الطور** اس آیت نے **ننق** کے معنی اور پہاڑ کی معنی فرمادی **فوقہم** بھی یہ ہی بتا رہا ہے کہ **ننق** معنی اٹھانا ہے **کانہ ظلہ** یہ عبارت متعلق ہے **ننقنا** کے **ظلہ** بنا ہے **ظل** سے معنی سایہ ملک سائبان شامیانہ یعنی جیسے سائبان ساری قوم پر ہوتا ہے اور سروں سے قریب ہوتا ہے یوں ہی طور پہاڑ ان سب پر چھا گیا اور وہ بادل کی طرح زیادہ اونچا نہ تھا بلکہ ان کے سروں کے قریب تھا شامیانہ کی طرح یہ دو باتیں بتانے کے لئے سائبان سے تشبیہ دی گئی۔ خیال رہے کہ چھت شامیانہ خیمہ سب **ظلہ** ہیں یعنی سایہ کرنے والی چیز **وظنوا انہ واقع بہم** یہ عبارت معطوف ہے **ننقنا** پر اس لئے **واو عاظمہ** ہے اور **ظن** معنی یقین ہے نہ کہ معنی گمان یا **ہم بہم** میں ب معنی علی ہے یعنی انہیں یقین ہو گیا کہ پہاڑ ان پر گر جاوے گا اور وہ دب کر مرجائیں گے کیونکہ اتنی وزنی چیز بغیر کسی پر رکھے ہوئے بغیر کسی سے لٹکے ہوئے کیسے ٹھہر سکتی ہے فضا اسے سنبھال نہیں سکتی۔ **خذوا ما اتینکم بقوة** یہاں **خذوا** سے پہلے **قلنا** پوشیدہ ہے یعنی ہم نے ان اسرائیلیوں سے فرمایا تو فرشتہ کی زبان پر یا موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر **خذوا** کے معنی ہیں ہیں یعنی قول کرو **ما نوحا** سے مراد ہے توریت شریف چونکہ کتب اللہ نبی کی معرفت امت ہی کو دی جاتی ہے ان سے یہ عمل کرانا مقصود ہوتا ہے اس لئے **اتینکم** فرماتا اور دوسری جگہ **وایتنا موسیٰ الکتاب** فرماتا درست ہے ان دونوں میں کوئی اختلاف یا تعارض نہیں۔ **بقوة** کا تعلق **خذوا** سے ہے یعنی اس کتاب کو اپنی طاقت و قوت سے پکڑ لو اس کے سخت احکام پر عمل کرو۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو توریت شریف پہلی بار دکھائی اور سنائی تو ان لوگوں نے ماننے اور عمل کرنے سے انکار کر دیا ان پر اچانک بمت اور سخت تر احکام آگئے جس سے وہ گھبرا گئے تب انہیں منوانے کے لئے یہ عمل کیا گیا یہ واقعہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے **واذکر واما فیہ** یہ عبارت معطوف ہے **خذوا** پر ذکر سے مراد ہے یاد رکھنا عمل کرنے کے لئے **ما** سے مراد سارے احکام ہیں عقائد کے ہوں یا اعمال کے **فیہ** کی ضمیر الکتاب کی طرف ہے یعنی جو احکام سخت ہوں یا نرم اس کتاب میں وہ سارے کے سارے یاد رکھو ان پر عمل کرو **لعلکم تتقون** یہ فرمان **علی خذوا** اور **اذکر واکل** وجہ ہے یا مقصد لعل بندوں کے لحاظ سے معنی شاید ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کی نسبت سے معنی تاکہ تقویٰ کے معنی ڈرنا بھی ہیں اور بچنا بھی یہاں معنی بچنا ہے اس کا مفعول پوشیدہ ہے یعنی تم آگ دوزخ سے یا اپنی پرانی خصلتوں بد عقیدہ گیوں سے بچ جاؤ یا بچے رہو کہ توریت پر عمل تقویٰ و پرہیزگاری کی اصل ہے۔

خلاصہ تفسیر: ابھی تفسیر میں معلوم ہو چکا کہ اس پہلی آیت کی دو تفسیریں ہیں ایک وہ کہ یہ آیت مسلمانوں کی تعریف و توصیف میں ہو دوسرے وہ کہ یہ اصل یہودیت پر قائم رہنے والے اسرائیلیوں کے متعلق ہو دوسری بات قوی تر ہے ہم اس تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں اب تک جن اسرائیلیوں پر عذاب ہوا یہ وہ تھے جنہوں نے توریت میں تبدیلی کی اس پر رشوتیں لیں۔ مگر وہ اسرائیلی جو توریت شریف کو مضبوطی سے تھامے رہے اس کے بتائے ہوئے عقائد و اعمال اختیار کئے رہے ان کے دین میں جو نماز تھی اسے صحیح طور پر ہمیشہ پڑھتے رہے حتیٰ کہ جب وقت ملا تو نبی آخر الزمان پر ایمان لے آئے ہم ایسوں کو ثواب ضرور دیں گے کیونکہ ہم کریم ہیں رحیم ہیں کسی کا جزو ثواب برباد و ضائع نہیں کیا کرتے جو کچھ حالات عام اسرائیلیوں کے تم نے

نے یہ تو بعد کے ہیں انہوں نے ابتداء میں ہی سرکشی کی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت لائے اور انہوں نے سارے اسرائیلیوں کو سنائی تو وہ کہہ بیٹھے کہ **سمعنا وعصینا** ہم نے سن تو لی مگر عمل نہ کریں گے تب ہم نے ان پر طور پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھیز کر ان کے سروں پر لا کھڑا کیا جو شامیانہ کی طرح سارے لوگوں پر چھا گیا اور ان کے سروں سے قریب ہو گیا انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہم پر گر لئی جاتا ہے پھر ہم نے ان سے کہا کہ جو احکام تم کو دیئے جا رہے ہیں انہیں خوب مضبوطی سے قبول کرو اور اس کتاب میں جو کچھ ہے اسے یاد رکھو عمل کرو تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو۔

لطیفہ: جب طور پہاڑ ان لوگوں پر مسلط کیا گیا تو یہ لوگ اظہار اطاعت کے لئے سجدہ میں گر گئے اور بولے کہ مولیٰ ہم نے سب کچھ قبول کر لیا مگر سجدہ لئے رخسارہ پر کیا نگاہ پہاڑ کی طرف رکھی کہ کہیں ہم پر گر نہ جلوے اب بھی یہودی بائیس رخسارہ پر ہی سجدہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم کو اسی طرح کے سجدے نے پہاڑ سے بچلایا تھا سب کا سجدہ پیشانی پر ہوتا ہے مگر یہودی کا سجدہ رخسارہ پر (تفسیر کبیر)

فائدہ: بن آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کامیابی کا ذریعہ کتاب اللہ کو ماننا اس پر عمل کرنا ہے اس کے بغیر کتنی ہی نیکیاں کرے وہ محض بیکار ہے یہ فائدہ **والذین یمسکون** سے حاصل ہوا دیکھو اس آیت میں پہلے فرمایا **یمسکون بالکتاب** پھر فرمایا **واقاموا الصلوٰۃ**۔ دوسرا فائدہ: جب تک توریت و انجیل منسوخ نہیں ہوئی تھیں تب تک ان کو مضبوطی سے پکڑنا ان پر عمل کرنا ہدایت تھی اب ان پر عمل کر لیں گے مثلاً انجیل میں شراب حلال کی گئی تھی اب جو اسے حلال جانے کا فرہے ہاں ان کے عقائد ان کے غیر منسوخ اعمال پر اب عمل ہو گا مگر اس لئے کہ یہ قرآن کے احکام ہیں دیکھو توریت و انجیل میں حضور انور پر ایمان لانے کا حکم تھا اس حکم پر اب بھی عمل واجب ہے قرآن کریم نے بھی یہی حکم دیا **آمنوا باللہ ورسولہ** یہ فائدہ بھی **یمسکون بالکتاب** سے حاصل ہوا دیکھو تفسیر۔ تیسرا فائدہ: قرآن مجید تاقیامت لائق عمل ہے ہر شخص پر واجب ہے کہ اسے اپنا دستور العمل بنائے یہ فائدہ الکتاب کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہو۔ چوتھا فائدہ: تمام دینی کاموں میں نماز بہت اہم چیز ہے یہ فائدہ **اقاموا الصلوٰۃ** سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے اسے **یمسکون بالکتاب** کے ساتھ بیان فرمایا مگر خیال رہے کہ نماز پڑھ لینا مکمل نہیں بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ پانچواں فائدہ: مسلمان کو چاہئے کہ کسی نیکی کے بلاوجہ ضائع ہونے کا خیال بھی نہ کرے کہ رب نے ضائع نہ کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اس کے وعدے سچے ہیں وعدہ خلافی ناممکن ہے یہ فائدہ **انا لانضیع** فرمانے سے حاصل ہوا خیال رہے کہ نیکیوں کا ضائع ہونا خود انسان کی اپنی غلطی سے ہوتا ہے رب فرماتا ہے **ان تعبطوا اعمالکم وانتم لا تشعرون**۔ چھٹا فائدہ: کفار بدکار کے نیک اعمال ضائع و برباد ہیں ان میں قبولیت کے پھل پھول نہیں لگتے کہ ان پر ثواب ملے یہ فائدہ **اجر المصلحین** سے حاصل ہوا کہ ضائع نہ کرنے کے لئے مصلحین کی قید لگائی رب فرماتا ہے **وقلمنا الی ما عملوا** **من عمل فجعلنہ ہباء مٹھورا**۔ ساتواں فائدہ: جبراً مانی ہوئی قبول کی ہوئی چیز کا بقا نہیں دل سے مانی ہوئی چیز کا بقا ہے دیکھو مسلمانوں نے قرآن دل سے مانا بخیرہ تعالیٰ اب تک مان رہے ہیں اور انشاء اللہ مانتے قبول کرتے رہیں گے بنی اسرائیل نے توریت ڈر کر مانی تھی بہت جلد اسے چھوڑ بیٹھے یہ فائدہ **واذنت قننا** سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ

پہاڑ کو اس کی جگہ سے اٹھیز دے اسے اٹھاوے اور پھر وہاں ہی قائم کروے۔ جملہ یہ فائدہ بھی **وَاذْنَتُقْنَالِجِبِلَّ** سے حاصل ہوا۔ لہذا حضور کا یہ فرمان بالکل درست ہے کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں یہ بھی درست ہے کہ حضور علی کے فرمان پر درخت چل کر آئے ان تمام احادیث کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے۔ نواں فائدہ: قرآن مجید کا تیس سال میں آہستگی سے آنا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اس سے مسلمانوں کو سارے احکام پر عمل کرنا آسان ہو گیا یہود کے توریت پر عمل سے انکار کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان پر یکدم سارے احکام آگئے یہ فائدہ بھی **وَاذْنَتُقْنَالِجِبِلَّ** کے واقعہ سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ: کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا اس کو یاد رکھنا اس پر عمل کرنا پر ہیز گار بننے دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے یہ فائدہ **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: کتاب الہی کو مضبوطی سے پکڑتے ہی ساری عبادات آگئیں پھر اس کے بعد **اقاموا الصلوٰۃ** کیوں فرمایا کیا نماز توریت میں مذکور نہ تھی۔ جواب: نماز کا ذکر علیحدہ یا تو اس لئے کیا گیا کہ نماز سارے شرعی احکام میں اہم ہے اگرچہ یہ ہے آسان مگر نفس پر زیادہ گراں ہے رب فرماتا ہے **وَاِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ** کیا اس لئے کہ نماز کی پابندی ساری عبادات معاملات کو آسان کر دیتی ہے چونکہ کتاب توریت کو مضبوطی سے پکڑنا مشکل کام تھا اس لئے فرمایا کہ نماز قائم کرو تاکہ تم پر یہ مشکل آسان ہو جاوے۔ دوسرا اعتراض: یہاں **يَمْسُكُونَ** مضارع ارشاد ہوا اور **اقاموا** ماضی اس فرق کی وجہ کیا ہے۔ جواب: نیا اس لئے تاکہ معلوم ہو کہ کتاب اللہ کو مضبوط تھا منہا ہر وقت ضروری ہے اور نماز ادا کرنا کبھی کبھی کہ پنجگانہ نماز دن رات میں پانچ بار جمعہ کی نماز ہفتہ میں ایک بار عید کی نماز سال میں ایک بار یا اس لئے کہ **واقاموا** اصل ہے **يَمْسُكُونَ** کے فاعل سے یعنی کتاب اللہ مضبوطی سے تھا میں اس حال میں کہ نماز کے پابند ہوں۔ خیال رہے کہ دین موسوی میں نماز تھی روزانہ وار بھی ہفتہ وار بھی سالانہ بھی مگر ان کے ہاں روزانہ نمازیں دن رات میں دو تھیں اس کا کچھ ذکر پہلے پارہ میں ہو چکا ہے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نیک کاروں کی نیکیاں بریلو نہیں کرتا جس سے پتہ چلا کہ گنہگاروں کی نیکیاں برباد ہوں گی حالانکہ اپنے پر لئے کسی کی نیکیاں بریلو کرنا خلاف انصاف ہے کسی سے کام کرا کر مزدوری نہ دینا ہر حال برا ہے مزدور خواہ کافر ہو یا مومن۔ جواب: اگر مزدور ہمارے بتائے ہوئے کام کے خلاف کام کرے وہ مزدوری کا نہیں سزا کا مستحق ہوتا ہے ہم نے دیوار بنانے کو کہا اس نے اسی جگہ کنواں کھود دیا تو اس کو مزدوری ملنا کیسا ہم نے کہا کہ میری زمین میں مکان بنانا اس نے دوسرے کی زمین میں بنایا اسے یہ مزدوری کیوں جائے۔ نیز گھٹا ہوا ختم سبزہ نہیں پیدا کرتا جس عمل میں کفر و شرک غدا کی کاڈنک لگا ہو وہ مقبول نہیں ہوتا۔ چوتھا اعتراض: پہاڑ اٹھیزنے کے ساتھ یہ کیوں فرمایا کہ **كَانَ ظِلَّتْهُ** یعنی تو فوقہم فرمانے سے حاصل ہو چکے تھے اوپر والی چیز سائبان کی طرح ہوتی ہے۔ جواب: یہ فرما کر دو باتیں بتائیں ایک یہ کہ پہاڑ ساری قوم پر چھایا تھا جیسے شامیانہ۔ اگر گرتا تو سارے ہی دب کر مر جاتے چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا سایہ ایک کوس تک تھا ہر چار طرف دوسرے یہ کہ وہ پہاڑ شامیانہ کی طرح ان کے سروں سے بہت قریب تھا آسمان یا بادل کی طرح دور نہ تھا ایک اشارہ کی دیر تھی کہ ان سب کا ڈھیر ہو جاتا یہ معانی صرف **فوقہم** سے حاصل نہ ہوتے۔ پانچواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا انہیں مضبوطی سے پکڑو اتنی دراز عبارت کیوں ارشاد ہوئی صرف **خَفُوا** کہنا کافی تھا۔ جواب: اس فرمان عالی میں اس جانب

اشارہ تھا کہ توریت کے سارے احکام تمہارے لئے قابل عمل رہیں گے ان میں ترمیم تفسیح نہ ہوگی انہیں خوب مضبوطی سے پکڑنا کہ ان میں سے ایک بھی نہ چھوئے اور کبھی نہ چھوئے تم پر لازم ہے۔ ہمارے قرآن مجید کی طرح نہ تھا کہ کلام الہی کے احکام نرم آئے پھر آہستہ آہستہ سختی کی گئی جیسے شراب کی حرمت یا روزے کی فرضیت میں ہوا بلکہ نماز میں بھی یہی ترتیب رہی۔

تفسیر صوفیانہ: کتاب الہی کو دیکھنا اور بے پردہ ہونا اور بے پکڑنا اور مگر مضبوط پکڑنا کچھ اور ہی چیز ہے اعلیٰ درجہ ہے مضبوط پکڑنے کا۔ ظاہری مادی چیز کو بہت مضبوط پکڑنا ہو تو دانت سے پکڑتے ہیں مگر روحانی نورانی چیز کو مضبوط پکڑنا ہو تو دل سے پکڑتے ہیں کہ جسم عمل کرے اور دل اس کو پسند کرے بلکہ محبت کرے بنیاد والی دیوار مضبوط ہوتی ہے عشق و محبت والی اطاعت قوی اس لئے یہاں **یَمَسُّکُون** فرمایا یہی حال نماز کا ہے کہ صرف جسم سے ارکان نماز ادا کر لینا نماز پڑھنا ہے مگر دل کے خشوع و خضوع کے ساتھ ارکان ادا کرنا نماز قائم کرنا ہے ستون قائم ہے تو چھت قائم ستون اگر گر گیا چھت کیسے رہے۔ شعر

خانہ دین خویش را حج خدا برستون نماز کرد بنا
بے شکے ناستون بجائے بود خانہ دین حق بملے بود

صوفیاء کے نزدیک مصلح وہ ہے جو اپنے قول، فعل، عمل، عقیدہ، ظواہر، سرائر وغیرہ سب کو اس طرح درست کرے کہ وہ نور الہی فیض ربانی قبول کرنے کے قابل ہو جاوے، دُشوار کام اصلاح ہے۔ اصلاح یعنی قابلیت و صلاحیت کے بعد کمال حاصل ہو سکتا ہے جب لوہا گرم ہو کر مڑنے کی صلاحیت پالے تو اسے جو چاہو بنا لو اس صلاحیت و قابلیت کے لئے نگاہ شیخ کامل ضروری ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو یا تو خوف سے ماننا جاتا ہے یا ذوق سے یا شوق سے خوف سے ماننا ناقص ہے کہ خوف جانے میں ماننا بھی ختم ہو جاوے گا مگر ذوق یا شوق سے ماننا کامل ہے اس کے لئے فاضل مسلمانوں نے قرآن مجید ذوق یا شوق سے ماننا اس پر قائم رہے بنی اسرائیل نے ماننا تھا خوف سے اس لئے وہ توریت کو چھوڑ بیٹھے بلکہ بگاڑ بیٹھے اللہ تعالیٰ ذوق و شوق نصیب کرے۔

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ

اور جب میں نے تمہارے آدم کی اولاد سے ان کی پیٹھوں سے ان کی ذریت اور گواہ بنایا اور اے محبوب یا مکر جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں

عَلَىٰ أَنْفُسِهِمُ الْكَلِمَٰتِ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی شَهِدْنَا ۚ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ

ان کو اوپر جانوں سے ان کے کہا نہیں ہوں میں رب تمہارا وہ بولے ہاں گواہ بنے ہم کہ کہو تم دن قیامت کے خود ان پر گواہ کیا کیا یہ تمہارا رب نہیں سب بولے کیوں نہیں ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے

الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غٰفِلِينَ

کہ بیش تھے ہم اس سے بے خبر۔

دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرز تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں اس عہد و بیان کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل سے عطاء توریت کے وقت جبراً لیا گیا پہاڑ سے اور اگر اب اس عہد و بیان کا ذکر ہے جو سارے انسانوں سے بخشا لیا گیا تھا یعنی میثاق کے دن گویا خاص اور جبری عہد و بیان کے بعد عام اور خوشی والے عہد کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں بنی اسرائیل پر حجت قائم کی گئی تھی کہ انہوں نے عہد و بیان ہم سے کئے پھر انہیں توڑ کر عذاب کے مستحق ہوئے اب اس آیت میں سارے انسانوں پر حجت قائم فرمائی گئی ہے کہ تم سب ہم سے عہد و بیان کر گئے ہو اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی تھی جو کتب الہی کو مضبوطی سے تھامیں اور نماز قائم کریں اب اس تعریف کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ وہ وفادار لوگ ہیں جنہوں نے میثاق و لا عہد پورا کیا۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں حضور ﷺ کی نبوت آپ کے علم غیب سے ثابت کی گئی کہ بنی اسرائیل کا ابتدائی واقعہ توریت ملنے اور ان کے انکار کرنے پھر پہاڑ اکھڑے جانے کا بیان فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ جو باتیں بنی اسرائیل نے چھپا دی تھیں وہ حضور انور پر روشن ہیں اب اس آیت میں اس سے بڑھ چڑھ کر حضور کا علم غیب بیان ہو رہا ہے کہ حضور انور پر انسان کی اول پیدائش کے وقت کے واقعات پوشیدہ نہیں کہ جو میثاق کے دن رب نے عہد و بیان لیا وہ بھی حضور انور سے مخفی نہیں گویا حضور انور کا ایک معجزہ بیان فرمانے کے بعد دوسرا عجیب تر معجزہ بیان ہو رہا ہے۔ جس نبی پر عالم کی ابتداء اتنی ظاہر ہے اس پر بنی اسرائیل کی ابتداء انتہائی کیسے چھپ سکتی ہے (تفسیر صلوی)۔

تفسیر: واذا خذ ربک قوی یہ ہے کہ یہ جملہ نیا ہے لہذا اس کا لوگوں کو ابتدائی ہے اور یہ انکر پوشیدہ کا مفعول ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ معطوف ہے واذا خذ ربک قوی لہذا واو عاطفہ ہے مگر پہلی بات ظاہر ہے (معانی) اگر یہ اذنتقنا پر معطوف ہے تو یہ بنی اسرائیل پر دوسرا الزام ہے کہ انہوں نے میثاق کے دن ہم سے یہ وعدہ کیا تھا مگر دنیا میں جا کر یہود تو عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان بیٹھے جیسے کہ توریت ماننے کا عہد کر کے اسے توڑ بیٹھے اذ طرفہ ہے مگر انکر کا مفعول ہم ہے یعنی اے محبوب ان لوگوں سے اس وقت کا ذکر کرو۔ خیال رہے کہ یہاں اخذ ارشاد ہوا اخرج یا انظر ارشاد ہوا تاکہ اس عہد و بیان کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے کہ اس اخذ میں انسان کی اشریت اس کے خاص چنانچہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ خلافت الہیہ کے لائق ہے اس لئے اس کے ساتھ ربک ارشاد ہوا تاکہ حضور انور کی عظمت بھی اشارہ معلوم ہو کہ ہم نے لوگوں سے یہ عہد و بیان اس شان سے لیا کہ ہم اے محبوب تمہارے رب ہیں وہ مجھے اس طرح جانیں مانیں پہنچائیں کہ میں رب محمد ہوں۔ (از روح المعانی) گویا اس عہد میں اپنی الوہیت کے ساتھ محمد مصطفیٰ ﷺ کی نبوت کے اقرار کا ضمنی ذکر ہے من بنی آدم یہ عبارت اخذ کے متعلق ہے بنی آدم سے مراد انسان ہے کیونکہ بشر انسان آدمی کی طرح بنی آدم بھی انسان کا نام بن چکا ہے لہذا اس میں آدم علیہ السلام بھی داخل ہیں کیونکہ پہلے تو انہیں کی پشت سے ان کی لولہ نکلی گئی پھر لولہ کی پشت سے ان کی لولہ اسی طرح تاروز قیامت (تفسیر صلوی وغیرہ) من ظهور ہم یہ عبارت من بنی آدم سے بدل بعض ہے ظهور جمع ہے ظہر کی معنی پشت (پٹینہ) بچہ لولا باپ کی پیٹھ میں رہتا ہے پھر وہاں سے منتقل ہو کر ماں کے پیٹ میں چونکہ تمام کو

باپ کی پینوں سے نکالا گیا تھا کہ میں کے پیٹ سے اس لئے ظہور فرمایا اور ہم ضمیر مذکر ارشاد ہوا بیٹے بیٹیاں سب ہی نکالی گئیں اس فرمانِ عالی سے عیسیٰ علیہ السلام مستثنیٰ ہیں کیونکہ آپ کو جنابِ مریم کے پیٹ سے نکالا گیا اور پھر وہاں ہی منہ کے راستہ سے واپس کیا گیا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے نیز اس سے وہ انسان علیحدہ ہیں جو بچپن میں فوت ہو گئے یا نامرد رہے یا جن کی شادی نہ ہوئی جیسے عیسیٰ علیہ السلام یا جن کے اولاد نہ ہوئی۔ جن کے اولاد ہونے والی تھی ان کی پشت سے اولاد نکالی گئی (تفسیر روح البیان وغیرہ) **فَدِيتَهُمْ** یہ اخذ کا مفعول ہے **فَدِيتُ** بنا ہے **فَدِ** سے۔ معنی چھوٹی سے چھوٹی اسی سے ہے ذرہ اولاد کو ذریت اس لئے کہتے ہیں کہ وہ میثاق کے دن چھوٹی چھوٹی کی شکل ظاہر ہوئی تھی اس میں لڑکے لڑکیاں سب داخل ہیں۔ خیال رہے کہ فقط روحیں نہیں نکالی گئی تھیں کیونکہ باپ کی پشت میں اولاد کا مادہ رہتا ہے نہ کہ روح وہ تو میں کے پیٹ میں چار ماہ گزارنے پر عالمِ ارواح سے لاکر ڈالی جاتی ہے اس دن اولاد کا مادہ **جَزَلَا يَتَجَزَى** نکالا گیا اس میں وہ روح ڈالی گئی جو آئندہ دنیا میں ڈالی جانے والی تھی ان کو عقل و ہوش سننے دیکھنے سمجھنے کی قوت دی گئی جیسا کہ ایک وقت پہاڑوں میں بولنے کی طاقت دی گئی کہ انہوں نے ولید علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کی۔ ننگروں نے حضور پر درود شریف پڑھا درخت حضور کے حکم پر چل کر آئے اونٹوں نے حضور کو سجدہ کیا یہ تمام واقعات اس بنا پر تھے کہ ان چیزوں میں عقل و ہوش و گوش پیدا فرمائیے گئے (تفسیر کبیر وغیرہ) لہذا آیت پر کوئی اعتراض نہیں حق یہ ہے کہ ذریت میں حضراتِ انبیاء کرام بھی داخل ہیں کیونکہ یہ عہد ربوبیت ان سے بھی لیا گیا تھا بلکہ ان حضرات کو اس سے علیحدہ سمجھنا درست نہیں **وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ** یہ عبارت معطوف ہے **أَخَذَ** پر **أَشْهَدُ** کا فاعل رب تعالیٰ ہے **هَمْ** کا مرجع **فَدِيتُ** کیونکہ لفظ ذریت اگرچہ مونث ہے مگر اس کے معنی مذکر جمع ہیں کہ اس کے معنی ہیں اولاد۔ انفس جمع ہے نفس کی نفس کے بہت معنی ہیں خون، جان، نفسِ لارہ، نفسِ مطمئنہ، نفسِ نواہ، ذات، میل، معنی ذات ہے اگر **أَنْفُسِهِمْ** کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے پر گواہ تب تو گواہی اپنے معنی میں ہے اور اگر یہ مطلب ہے کہ ہر شخص اپنے پر گواہ تو گواہی۔ معنی اقرار ہے چونکہ یہ گواہی یا اقرار بہت لوگوں پر قیامت میں ان کے خلاف کام آوے گی اس لئے یہاں **عَلَى** ارشاد ہوا یعنی ان سب کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا ہر ایک سے اقرار و عہد لیا۔ **الْمُتَجَرِّبُكُمْ** یہاں **قال** پوشیدہ ہے ظاہر یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ان سب پر اپنی تجلی ڈالی اپنا جمل دکھایا اور پھر ان سے یہ سوال کیا بعض مفسرین نے فرماتے ہیں کہ کفار پر تجلی قرۃ زلیٰ اور مومنین پر تجلی رحمت (روح اللعالی) **الْمُتَجَرِّبُكُمْ** میں سوال سوال انکاری ہے جو نفی پر داخل ہوا جس سے یہ ثبوت بن گیا۔ خیال رہے کہ رب تعالیٰ عالمِ ارواح میں روحوں کی پرورش فرماتا تھا اور عالمِ اجسام میں ان ذرات کی جو آج اپنے باپوں کی پشت سے ظاہر ہوئے یہ ربوبیت ظاہر تھی اور رہے اور رہے گی لہذا یہ سوال بالکل درست ہے یعنی مجھے دیکھ لو اور یو لو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ضرور ہوں۔ **قَالَ** **وَابْلَىٰ شَهِدْنَا** ان سب کا جواب ہے سب سے پہلے حضور انور نے **بَلَىٰ** فرمایا پھر آپ سے سن کر دوسرے انبیاء کرام نے پھر باقی تمام لوگوں نے مگر مومنین نے تو بخوشی **بَلَىٰ** کہا اور کفار و منافقین و مشرکین نے ناچار مجبوراً **بَلَىٰ** کہا اس لئے بعض علماء فرماتے ہیں کہ مومنین کے چھوٹے بچے جو مرجائیں وہ جنتی ہیں کہ وہ میثاق والے ایمان پر دنیا میں آئے اسی پر مرے مگر کفار کے چھوٹے مرجائے والے بچے دوزخی ہیں کہ وہ میثاق کے دن والے نفاق و کفر پر پیدا ہوئے اس پر مرے مگر یہ قول اس حدیث کے خلاف ہے کہ **كُلُّ مَوْلُودٍ لِّعَلَى الْفِطْرَةِ** ہر بچہ فطری

اسلام یعنی میثاق والے عہد و بیان پر پیدا ہوتا ہے **فابواہیہود دانہ اوینصرانہ اویمجسانہ** پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی وغیرہ بتا دیتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب نے بخوشی **بلی** کہا تھا اور کفار کے پاس بھی بچے دوزخی نہیں۔ خیال رہے کہ **بلی** میں منہی کا اقرار ہوتا ہے اور **نعم** میں نفی کا اقرار یعنی **نعم** کے معنی یہ ہوتے کہ ہاں تو ہمارا رب نہیں ہے یہ عین کفر ہو تا **بلی** کے معنی ہوئے کہ ہاں تو ہمارا رب ہے یہ ایمان ہوا (روح البیان و معانی وغیرہ) **بلی** تو جواب ہے **الصبر بکم** کا اور **شہدنا** تو اس اقرار کا بیان ہے تو **بلی** پر وقف نہیں لوریا اقرار کا نتیجہ ہے تب **بلی** پر وقف ہے اس لئے **بلی** پر جیم کا وقف ہے۔ لفظ **بلی** کی تحقیق۔ کہ یہ ایک ہی لفظ ہے یا یہ اصل میں بل تھا الف زیادہ کیا کیا پھر وہ الف تانیث کا ہے جیسے تحت لور رب کی ت یا تانیث کا نہیں یہاں روح المعانی میں دیکھو۔ **ان تقولوا یوم القیمۃ قوی** یہ ہے کہ یہ عبارت **اخذربک** اور **اشہدکم** کا مفعول **لہ** ہے یا تو ان سے پہلے لا پوشیدہ ہے یا ان سے پہلے **کراہتہ** پوشیدہ یہ فرمان علی یا تو یہود سے ہے جو حضور انور کے زمانہ میں تھے یا اس وقت یعنی عہد و بیان لیتے وقت سب سے ارشاد ہوا تھا یعنی ہم نے تم سے یہ عہد و بیان اس لئے کیا کہ تم قیامت کے دن عذر نہ کر سکو اور یہ نہ کہہ سکو **انا کنا من ہذا غفلین** یہ عبارت **تقولوا** کا مفعول ہے **کنا** سے مراد ہے کہ ہم دنیا میں بے خبر رہے **ہنا** سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت الوہیت توحید بلکہ ایمان کی کہ طرف اشارہ ہے یعنی خداوند! ہم شرک و کفر میں مبتلا رہے بے قصور ہیں ہمیں خبر تھی ہی نہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے تیرے سوا اور کوئی رب نہیں اور اے رب کہ تم تو بے خبر کو پکڑتا نہیں ہم کو چھوڑ دے عذاب نہ کر۔

خلاصہ تفسیر: اس آیت کریمہ کی تفسیر میں معتزلہ فرقے نے عموماً "اور بعض اہل سنت مفسرین نے خصوصاً" بہت گفتگو کی ہے کسی نے کہا کہ یہ محض ایک خیالی چیز ہے جو بطور تصور کفار پر پیش کی گئی ہے کسی نے کہا کہ حضرات انبیاء کرام کا بھیجنا ہی گویا یہ اقرار ہے کسی نے کہا کہ یہ کلام حالیہ ہے نہ کہ متقلیہ ظاہری اقرار وغیرہ نہ تھا ہم غفلہ تعالیٰ اس آیت کی وہ تفسیر عرض کرتے ہیں جو جمہور مفسرین اور عالم صحابہ کرام خصوصاً حضرت عمرو بن عباس رضی اللہ عنہم نے کی ہے اور جس کی تائید حدیث مرفوعہ صحیح سے ہے اور جو بالکل ظاہر آیت کے مطابق ہے جس میں کسی تلویل اور ایچ تیچ کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے تین عہد و بیان لئے تھے ایک تو اپنی ربوبیت کا جو عام انسانوں سے لیا گیا دوسرا حضور ﷺ پر ایمان لانے کا جو حضرات انبیاء کرام سے لیا گیا جس کا ذکر اس آیت میں ہے **واذاخذاللہ میثاق النبین** تیسرا عہد کتب اللہ کو نہ چھپانے لوگوں تک پہنچانے کا یہ عہد علماء بنی اسرائیل سے لیا گیا جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ **واذاخذاللہ میثاق الذین او تو الکتب لتبیننہ للناس ولا تکتبونہ** یہاں اس آیت میں پہلے عہد کا ذکر ہے اے محبوب ﷺ آپ ان لوگوں سے اس واقعہ کا ذکر کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ کے علاقہ میں عرفات پہاڑ کے پیچھے میدان نعمان میں آدم علیہ السلام کی پشت پر دست قدرت پھیر کر ان سے ان کی اولاد نکال پھر اولاد سے ان کی اولاد پھر ان سے ان کی اولاد حتیٰ کہ تاقیامت پیدا ہونے والے لوگ اسی ترتیب سے نکالے جس ترتیب سے پیدا ہوں گے یہ سب چوٹیوں کی شکل میں تھے پھر ان پر اپنی تجلی والی اپنا جمل دکھا کر ان سے فرمایا کہ بولو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں یعنی اقرار کرتے ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ عہد و بیان اس لئے لے لیا کہ تم قیامت میں یہ نہ کہہ سکو کہ اے مولیٰ تیری ربوبیت سے

بے خبر رہے ہمیں معافی دے دے کہ ہم بے خبر مجرم کو پکڑا نہیں کرتے۔

تحقیقات: امام قطب الدین شعرانی نے اپنی کتاب **القواعد الکشفیہ فی الصفات الالہیہ** میں اس واقعہ کے متعلق بارہ تحقیقات سوال و جواب کی شکل میں بیان فرمائیں ہم ان کا ترجمہ پیش کرتے ہیں (از صلی) سوال 1- یہ عہد بیان کس جگہ لیا گیا۔ جواب: حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ عرقات پہاڑ کے متصل میدان نعمان میں توبہ قبول ہو چکنے کے بعد۔ بعض نے فرمایا مقام سراندیب میں جہاں آدم علیہ السلام اتارے گئے۔ امام کلیبی کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جنت میں ہی لیا گیا آپ کے زمین پر آنے سے پہلے سوال 2- اس خدیت کو کیسے نکالا گیا؟ جواب: حدیث صحیح میں ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت پر اپنا دست قدرت پھیرا جس سے وہ روٹھیں آپ پر روٹنے کی جڑوں سے چیونٹیوں کی شکل میں ایسے نکلیں جیسے پسینہ یا ساتھ میں میل نکلتا ہے مگر ہاتھ کا پھیرنا وہ تھا جو رب کی شان کے لائق تھا پھر آدم کی اولاد سے ان کی اولاد اسی طرح تاقیامت انسان نکالے گئے۔ سوال 3- ان لوگوں نے بلی کیسے کہا؟ جواب: حق یہ ہے کہ اس زبان **قال** سے کہا جس سے آج باتیں کرتے ہیں اسی وقت انہیں تمام اعضاء عقل ہوش، نطق وغیرہ سب کچھ بخش دیا گیا تھا۔ سوال 4- جب وہاں سب نے یہ اقرار کر لیا تھا تو دنیا میں آکر بعض لوگوں کا فریوں ہوئے سب ہی مومن ہونے چاہتے تھے۔ جواب: حکیم ترمذی نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے مومنوں پر رحمت کی تجلی ڈالی تو انہوں نے بخوشی بلی کیلواہ دنیا میں مومن ہوئے کفار و منافقین پر غضب کی تجلی ڈالی تو انہوں نے صرف خوف سے بلی کہہ دیا وہ دنیا میں کافر رہے (یہ حکیم ترمذی کی رائے ہے)۔ سوال 5- یہ عہد کسی کو یاد بھی رہا یا نہیں؟ جواب: نہاں بعض بندوں کو یاد رہا حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے وہ عہد و بیان سارا کا سارا یاد ہے سہل سری فرماتے ہیں کہ میں نے اسی دن سے اپنے مریدوں، شاگردوں کو پوچھا کہ کیا کسی نے ذوالنون مصری سے پوچھا کہ کیلواہ عہد آپ کو یاد رہے فرمایا گویا اب بھی وہ اے کانوں میں گونج رہی ہے جسے میں سن رہا ہوں (روح البیان) ہمارے پنجاب کے حضرت قبلہ پیر مرعلی شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں۔ شعر

قالوا بلی تے کل دی گل لے اسل اگے ہی پریت لگائی

مرعلی جدوں بیٹھے سن دتی سی میم گولئی!

ہاں عام لوگ دراز زمانہ ہونے کی وجہ سے بھول گئے انہیں حضرات انبیاء کرام اور آسمانی کتب و صحیفوں نے یاد دلایا اب یاد آئے چاہے نہ آئے ماننا ضرور ہے۔ سوال 6- اس وقت یہ چیونٹیاں شکل انسانی میں تھیں یا کسی اور شکل میں؟ جواب: اس کے متعلق کوئی صریح نص نہیں ملی ہاں یہ معلوم ہے کہ ان میں سننے دیکھنے بولنے سمجھنے کی طاقت دی گئی تھی روح انسانی ان میں ڈالی گئی۔ سوال 7- ان جسموں میں روح کب ڈالی گئی پشت سے نکلنے سے پہلے یا بعد میں۔ جواب: ظاہر یہ ہے کہ پشت میں ہی روح ڈال دی گئی وہ ایسے زندہ نمودار ہوئے جیسے آج ماں کے پیٹ سے بچہ زندہ نکلتا ہے کیونکہ انہیں فرمایا گیا **فذریتہم** اور قرآن مجید میں جاندار اولاد کو ذریت کہا جاتا ہے جیسے **انا حملنا فذریتہم فی الفلک المشحون** یا جیسے **ومن فذریتنا امتہ مسلمتہ** لک خیال رہے کہ روح انسانی چار بار جسموں میں پڑتی ہے ایک مشتاق کے دن دو سرے ماں کے پیٹ میں پھر موت کے وقت نکال لی جاتی ہے پھر قبر میں سوال و جواب کے لئے پھر محشر میں صور پھونکتے وقت جس کے بعد

جنت ووزخ میں نہ نکلی جائے گی ہاں بعض کفار مومن ووزخ میں مردہ کروئے جائیں گے پھر نکال کر جنت میں بھیجے جائیں گے۔ سوال 8- یہ عہد لینے میں فائدہ کیا ہے۔ جواب: تاکہ دنیا میں آکر بد عہدی نہ وفا کی کرنے والوں کو قیامت میں پکڑا جاوے انہیں اس پر کوئی عذر نہ ہو۔ سوال 9- ان لوگوں کو جب اپنے اصول یعنی باپوں کی پشت میں واپس کیا گیا تو کیا پہلے ان کی روح نکال بعد میں واپس کیا یا واپس لوٹ جانے کے بعد روح نکالی۔ جواب: ظاہر یہ ہے کہ پہلے روح نکالی بعد میں واپس لوٹا جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے جان لے کر زمین پر آتا ہے مگر قبر میں جان نکال دئے جانے کے بعد جاتا ہے قبر میں جا کر جان نہیں نکالی جاتی۔ سوال 10- ان لوگوں کی روحیں اب نکل جانے کے بعد کہاں گئیں۔ جواب: جہاں سے لائی گئیں تھیں وہاں ہی لوٹائی گئیں ظاہر یہی ہے حقیقت حال خدا جانے۔ سوال 11- یہاں تو یہ فرمایا گیا کہ اولاد آدم کی پشت سے انکی ذریت نکلی گئی یہ نہ فرمایا کہ نوہ آدم علیہ السلام کی پشت سے بھی ان کی اولاد نکلی گئی اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب: یہ بات ویسے بھی بغیر بتائے معلوم ہو گئی کہ پہلے اولاد آدم ان کی اپنی پشت سے نکلی پھر اس اولاد کی اولاد ان کی پشت سے اگر یہ لوگ حضرت آدم کی پشت سے نہ نکلتے تو ان کی اولاد کیسے نکلتے اور بنی آدم ان پر صادق کیسے آتے۔ سوال 12- وہ کاند کماں رکھا گیا جس میں یہ عہد و پیمان ورنہ ہے۔ جواب: حدیث شریف میں ہے کہ وہ عہد نامہ سنگ اسود میں محفوظ ہے سنگ اسود خانہ کعبہ میں نصب ہے کل قیامت میں یہ پتھر اس طرح آئے گا کہ اس کے آنکھیں زبان منہ وغیرہ سب کچھ ہو گا اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اولین و آخرین کا علم بخشا دیکھو انسان کی ابتدا آفرینش کے وقت کی خبریں حضور انور کی معرفت دنیا کو دیں یہ فائدہ **وَاخَذْنَا مِنْهُ** پوشیدہ سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: انسان اشرف المخلوق ہے دیکھو یہ عہد و پیمان صرف انسان سے لیا گیا نہ فرشتوں سے لیا گیا نہ حورو غلمان سے نہ جنات سے نہ کسی اور مخلوق سے یہ فائدہ من بنی آدم فرمانے سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: عورت سے مرد افضل ہے دیکھو ذریت انسان کو ان کی ماؤں کے پیٹ سے نہ نکلا گیا بلکہ باپوں کی پیٹھ سے نکلا گیا معلوم ہوا کہ باپ اولاد کی اصل ہے یہ فائدہ **مِنْ ظُہُورِهِمْ** فرمانے سے حاصل ہوا اس لئے نسب باپ سے چلتا ہے نہ کہ ماں سے۔ چوتھا فائدہ: انسان کا اقرار گویا اس کی اپنے متعلق گواہی ہے دیکھو رب نے اس اقرار کو گواہی فرمایا **اشھدکم علی انفسہم** اس لئے شریعت نے اقرار کو گواہی مانا ہے زنا کا ثبوت یا چار گواہوں سے ہوتا ہے یا چار اقراروں سے یہ فائدہ **واشھدکم علی انفسہم** کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ **انفسہم** سے مراد خود ان کی اپنی ذات ہوں۔ پانچواں فائدہ: یہ عمر ربوبیت سارے انسانوں سے لیا گیا حتیٰ کہ حضرات انبیاء کرام سے بھی اور ہمارے حضور ﷺ سے بھی یہ فائدہ **فدیہتم** کے اطلاق سے حاصل ہوا حتیٰ کہ جو بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں ان سے بھی یہ عہد لیا گیا ہاں جو مرے ہوئے پیدا ہوتے ہیں یا کچے گر جاتے ہیں وہ اس عہد میں شامل نہ تھے کہ وہ ذریت نہیں۔ چھٹا فائدہ: اس عہد ربوبیت سے زیادہ اہم اور سنگین وہ عہد تھا جو حضرات انبیاء کرام سے حضور ﷺ کے متعلق لیا گیا کیونکہ یہاں صرف بلی پر کفایت کی گئی مگر وہاں ارشاد ہوا **اقال ما قرتم واخذتم علی ذلکم اصری** تو سب نے عرض کیا **قالوا اقررنا قال فاشھدوا وانما معکم من الشہدین** اس کی تفسیر ہم خفہ تعالیٰ تیسرے پارہ میں کر چکے ہیں۔ ساتواں فائدہ: لفظ بلی سے منفی شی کا اقرار ہو جاتا ہے اور نعم سے نفی کا اقرار

اگر کوئی سی سے لے اما طلاق تزوج تک کیا تو نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی تھی وہ جواب میں کہ وہ بلی تو یہ طلاق دینے کا اقرار ہو گا اور اس سے طلاق واقع ہو جاوے گی۔ آنکھوں میں فائدہ: نبی کا یاد دلایا ہو واقعہ دیکھے ہوئے کی طرح یقینی ہوتا ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں یہ فائدہ **عن ہذا غافلین** سے حاصل ہوا جس میں غفلت کی نفی فرمائی گئی حالانکہ وہ واقعہ ہم میں سے کسی کو یاد نہیں۔

پہلا اعتراض: جب یہ عہد و بیان کسی کو یاد ہی نہ رہا تو اس کے لینے سے فائدہ کیا تھا یہ بے فائدہ کام کیوں کیا۔ جواب: جب میں اپنے جوان بیٹے کو اس کے بچپن کی باتیں سناتی ہے تو وہ جوان بلا چون و چرا مان لیتا ہے کیونکہ اسے مل پر اعتماد ہے یوں ہی جب حضرات انبیاء کرام نے آسمانی کتابوں سے وہ بھولا ہوا عہد یاد دلایا تو ہم کو بھی چاہئے کہ بلا تامل مان لیں یہ بات بے فائدہ جب ہوتی جب یاد بھی نہ دلائی جاتی۔ **دوسرا اعتراض:** کیا اس دن کا ایمان یعنی ایمان روزِ ميثاق شرعاً معتبر ہے اور کیا تمام انسان اس دن مومن ہو گئے تھے۔ جواب: اس ایمان پر شرعی احکام مرتب نہیں لہذا کفار کے نو مولود بچوں کو مومن نہ کہا جاوے گا نہ ان کی نماز جنازہ ہو نہ انہیں مومنوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے بلکہ وہ اپنے باپ و دادا کے تابع ہوں گے ورنہ جوان ہونے پر انہیں مرتد کہا جاوے گا کیونکہ وہ ایمان فطری سے پھرے ایمان شرعی سے نہیں پھرے ایمان شرعی وہ ہے جس کا انسان دنیا میں **اکرم مکلف** ہوتا ہے ہاں بعض صورتوں میں اس فطری ایمان کے بنا پر نجات کی امید ہے چنانچہ کفار کے نابالغ بچے جو فوت ہو جاویں وہ اس ایمان کی بناء پر دوزخ سے نجات پائیں گے جیسا کہ قول قوی ہے۔ **تیسرا اعتراض:** بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ کفار کے نابالغ بچے فوت شدہ بچے جہنم میں جائیں گے بلکہ بعض احادیث میں بھی یہی وارد ہے اس قول کی بناء پر انہیں ایمان فطری کی بناء پر نجات کیوں نہ ملی۔ جواب: اس بارے میں احادیث مختلف ہیں بعض میں ہے کہ وہ اپنے باپ کے تابع ہو کر دوزخ میں جائیں گے بعض احادیث میں ہے کہ وہ بڑے ہو کر جیسے کام کرتے ویسے ہی اس کی سزا جزا۔ بعض میں ہے کہ وہ جنتوں کے خلوم ہو کر جنت میں رہیں گے قوی یہ ہے کہ آخری حدیث ناخ ہے پچھلی احادیث منسوخ ہیں اس ہی کی تائید آیات قرآنیہ سے ہے رب فرماتا ہے **انما تجز و نلما کنتم تعملون** اور فرماتا ہے **ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ** وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ميثاق کے دن بعض نے تو بخوشی کہا بعض نے ناخوشی سے جنہوں نے ناخوشی سے بلی کہا وہ دوزخی ہیں مگر یہ قول قوی نہیں حضور انور ﷺ نے فرمایا **کل مولود یولد علی الفطرۃ** اس بلی کہنے کو فطرت قرار دیا اگر ان کا یہ کہنا منافقت ہو تا تو منافقت کو فطرت نہ کہا جاتا۔ چوتھا **اعتراض:** یہ اقرار خود آدم علیہ السلام سے بھی کرایا گیا تھا یقیناً ان کی اولاد سے ہی۔ جواب: ظاہر یہ ہے کہ ان سے نہیں کرایا گیا کیونکہ **اشہدہم** کی ضمیر ذریت کی طرف ہے نیز آدم علیہ السلام اس سے پہلے مسجود ملائکہ ہو چکے تھے اس جسم کے ساتھ اللہ کی عبادت کر چکے تھے وہ تو اس کا اقرار پہلے ہی کر چکے تھے قولاً ”بھی عملاً“ بھی۔ **پانچواں اعتراض:** اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ سے پیدا ہوئے کیونکہ ذریت آدم میں وہ بھی داخل ہیں ان سب کے متعلق ارشاد ہوا **من ظہورہم** انہیں باپ کی ٹخنوں سے نکلا معلوم ہوا کہ وہ بھی اپنے باپ کی پٹنہ میں تھے۔ جواب: اکثر کلیات سے بعض افراد علیحدہ ہوتے ہیں اس قاعدے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیحدہ ہیں دیکھو رب فرماتا ہے **انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج** ہم نے انسان کو مخلوط نطفہ سے پیدا کیا اس قاعدے سے

حضرت آدم وحواء علیہما السلام سے پیدا نہ ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من قراب چھٹا اعتراض: اس آیت سے آریوں کا اوائل ثابت ہوتا ہے کیونکہ انسانوں کی روحیں یسحاق کے دن اور جسموں میں ڈالی گئیں پھر نکالی گئیں دنیا میں اور جسموں میں ڈالی گئیں اسکو تاج کرتے ہیں۔ یعنی ایک روح کا مختلف جسموں میں رہنا۔ نوٹ: یہ اعتراض تفسیر کبیر نے معتزلہ کی طرف سے وارد کیا ہے۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی ایک تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ پھر تو حشر و نشر یوں ہی مسخ سے بھی نتائج ثابت ہو جاوے گا کہ دنیا میں روح انسانی اور جسم میں تھی جنت یا دوزخ میں وہ ہی روح اور جسم میں ہوگی جو اس جسم سے مختلف ہو گا کہ دوزخی لوگ کتے بٹے گدھے کی صورت میں ہوں گے جنتی لوگ سب جوان حسین ہوں گے نیز جو لوگ بندر سو رہنا دیئے گئے ان کی روح پہلے جسم انسانی میں تھی پھر دوسرے جسموں میں داخل ہوئی۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ ان جسموں کے اصل اجزاء ایک ہیں عارضی اجزاء میں فرق ہو اوکھو نطفہ، منہ، پچھ پھر جوان پھر بوڑھا یہ تمام اجسام شکل و شبہات میں مختلف ہیں مگر اصل اجزاء سب ایک ہی ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ بوڑھا وہ ہی ہے جو پہلے بچہ تھا پھر جوان ہوا اب بوڑھا ہو گیا نیز نتائج نام ہے روح کی تبدیلی کا کہ ایک ہی روح کبھی نفس انسانی بنے پھر کتے بٹے کا نفس بن جاوے یہ ناممکن ہے جسم کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ ساتواں اعتراض: جو ذریعہ نیشی کے دن نکالی گئی اس میں عقل ہوش گوش کیسے آگئے بچوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتیں عرصہ کے بعد آتی ہیں جب ان میں یہ کچھ نہ تھا تو انہوں نے رب کا کلام سنا سمجھا کیسے اور جواب کیونکر دیا۔ جواب: اللہ کے ہاں پر بھی ایمان لادو اور اس کی قدرت پر بھی اس دنیا کے لئے قانون یہ ہی ہے کہ پیدائش کے عرصہ بعد یہ قوتیں ملیں مگر وہ قادر ہے کہ پیدافرا کرتی یہ سب کو بخش دے آدم و عیسیٰ علیہما السلام کو یہ سب پیدافرا کر عطا فرمادیا اس نے حضرت سلیمان کی چیونٹی اور بدبند کو عقل بخش دی اس نے اونٹوں لکڑیوں کو عقل بخش دی کہ انہوں نے حضور کو سجدہ کیا کلمہ پڑھا (کبیر)۔ دیکھو آدم و حوا علیہم السلام پیدا ہوتے ہی بلوغ عقل ہوش گوش حتی کہ معرفت الہی سب ہی رکھتے تھے نیز جب قیامت میں سب انھیں گے تو سارے انسان عاقل بالغ ہوں گے واپس دنیا کی طرح کسی کی گود میں پرورش نہیں پائیں گے اس دنیا کے احکام و حالات اور ہیں وہ بھی عوام کے لئے دوسری دنیا کے حالات ہی اور ہیں چونکہ ابھی یہ مضمون پورا نہیں ہوا اس لئے ابھی تفسیر صوفیانہ نہیں کی جاتی انشاء اللہ اگلی آیت میں پورے مضمون کی صوفیانہ تفسیر عرض ہوگی۔

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ

یا تم لوگ یہ کہو کہ کبھی اس کے ادھر کچھ نہیں کہ شرک کیا باپ دادوں نے ہمارے اس سے پہلے اور تمھے ہم اولاد پیچھے آئے

یا کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم انھیں بعد چکے ہوئے تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک

أَفْتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٦٠﴾ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ

تو کیا تو ہلاک فرماتا ہے ہم کو اس وجہ سے جو کیا ظالموں نے اور اس ہی طرح ہم تفصیل وار بیان کرتے ہیں

نہ مانے گا جو اہل باطل نے کیا اور ہم اسی طرح آتیں رنگ رنگ سے بیان کرتے ہیں

وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾

آیتیں اور تاکر لوئیں وہ سب لوگ

اور اس لئے کہ کہیں وہ پھر آئیں

تعلق: ان آیات کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں میں میں میثاق کے دن کے ایک عہد بیان کا ذکر ہوا اور ساتھ ہی اس کی ایک حکمت بیان ہوئی **ان تقولوا یوم القیمتہ** اب اس عہد بیان کی دوسری حکمت بیان ہو رہی ہے رب تعالیٰ کے اس کام میں بہت سی حکمتیں تھیں جو سلسلہ واریان ہو رہی ہیں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں کفار کے اس عذر کا ذکر تھا جو وہ اپنے متعلق کر سکتے تھے کہ ہم نے شرک و کفر کیا مگر بے خبری میں کیا بے خبر کو سزا نہیں ہونی چاہئے۔ اب ان کے اس عذر کا ذکر ہے جو وہ اپنی بے عملی کے متعلق کر سکتے تھے کہ بد عملیاں ہم نے نہ کیں شرک و کفر ہم سے سرزد نہ ہوا دوسرے کے جرم کی سزا ہم کو نہ ملنی چاہئے گو بد عملی کے ذکر کے بعد بے عملی کے عذر کا ذکر ہے کہ یہ دونوں عذر ان کے ختم کر دئے گئے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں کفار کے اپنے شرک و کفر کے متعلق ایک عذر کا ذکر ہوا یعنی اپنی غفلت اب ان کے دوسرے عذر کا ذکر ہے یعنی تقلید مشرکین کہ موجد ہمارے باپ دادا تھے ہم موجد نہ تھے بلکہ ان کے مقلد تھے۔ ہم بے قصور ہیں ہم ان کی تقلید سے ایسے بچتے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں کفار کے اس عذر کا ذکر ہوا جو وہ سارے کے سارے کر سکتے تھے اولین ہوں یا آخرین موجدین ہوں یا مقلدین اب ان کی اس معذرت کا تذکرہ ہے جو ان کے پچھلے یعنی مقلدین کرتے گویا عام عذر کے بعد انکی خصوصی معذرت کا تذکرہ ہے۔

تفسیر: او تقولوا یہ عبارت معطوف ہے **ان تقولوا** پر لہذا یہاں بھی یا تو کراہت پوشیدہ ہے یا لامقدّر اس **تقولوا** میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ اس میں روئے غن کفار کے ان بچوں سے ہے جو خور و سالی میں نا سمجھ رہ کر فوت ہو گئے وہ بھی دوزخ میں جائیں گے اور اگر وہ یہاں کا مذکورہ عذر کریں گے تو ان کو وہی عہد و میثاق والا عہد یاد کرادیا جاوے گا یہ ان لوگوں کا قول ہے جو کفار کے نا سمجھ بچوں کو دوزخی مانتے ہیں ان کے ماں باپ کے کفر کی وجہ سے۔ دوسرے یہ کہ اس میں خطاب کفار کی ان اولاد سے ہے جو اپنے باپ دادوں کی دیکھا دیکھی شرک و کفر کرتے رہے انہوں نے کبھی اسلام و توحید کے متعلق سوچا اور غور کیا ہی نہیں پہلا قول بہت ہی ضعیف ہے کیونکہ نا سمجھ بچے دیوانے پاگل نہ **مکلف** ہیں نہ کسی خطاب قرآنی میں داخل **تقولوا** میں بھی خطاب ہے اس میں بھی وہ داخل نہیں سارے خطابات قرآنیہ عقل و ہوش والوں سے ہیں مشرکین دو قسم کے ہیں ایک موجدین شرک دوسرے مقلدین یہاں مقلدین سے خطاب ہے۔ خیال رہے کہ شرک، قتل، گناہ بھانا، دھول طبلہ وغیرہ اور زنا کا موجد اول قاتل ابن آدم ہے کہ اس نے ان چیزوں کی بنیاد شیطان کی تعلیم سے رکھی جیسا کہ ہم پہلے پارہ میں عرض کر چکے ہیں رب کی شان ہے کہ باپ یعنی آدم علیہ السلام ایمان، ایمانیت، عبادات کے موجد بیٹا کفر و الحاد و فسق و فجور کا موجد **یخرج المیت من العی** یہاں بھی قول سے مراد قیامت کے دن کا قول ہے جب رب تعالیٰ انہیں دائمی سزا کا حکم سنائے **انما اشرك ابائنا من قبل** یہ عبارت **تقولوا** کا مفعول اس کا مقولہ ہے پہلی تفسیر کی بنا پر معنی ہیں کہ ہمارے باپ دادوں

نے ہی شرک کیا ہم نے نہ کیا ہم تو لڑکپن ہی میں فوت ہو گئے دوسری تفسیر کی بنا پر معنی یہ ہیں کہ شرک و کفر ہمارے باپ دادوں نے ہی ایجاو کیا وہ بھی پہلے مشرک تھے انہوں نے ہی پہلے شرک کیا ہم نے نہ کیا ہم تو ان کی دیکھا دیکھی شرک، کفر کرتے رہے۔ خیال رہے کہ یہاں انما مضراضانی کے لئے ہے نہ کہ حصر حقیقی کے لئے یعنی ہمارے لئے موجد شرک وہ تھے ہم نہ تھے ورنہ حقیقی موجد شرک تو قاتل ہے کہ پہلا مشرک وہ ہی ہے **من قبل یا تو اشرک** کا ظرف ہے یا تہ تین کا ظرف ہو کر اباؤنانا کی صفت پہلا احتمال قوی ہے قبل کا مضاف الیہ پوشیدہ ہے یعنی **من قبلنا** یہ تحقیق خیال میں رہے اس سے سارے اعتراضات اٹھ جاتے ہیں۔ خیال رہے کہ من قبل کا مضاف الیہ پوشیدہ ہے اصل میں **من قبلنا** تھا اس لئے قبل پیش پر مبنی ہے کہ اس کا مضاف الیہ لفظوں میں پوشیدہ ہے۔ حقیقت ہی مراد ہے **وکانا فریت من بعدہم** یہ عبارت انما اشرک پر معطوف ہے اور **تقولوا** کا مفعول معطوف علیہ میں اپنے باپ دادا کا تصور مندرجہ بیان کیا اور اس عرض معروض میں انہوں نے اپنا بے تصور ہونا بیان کیا **کنا** کے معنی ہیں تھے ہم دنیا میں یا ہیں ہم **فریتہ** سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام عاقل کفار کا ہے جیسا کہ ہم ابھی پچھلی آیت میں عرض کر چکے کہ **فریت** سمجھدار اولاد کو کہا جاتا ہے **بعدہم** میں بعد سے مراد یا تو زمانی بعدیت ہے یا رتبہ کی بعدیت یعنی ہمارے باپ دادے پہلے شرک و کفر ایجاو کر کے چلے گئے ہم ان کے زمانہ کے بعد دنیا میں پہنچے ان کے رسوم و رواج پہلے ہوئے دیکھے ہم نے بھی وہی کام کئے یا وہ دنیا میں پہلے پہنچے ہم ان کے بعد پہنچے ان کی گود میں پلے بڑھے جو کچھ ہم نے انہیں کرتے دیکھا وہی ہم نے بھی کیا **افتہلکنا بما فعل المبطلون** یہ بھی انہیں کی گفتگو ہے ان کی عذر خواہی کا تہہ اس میں سوال انکاری ہے **تہلک** میں بلاکت سے مراد موت دینا نہیں کہ دوزخ میں کسی کافر کو موت نہ آوے گی بلکہ اس سے مراد دائمی عذاب ہے **بما** میں بمسبب ہے ما سے مراد شرک و کفر بد عملیوں کی ایجاو ہے نہ کہ خود کفر و شرک کہ یہ جرم تو خود انہوں نے بھی کئے تھے **مبطلون** سے مراد ان کے باپ دادے ہیں کفر و شرک کے موجدین جن کے عقیدے 'اعمال' افعال 'احوال' سب ہی باطل تھے یعنی اے رب رحیم و کریم کیا تو ہم کو ان جھوٹے کفار موجدین کفر کی بد عملیوں کی وجہ عذاب دے گا۔ نہیں ہرگز نہ دے گا کہ ہم بے تصور ہیں اصل مجرم تو وہ موجدین ہیں۔ دوسری تفسیر والوں نے اس کے یہ معنی کئے کہ کفار کے بچے گرفتاری کے وقت کہیں گے کہ خدا یا ہم تو بچپن ہی میں مر گئے جرم تو ہمارے باپ دادوں نے کئے کیا تو ہم کو ان کے جرم میں پکڑے گا مگر پہلی بات بست قوی ہے **و كذلك نفصل الایت** یہ فرمان حالی رب تعالیٰ کا خود اپنا قول ہے یہ جملہ نیا ہے اس لئے اس کا و او ابتدا ہے **كذلك** دو جز سے مرکب ہے کاتب تشبیہ اور **فالك** اسم اشارہ اس **فالك** سے مذکورہ بیان کی طرف اشارہ ہے اس سے پہلے ایک مختصر عبارت پوشیدہ مان لی جاوے تو بہتر ہے **کما بینا** **هذا** اور **نفصل** بنا ہے **تفصیل** سے جس کا مادہ ہے **فصل**۔ معنی جدائی تفصیل مقابل ہے اجمال کا آیات سے مراد قرآنی آیات ہیں یعنی جیسے ہم نے یہ مذکورہ بالا باتیں صاف صاف بیان فرمادیں اسی طرح ہم ہر قسم کی آیات قرآنیہ عقائد کی ہوں یا اعمال کی اعمال میں عبادات کی ہوں یا معاملات سب کی سب تفصیل وار ایک دوسری سے جدا جدا کر کے بیان فرماتے ہیں صرف اجمال پر کفایت نہیں ہوتی **وعلہم یرجمون** یہ عبارت یا تو نیا جملہ ہے اور و او ابتدا اسی یا کسی پوشیدہ عبارت پر معطوف ہے اور و او عاطفہ اصل عبارت یوں ہے **لیقفوا علی ما فیہا** (روح البیان) **لعل** کے متعلق بارہا عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ

بندوں کے لحاظ سے امید کے لئے ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کی نسبت سے۔ معنی ماکہ یعنی ہم تفصیل وار آیات اس لئے بیان فرماتے ہیں ماکہ یہ لوگ ان کے مضامین پر مطلع ہوں اور ماکہ اپنے بد حالات سے نیک اعمال کی طرف رجوع کریں ماکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں کفر سے ایمان کی طرف طغیان سے عرفان کی جانب فسق سے تقویٰ کی طرف دنیا سے آخرت کی طرف تنقوت سے خالق کی طرف نفسانیت سے روحانیت کی جانب اس طرح کہ گزشتہ پر نام ہوں آئندہ اپنی اصلاح کریں۔

خلاصہ تفسیر: اے لوگو! میثاق کے دن یہ عہد و بیان تم سے اس لئے گئے ماکہ تم قیامت میں بوقت حساب نہ تو یہ کہہ سکو کہ مولیٰ ہم توحید و اطاعت سے بے خبر تھے اگر خبردار ہوتے تو بخت مومن بننے ہم بے قصور ہیں اور نہ یہ کہہ سکو کہ مولیٰ شرک و کفر بد عملیاں ہمارے باپ دادوں نے ایجاو کیں ہم تو ان کے بعد دنیا میں آئے ہم نے ماحول گند لیا ایمان و اسلام سے خبردار نہ تھے ہم کفار یا کفار کی اولاد تھے جو انہیں کرتا دیکھا وہ ہی ہم نے کیا تو اے مولیٰ قصور تو ان موجدین کا ہے نہ کہ مقلدین کا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو رحیم و کریم ہم کو ہمارے باپ دادوں کے جرم میں پکڑے ان قصور واروں کو پکڑ ہم بے قصوروں کو چھوڑ دے جیت ہم نے یہ واقعہ میثاق صاف صاف بیان فرما دیا ایسے ہی ہم ہر قسم کی آیات عقائد، اعمال، عیالوت، معاملات، معاش، مغل، اخلاقیات، ملکی سیاسیات کی آیات تفصیل وار صاف صاف بیان فرماتے ہیں ماکہ لوگ ان میں غور کریں اور کفر سے ایمان کی طرف طغیان سے عرفان کی جانب بد کاری سے نیک کاری کی طرف نفس امارہ سے روح کی سمت رجوع کریں۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: شرعی احکام میں بے خبری معتبر نہیں یعنی کوئی بے خبر رہ کر رب کے عذاب سے چھوٹ نہیں سکتا ہر شخص پر فرض ہے کہ بقدر ضرورت دینی مسائل سیکھے یہ فائدہ انما اشرك باؤنا سے حاصل ہوا آج حکومت اپنے قوانین مشتہر کر دیتی ہیں اس کے بعد خلاف ورزی کرنے والے کا یہ عذر نہیں بنتی کہ ہم کو اس قانون کی خبر نہ تھی رب تعالیٰ نے بذریعہ نبی، علماء، قرآن مجید، احادیث نبویہ اپنے قوانین مشتہر فرما دیے اب بے خبری عذر نہیں۔ دوسرا فائدہ: عقائد میں باپ دادوں کی تقلید درست نہیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے خود تحقیق کرو اور درست عقیدے اختیار کرو یہ فائدہ و کنا فدیتمن بعلمہ سے حاصل ہوا محض تقلید سے دین اختیار نہ کرو تقلید صرف فروعی مسائل میں کی جاسکتی ہے وہ بھی جب جبکہ وہ حکم نص میں وارد نہ ہوئے ہوں۔ تیسرا فائدہ: اگرچہ ایجاو گناہ سخت و جرم ہے مگر بعد میں دوسرے لوگ یہ گناہ کرنے والے بھی مجرم ہوں گے وہ یہ عذر نہیں کر سکتے کہ ہم اس گناہ کے موجد نہیں یہ فائدہ افتہلکنا بما فعل سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: چونکہ قرآن مجید میں دلائل، دُر، امید ہر طرح کی آیات موجود ہیں اور قرآن مجید نہایت جامع کتاب ہے یہ فائدہ نفصل الایات سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: قیامت میں کفار اپنے باپ دادوں اور اہل قرابتہ سے بیزار ہو جائیں گے انہیں جھوٹا فریبی مکار باطل پرست کہیں گے یہ فائدہ فعل المبطلون سے حاصل ہوا کہ کفار موجدین کفر یعنی اپنے سرداروں کو مبطلین یعنی جھوٹے باطل پرست کہیں گے یہ شان تو مومنین کی ہو گی کہ ان کی محبتیں جیسی دنیا میں تھیں ویسی قائم رہیں گی بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ

بعضہم لبعض عدوا المتقین

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ کے عرض و معروض سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ معذرت مشرکین کے وہ جھوٹے مانع بنے کریں گے جو نا سمجھی میں مر گئے جنہیں بد عقیدگی یا بد عملی کا وقت مل گیا نہ ملا اور وہ بھی دوزخ میں جائیں گے کہ ان کی یہ عرض قبول نہ ہوگی کیونکہ ارشاد ہوا **انما اشرك ابائنا** ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا یعنی ہم نے نہیں کیا اس آیت سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ کفار کے بچے جو بچپن میں فوت ہو جاویں وہ کافر ہیں دوزخی ہیں (بعض علماء) جواب: ہم ابھی تفسیر میں عرض کر چکے کہ یہاں **اشرك** کے معنی ہیں شرک و کفر ایسا کیا اور مطلب یہ ہے کہ ہم شرک کرنے میں بے قصور ہیں کہ ہم تو بری رسوم جو پڑ چکی تھیں اس کے عامل ہوئے اسی لئے **من قبل** ارشاد ہوا نیز یہاں یہ نہ فرمایا گیا کہ مولیٰ ہم نے شرک نہیں کیا اپنے سے شرک کی نفی نہیں کی لہذا قویٰ یہ ہے کہ یہ معذرت عاقل بالغ کفار کی طرف سے ہوگی جو گذشتہ مشرکین کے مقلد تھے نیز اگر یہ معذرت ان کے بچوں کی ہو تو وہ بظاہر اس میں حق بجانب ہوں گے کہ میرے مولیٰ تیرا قانون یہ ہے کہ بغیر جرم کے تو سزا نہیں دیتا ہم نے کوئی جرم نہ کرنا تو کیا جرم کا خیال بھی نہیں کیا پھر ہم سزا کس چیز کی پارہے ہیں۔ دوسرا اعتراض: کیا یہ عذر و معذرت صرف مشرکین ہی کریں گے دوسرے کفار نہ کریں گے آخر دوزخ میں تو ہر کافر جاوے گا مشرک ہو یا اور قسم کا کافر۔ جواب: ہم نے بار بار عرض کیا ہے ان جیسی آیات میں شرک بمعنی کفر ہوتا ہے یعنی نوع سے جس مراد ہوتی ہے ہر کافر کا یہی

معاملہ ہو گا دیکھو رب فرماتا ہے کہ مشرک نہ بنائیں گے اس کے سوا جسے چاہیں گے بخش دیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سارے کافر بخش دئے جائیں نہیں بلکہ کفر نہ بنائیں گے **ان الله لا يفر ان يشركك به** وہ یفر مادون ذلک **لن يشاء** یو نہی رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی لڑکیوں کا نکاح مشرکوں سے نہ کرو **ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا** وہاں بھی یہی مطلب کہ کفار سے نہ کرو خواہ مشرک ہوں یا اور کسی قسم کے کافر۔ تیسرا اعتراض: کیا کفار کی طرح گنہگار مومن بھی شکایت کریں گے کہ ہمارے جرموں کے موجب ہمارے سردار تھے اور انہیں کو سزا ملنی چاہئے۔ جواب: نہیں ان مجرموں کی سزا کی نوعیت ہی کچھ اور ہوگی ان میں کوئی کسی کا دشمن نہ ہو گا کوئی کسی کی شکایت نہ کرے گا شفاعت کرے گا۔ **لن** طعن شکایت وغیرہ کفار ہی کریں گے ایک دوسرے کی۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ تعالیٰ نے بظاہر یہ عہد بیان اپنی ربوبیت کا لیا مگر درحقیقت حضور ﷺ کی نبوت و رسالت کا بھی عہد لیا کیونکہ یہاں **واذا خذنا له** نہیں فرمایا بلکہ **واذا اخذنا بك** فرمایا جس میں اشارۃً فرمایا کہ ہم نے لوگوں سے یہ کہا کہ پہلے ہم کو رب محمد مانو پھر اپنا رب مانو کیونکہ رب تعالیٰ کو رب ماننا اس وقت ایمان بنتا ہے جب اسے نبی کی معرفت ان کے توسل سے مانا جاوے اللہ تعالیٰ دنیا میں تو موجود کو موجود سے پیدا فرماتا ہے مگر اس دن معدوم کو معدوم سے پیدا فرمایا کہ اس وقت نہ تو یہ بینہ ہیں تمہیں نہ ان کی ذریت رب نے ان معدومات کو اس دن وقتی طور پر اس حالت کے لائق وجود بخشا اس وقت ارواح تین صف کی تھیں پہلی صف سابقین کی دوسری صف اصحاب میمنہ یعنی واسطی والوں کی تیسری صف اصحاب مشرک یعنی بائیں والوں کی انہیں وجود روحانی بخشا لباس روحانی پہنایا اور ان کے اعضاء میں قوت روحانی دی جس سے انہوں نے رب کو دیکھا اس کافران سنا اسے جواب دیا سابقین نے روحانی دل سے اس کریم سے محبت کی اور یوں کہ تو ہمارا رب ہے تو ہی موجود ہے تو ہی

مقصود ہے تو ہی معبود ہے تو ہی محبوب ہے ہم تیری محبوبیت، ربوبیت، مقصودیت کا اقرار کرتے ہیں۔ مہمند والوں نے کہا کہ تو ہمارا رب ہے معبود ہے۔ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے مگر مشہد والوں نے رب کا یہ فرمان حجاب سے سنا کہ ان کے دلوں پر بد بختی کا خلاف تھا آنکھوں پر انانیت کا پردہ رب کو دیکھتے کیسے مجبوراً "ہو لے" کہ تو ہمارا رب ہے یہی فرق آج دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے عدم میں کسی سے کلام نہ کیا سوا حضرت انسان کے کہ انہیں اسی حالت میں وجود اور وجود سب ہی بخشا اس وقت وہ ہی اپنے پیاروں کی آنکھ "کلان" زبان تھا وہ ہی ان کی قوتیں تھایہ عمد اجنبیوں سے لیا گیا الزام دینے کو جس کا ذکر یہاں ہے مومنین سے لیا گیا احسان جتانے کو نائین سے لیا گیا تڑپانے کو وہ ہی تڑپ تاقیامت رہے گی ان کے کانوں میں دم بد یہی آواز آ رہی ہے انہیں تڑپا رہی ہے حضور ﷺ کا جمال بلکہ ان کا نام یہی شان رکھتا ہے کہ کسی کے لئے زبان بندی کا انتظام ہے کسی کے لئے رب تعالیٰ کا انعام ہے کسی کے تڑپانے کا انتظام ہے مولانا فرماتے ہیں۔

مصطفیٰ آئینہ روئے خداست منعکس دروے ہمہ خوئے خدا است
آئینہ ظاہر کو دکھاتا ہے باطن کو نمودار بناتا ہے مگر ذات مصطفیٰ وہ آیت ہے جو رب کا ظاہر باطن سب کچھ دکھاتا ہے ان کا جمال ان کا نام بے قرار بناتا ہے۔

وہ دکھا کے شکل جو چل دیئے تو دل ان کے ساتھ رواں ہوا
نہ وہ دل ہے اور نہ دلربا رہی زندگی سو وہ بار ہے

وَآتِلْ عَلَيْهِمُ نَبَأَ الَّذِي آمَنُوا فَاَنْسَلَخْ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ

اور تلاوت کرو ان پر خبر اس کا کہ وہیں ہم نے اسے آیتیں اپنی پس نکلی گيا وہ ان سے پس پیچھے
اور اسے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ مجھے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ اس سے صاف

الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغُوثِينَ ﴿٣٥﴾

ہوا اس کے ابلیس پس ہو گیا وہ بھٹکے ہوؤں سے
نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے نکلا تو گمراہوں میں ہو گیا۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں عام کفار کی وعدہ خلافیوں بد عمدیوں کا ذکر ہوا کہ انہوں نے یوم میثاق والا عہد توڑ دیا اب ایک خاص شخص، معلم باعورا کی بد عمدی ہے وفائی کا ذکر ہے جو اس نے رب سے کئے ہوئے خاص وعدہ کو توڑا تو کیا عام جرم کے بعد خاص آدمی کے خاص جرم کا ذکر ہو رہا ہے جو پہلے جرم سے بدتر ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں کافروں غافلوں کے ایسے وعدے توڑنے کا ذکر تھا جسے وہ بھول چکے حضرات انبیاء کرام نے یاد دلایا اب ایک عالم فاضل عاقل کے ایسے وعدے توڑنے کا ذکر ہے جو اسے یاد تھا بلکہ اس کے سامنے تھا یہ وعدہ خلافی سخت تر تھی۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں ان اصلی کفار کا ذکر ہے جو اول سے کافر ہوئے اب اس مرتد کا ذکر ہے جو پہلے مومن تھا

عارف ولی صوفی عالم تھا بعد میں محمد بے دین مرتد وغیرہ سب کچھ ہٹا کر اصل کافروں کے بعد مرتد کافر کا ذکر ہو رہا ہے۔

تفسیر: واتل علیہم ظاہر یہ ہے کہ یہ عبارت نیا جملہ ہے اور اس کا لو اؤ ابتدا یہ ہے مگر روح المعانی نے فرمایا کہ یہ جملہ معطوف ہے **واذا خذ ربک** کے پوشیدہ فعل **افکر** پر لہذا اس کا لو اؤ عاطفہ ہے یعنی وہ واقعہ بیان کرو اور یہ واقعہ تلاوت کرو۔ اہل بنا ہے تلاوت سے تلاوت اور قراۃ اور ذکر کافرق ہمہاں بیان کر چکے ہیں کہ شاندار محترم خبر کے پڑھنے کو تلاوت کہا جاتا ہے چونکہ یہ واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے اور اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت و احترام سے ہے اس لئے اہل اہل اور شلو ہوا ظاہر یہ ہے کہ اس میں خطاب حضور ﷺ سے ہے نہ کہ ہر قرآن پڑھنے والے سے یعنی یہاں ہم کہہ دیتے ہیں سنا آپ دیں ہم ہٹانے والے تم سنانے والے یا یہ مطلب ہے کہ اے محبوب یہ واقعہ تمہارے علم میں تو پہلے سے ہی ہے ہم آیات میں یہ واقعہ اس لئے بیان فرماتے ہیں کہ آپ انہیں سنائیں یہاں **علی** فوقیت و بلندی کے لئے نہیں بلکہ اہل اہل کا صلہ ہے ہم کا مرجع یا تو کفار قریش ہیں جو مکہ معظمہ میں رہتے تھے اور یہ سورۃ بھی مکہ ہے یا اس کے مرجع عرب کے یہودی ہیں کہ وہ بھی مکہ معظمہ آتے جاتے رہتے تھے مشرکین مکہ کو حضور انور کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے۔ دو سرا احتمال قوی ہے کہ پہلے سے یہودی کلمی ذکر چلا آ رہا ہے تو مناسب ہے کہ یہاں بھی ان سے ہی خطاب ہو (خازن و معانی وغیرہ) **نبأ الذی اتینہ ایتنا** یہ عبارت اہل اہل کا مفعول ہے عربی میں **نبأ** عظیم الشان خبر کو کہتے ہیں یعنی خبر عام ہے **نبأ خاص** اسی سے ہے نبی۔ معنی نبی خبریں دینے والا اس لئے ہر مخبر یا خبر رسا ایجنسی کو نبی نہیں کہا جاتا **الذی اتینہ** میں بہت گفتگو ہے کہ اس سے کون شخص مراد ہے اور آیات سے کون سی آیتیں مراد اس میں چند قول ہیں (۱) اس سے مراد امیہ ابن صلت ہے جو گزشتہ کتب کا عالم تھا لوگوں میں بہت مقبول تھا وہ اس لگائے بیٹھا تھا کہ نبی آخر الزمان میں ہی ہوں گا جن کا ذکر پچھلی کتب میں ہے جب حضور انور کو یہ درجہ عطا ہوا تو حد کی آگ میں جل بھن گیا آخر کار کافر ہو کر مر اس کے متعلق حضور انور نے فرمایا کہ **امن شعرہ و کفر قلبہ** یعنی اس کے اشعار مومنوں کے سے ہیں اور اس کا دل کافر ہے یہ قول ہے سیدنا عبد اللہ ابن عمر سعید ابن مسیب اور زید ابن اسلم کا (۲) یہ آیت عامر راہب کے متعلق نازل ہوئی جسے حضور انور عامر فاسق فرماتے تھے یہ اسلام سے پہلے بڑا عابد و زاہد تھا حضور انور کے جلوہ گر ہونے پر کافر ہوا اس نے منافقین مدینہ کو کہہ کر مسجد ضرار بنوائی یہ ہی قیصر روم کے پاس پہنچا اسے حضور انور پر حملہ کرنے کی رغبت دی وہاں ہی مردود ہو کر مرایہ سعید ابن مسیب کا دو سرا قول ہے (۳) اس سے مراد منافقین اہل کتاب ہیں جو حضور انور کو جانتے پہچانتے تھے آپ پر ایمان نہ لائے یہ قول حسن اور نافع کا ہے (۴) اس سے مراد ہر وہ کافر ہے جو حضور انور کو جان پہچان کر آپ پر ایمان نہ لائے یہ قول قتادہ عکرمہ اور ابو مسلم کا ہے (۵) اس سے مراد بلعم باعور ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تھا۔ مومن صوفی عالم اسم اعظم کا جاننے والا مقبول الدعاء تھا مگر آخر عمر یہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے مردود کافر لعنتی ہو کر مرایہ قول ہے حضرت عبد اللہ ابن عباس ابن مسعود کا اور عام صحابہ و مفسرین کا یہی قول ہے (تفسیر کبیر روح المعانی) اس کا واقعہ انشاء اللہ خلاصہ تفسیر میں عرض ہو گا اس صورت میں آیات سے مراد تورات شریف کی آیتیں ہوں گی ان کے دینے سے مراد ہے آیات کا علم دینا عالم بنانا گزشتہ تین قولوں کی بنا پر آیات کے وہ معنی کئے جائیں گے جو ان کے مناسب ہوں **فانصلخ منہا** یہ عبارت معطوف ہے **اتینہا** پر یہاں **ف** معنی فوراً نہیں بلکہ معنی پھر ہے **انصلخ** کا وہ ہے **سلخ**

جس کے معنی ہیں مذکورہ جانور کی کھال اتارنا جس سے کھال کا ایک ریزہ بھی باقی نہ رہے گوشت وغیرہ نمودار ہو جاوے **منہا** کا مرجع آیات ہیں **انصلم** فرما کر چند باتیں بتائیں گئیں (i) اس کے سینہ سے آیات نہیں نکلیں وہ علم بھول نہیں گیا بلکہ وہ خود آیات سے نکل گیا کہ ان کا منکر ہو گیا (ii) عند اللہ وہ کافر ہی تھا اس پر ایمان اور علم کا خلاف تھا جو لوگوں کو نظر آتا تھا اب اس کی حقیقت نظر آگئی وہ خلاف اتر گیا جیسے جانور سے کھال اتر جاوے تو اس کا گوشت وغیرہ نظر آتا ہے (iii) اس میں ایمان تقویٰ کا شائبہ بھی نہ رہا وہ نرا کافر ہو گیا **فاتبعہ الشیطن** یہ عبارت معطوف ہے **فانصلم** حرف سے چند باتیں بتائی گئیں (1) اب تک شیطان اس کے قریب بھی نہ آتا تھا کہ وہ کسی کی روحانی حفاظت میں تھا اب جب کہ وہ ایمان سے نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا (2) اور لوگوں کے پاس شیطان کبھی کبھی آتا ہے اپنی ذریت کو ان کے پیچھے لگائے رکھتا ہے مگر اس کے پیچھے خود شیطان لگ گیا سمجھ لو کہ اس کی گمراہی کا کیا حال ہو گا جب گمراہ کن قوی تو گمراہ بھی بدتر (3) وہ ایسا بے ایمان ہو گیا کہ شیطان بھی اس کا تابع ہو گیا وہ شیطان کا بھی متبوع اس کا استاد بن گیا ایک شاعر کہتا ہے۔

و کلن فی من بند ابلیس فارقی! بہ الحال حتی صار ابلیس من بندہ

وہ پہلے شیطان کے لشکر میں تھا اب اتنی ترقی کر گیا کہ شیطان اس کے لشکر میں بھرتی ہو گیا (روح المعانی) **فکان من الغوین** یہ اس کے انجام کا ذکر ہے کہ وہ ہنسنے کے بعد سنبھلا نہیں اس حال پر مرا اور دائمی عذاب کا مستحق ہو گیا پہلے وہ ہادی ممدی تھا اب گمراہ ضل غوی ہو گیا پہلے ہدایت کا امام تھا اب غوا یہ کا امام ہو گیا۔ عجلوت غواہیت مضلالت کے بہت سے فرق ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر **والضالین** کے تحت بیان کئے ہیں اور بھی کئی جگہ ان کا ذکر ہو چکا ہے۔

خلاصہ تفسیر: ابھی تفسیر میں معلوم ہو چکا ہے کہ اس آیت کی بہت تفسیریں کی گئی ہیں جن میں سے قوی تفسیر وہ ہے جو حضرت عبد اللہ ابن عباس اور ابن مسعود و عام صحابہ و مفسرین نے کی ہم اسی تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں اے محبوب ﷺ آپ ان سرکش یہود اور عام کفار کو اس معلم ابن باعور کا واقعہ اس واقعہ کی آیات تلاوت کر کے تفسیر فرما کر سنائیں جسے ہم نے توریت اور دوسرے صحیفوں کی آیتوں کا علم بخشا اس کے دل پر علم کے دروازے کھول دیئے حتیٰ کہ اسے اسم اعظم سکھا دیا وہ اس بڑے درجے پر پہنچ کر ان تمام صفات سے یکسر نکل گیا کہ اسے ان میں سے کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں رہا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابلیس اس کے پیچھے لگ لیا اور وہ اس قدر ہدایت کے بعد اول درجہ کا گمراہ و بے دین ہو گیا یہ واقعہ بڑے بڑوں کی آنکھ کھولنے کے لئے کافی ہے۔

بالمعلم باعور کا واقعہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل کا ایک بڑا عالم صوفی پیر تھا جس کا نام بالمعلم یا معلم ابن باعور تھا یہ تھا تو اسرائیلی مگر جبارین کی بستی میں رہتا جو ملک شام میں واقع تھی اس کی بیوی اسی قوم جبارین سے تھی معلم اس وقت کا بڑا ولی عالم مصوفی تھا اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتا تھا مقبول اللہ عطا تھا اپنے گھر میں بیٹھ کر عرش اعظم کو دیکھا کرتا تھا لوگوں کو علم سکھاتا تھا اس کے درس میں بارہ ہزار طلباء ہوتے تھے جو اس کا بتایا ہوا سبق لکھ لیتے تھے اس کی ہر بات لکھی جاتی تھی (تفسیر صاوی) غرض کہ وہ انتہائی عروج کو پہنچا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر اس علاقہ پر حملہ کرنے اسے فتح فرمانے کے لئے جب کنعانی علاقہ میں داخل ہوئے جو شام کے علاقہ میں واقع تھا تو قوم جبارین جمع ہو کر اس کے پاس آئی اور کہا کہ

موسیٰ علیہ السلام تیز مزاج ہیں اور ان کے ساتھ لشکر جبار ہے اگر وہ ہمارے علاقہ پر قابض ہو گئے تو تمہاری خیر میں تو ان کے لئے بددعا کر کہ وہ یہاں داخل نہ ہونے پائیں۔ بلعم بولا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں ان پر کسی کی بددعا کا اثر نہیں ہو سکتا بلکہ میری دنیا و دین برباد ہو جائیں گے یہ لوگ بلعم کی بیوی کے پاس گئے اسے بہت تھکے تھکے تھا نفد دیئے اور اس کے ذریعہ بلعم کو تھکے پہنچائے پھر بلعم کی بیوی نے اس پر زور دیا کہ تو یہ کام کر اس نے پہلے استخارہ کیا جس میں اسے اس حرکت سے روکا گیا مگر اس کی زوجہ اور قوم نے پھر دوبارہ استخارہ کرنے کو کہا اس نے کہا اس بار خاموشی رہی کوئی جواب نہ آیا یہ لوگ بولے کہ اب کی بار تجھے منع نہیں کیا گیا معلوم ہوتا ہے کہ رب نے تجھے اس کی اجازت دی دے آخر کار بلعم ایک گدھی پر سوار ہو کر ایک پہاڑی میں گیا قوم ساتھ تھی اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لئے بددعا اور اس قوم کے لئے دعائیں کرنے لگا مگر قدرت خداوندی سے ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی بجائے اس کے منہ سے اپنی قوم کا نام نکلتا تھا اور اپنی اس قوم کی بجائے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا نام زبان پر آتا تھا قوم بولی تو یہ کیا کر رہا ہے وہ بولا میں مجبور ہوں میری زبان قابو میں نہیں اس وقت اس کی زبان باہر نکل پڑی سینہ پر لٹک کر آرہی اور وہ کتے کی طرح بانپنے لگا پھر وہ لوگوں سے بولا کہ میری دنیا و دین دونوں تباہ ہو گئے اب تم ایک تدبیر کرو جس سے بنی اسرائیل تباہ ہو جاویں وہ یہ کہ اپنی خوبصورت لڑکیاں بھجایا کر لشکر موسوی میں چھوڑ دو اور انہیں ہدایت کر دو کہ جو اسرائیلی تم کو ہاتھ لگائے تو اسے منع نہ کرو جب ان میں زنا پھیل جاوے گا تو وہ ہلاک ہو جاویں گے کہ زنا سے آفتیں آتی ہیں۔

ابر نہ آید از یکے منع زکوت! و از زنا اہم بلا اندر جنت

ان لوگوں نے یونہی کیا چنانچہ ایک لڑکی کستی بنت صور کو ایک اسرائیلی زمری ابن شلوم (جو شمعون ابن یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا سردار تھا) نے پکڑا موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا اس نے چھپ کر اس سے زنا کیا اس پر اسرائیلیوں میں طاعون پھیل گیا ستر ہزار اسرائیلی فوت ہو گئے اور ایک بہت قوی اسرائیلی فحاص ابن عیرار ابن ہارون کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے ان دونوں زانی زانیہ کو عین موقع پر اپنے نیزہ میں چھید کر اٹھایا اور بہت ذلت سے انہیں ہلاک کر دیا تب وہ طاعون ختم ہوا اور بلعم کلیہ حال ہوا کہ یہ اسم اعظم شریف بھول گیا معرفت و ایمان اس کے سینہ سے نکل گئے اس نے دیکھا کہ میرے سینہ سے ایک سفید کبوتر کی مثل پرندہ نکل کر اڑ گیا جسے لوگوں نے دیکھا سب سمجھ گئے کہ اس کا ایمان گیا اس آیت میں اور اگلی آیت میں یہ واقعہ مذکور ہے (روح المعانی، کبیر، خزائن، تفسیر صلوٰی وغیرہ)۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: ایمان اور قرب الہی صرف علم سے نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملتا ہے دیکھو بلعم بڑا عالم، عابد، صوفی سب کچھ تھا مگر مارا گیا اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ دوسرا فائدہ: نبی کا مقابلہ ان کی مخالفت ایمان و اعمال سلب ہو جانے کا ذریعہ ہے اٹھیں اور بلعم ابن باعور کے حالات سے عبرت پکڑنی چاہئے۔ تیسرا فائدہ: ایمان و عرفان ملنا اور چیز ہے ان کا سنبھالنا کچھ اور چیز اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا ایمان سلامت رکھے دیکھو بلعم کے پاس سب کچھ تھا مگر رہا کچھ بھی نہیں۔ چوتھا فائدہ: کوئی شخص کسی درجہ پر پہنچ کر اپنے کو شیطان سے محفوظ نہ سمجھے یہ بڑی جگہ اور بڑوں کے پاس بھی پہنچ جاتا ہے یہ فائدہ فاتبہ الشیطن کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ شیطان بلعم کے پیچھے پڑا دیکھو جنت محفوظ مقام تھا آدم علیہ السلام معصوم و مکروہاں بھی اس مردود نے اپنا لوا مار دیا ہم نہ تو محفوظ جگہ میں ہیں نہ خود معصوم

محفوظ پھر اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ پانچواں فائدہ: اگر انسان ٹھیک رہے تو فرشتوں سے افضل ہو جاوے اگر بگڑے تو شیطان کا استاد ہو جاوے یہ فائدہ **فاتبعہ الشیطان** کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا کہ شیطان بھی بلعم کا تابع ہو گیا۔ انسان اپنی عقل سے ایسے گناہ ایجاب کرتا ہے جو شیطان کو بھی نہ سوجھیں مشین کے ذریعہ مکھن نکال کر ڈیری فارم کا دودھ فروخت کر دینا۔ مٹی گھی میں ولائتی گھی ملا کر فروخت کرنا۔ دسی سونے میں ولائتی سونے کی ملاوٹ کرنا وغیرہ حرکات ابلیس نہ کر سکا یہ انسان ہی کے حصہ میں آئیں اگر رب کا فضل شامل حال نہ ہو تو انسان کے لئے **افضل السفلیں** ہے۔ چھٹا فائدہ: جو علم رب تک نہ پہنچائے وہ مفید نہیں علم معرفت والا مفید ہے یہ نعمت خاص ربی علیہ ہے یہ فائدہ **اتیناہ ایتنا** سے حاصل ہوا علم بے معرفت درخت بے پھل ہے بادل بغیر بارش ہے بلعم کے علم کے متعلق قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا **واضلہ اللہ علی علمہ و ختم علی قلبہ** معرفت والے علم کے متعلق ارشاد ہے **وقل رب زدنی علما** اور ارشاد ہے **انما یخشى اللہ من عبادہ العلموا** ساتواں فائدہ: قانون ربانی یہ ہے کہ ظاہر حکم جاری فرمایا جاتا ہے دیکھو رب تعالیٰ جانتا تھا کہ بلعم کا انجام گمراہی ہے مگر جب تک کہ وہ گمراہ ہوا نہیں تب تک اسے ظاہری عظمت و بزرگی دی گئی یہ فائدہ **فکان من الغویین** سے حاصل ہوا۔ ابلیس مردود ہونے سے پہلے مقرب بارگاہ تھا حالانکہ اس کا انجام خراب ہونے والا تھا جب اس نے سرکشی کی تب مردود کیا گیا اس فائدہ کو خیال میں رکھو اس سے شریعت و طریقت کے بہت سے اشکال دور ہو جائیں گے رب کا علم اور رب کا قانون یہ دو چیزیں ہیں۔ آٹھواں فائدہ: بارگاہ الہی کا ادب یہ ہے کہ برائی کو بندہ کی طرف نسبت کیا جاوے اور صلائی کو رب کی طرف اگرچہ سب کچھ رب کے ارادہ سے ہے دیکھو یہاں ارشاد ہوا کہ **اتیناہ ایتنا** ہم نے اسے اپنی آیات عطا فرمائیں۔ عطاء آیات کو رب کی طرف سے نسبت کیا گیا پھر ارشاد ہوا **افانسلخ منها وہ ان آیات سے نکل گیا نکلنے کو بلعم کی طرف منسوب فرمایا گیا۔ جناب خلیل نے فرمایا **واذا مرضت فهو یشفین** بیمار میں ہوتا ہوں تو شفا رب دیتا ہے حضرت نے فرمایا **فادتنا عیبہا میں نے چاہا کہ کشتی کو عیبدار کروں۔ اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق دے۔****

از خدا خوائیم توفیق ادب! بے ادب محروم ماند از فضل رب

پہلا اعتراض: جب رب تعالیٰ جانتا تھا کہ بلعم کا انجام خراب ہو گا تو پہلے اسے علم، تصرف قرب کیوں عطا فرمایا اسے پہلے ہی سے مردود کیا ہوتا۔ جواب: ابلیس اور بلعم دونوں کے واقعات میں تاقیامت لوگوں کے لئے مثال قائم فرماتا ہے تاکہ تاقیامت مولوی مصوفی، پیر، مشائخ غور کر لیں کہ نبی کی مخالفت سے سب کچھ برباد ہو جاتا ہے اس لئے اسے عالم، صوفی، پیر، مقرب بنا کر مارا

ادب گاہے است زیر آمل از عرش نازک ترا!

نفس گم کردہ می آید جنید و یازید اینجا
س لئے صوفیاء فرماتے ہیں باخدا دیوانہ و با مصطفیٰ ہوشیار باش۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی کر کے مارا گیا اور بلعم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ بجلی کے پاور کو ہاتھ لگانے سے شاہو گدا امیر وزیر کی جان جاتی رہتی ہے نبوت کے پاور پر ہاتھ ڈالنے سے عالم، صوفی، پیر، روشن ضمیر کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ دوسرا اعتراض: بنی اسرائیل میں زنا کیا

ایک شخص نے اور طاعون کے ذریعہ ستر ہزار اسرائیلی کیوں ہلاک کر دیئے گئے، مقصود تو ایک نے کیا تھا۔ جواب: قانون قدرت یہ ہے کہ کبھی ایک مقبول کی برکت سے پوری قوم کا پیڑا تر جاتا ہے اور کبھی ایک مردود کی وجہ سے ساری قوم مصیبت میں پڑ جاتی ہے اگر ایک مسافر کشتی کا تختہ توڑ دے تو سارے کشتی کے سوار ڈوب جاتے ہیں رب فرماتا ہے **وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً** تیسرا اعتراض یہاں ارشاد ہوا **فَانْصَلَحْ مِنْهَا** آیات سے نکل گیا چاہے تھا کہ کہا جاتا **فَانْصَلَحْتَ مِنْهَا** آیات بلعم سے نکل گئیں الٹا کیوں فرمایا۔ جواب: اس کی حکمت ہم تفسیر میں عرض کر چکے کہ بتانا یہ تھا کہ اس میں آیات ایہ کا نشان تھیں نہ رہا قلب قلب عمل عقیدے سب ہی بگڑ گئے نیز ہم نے اس سے آیات نہ چھینیں بلکہ وہ خود اپنی حرکت کی وجہ سے آیات سے محروم ہو گیا اس لئے **انْصَلَحْ** فرمایا بلعم کو اس کا زہم دار ٹھہرانا ہی بہتر تھا۔ چوتھا اعتراض یہاں **انْصَلَحْ مِنْهَا** کے بعد ارشاد ہوا۔ **فَاتَّبِعْهُ الشَّيْطَانُ** مگر واقعہ یہ تھا کہ پہلے شیطان اس کے پیچھے پڑا پھر وہ آیات سے نکلا ترتیب برعکس کیوں رکھی گئی۔ جواب: **فَاتَّبِعْهُ الشَّيْطَانُ** میں اگر فطرت کی ہو تب تو کوئی اعتراض نہیں کہ پھر آیت کے معنی یہ ہو گئے کہ وہ آیات سے نکل گیا اس لئے کہ شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور اگر فحش ہو۔ معنی پس یا پھر تو مقصد یہ ہے کہ بلعم کو اس کے نفس اس کی بیوی اس کی قوم نے گمراہ کیا جب وہ ان ذریعوں سے گمراہ ہو گیا اب شیطان اس کے پیچھے گیا اس طرح کہ وہ شیطان کا استاد بن گیا اور شیطان اس کا شاگرد اس کا مرید ہو کر اس کے پیچھے لگا وہ شیطان کا بھی استاذ ہو گیا۔ پانچواں اعتراض یہاں تفسیر کبیر نے فرمایا کہ بلعم لولا "نبی تھا پھر وہ گمراہ ہوا کیا یہ درست ہے۔ جواب: یہ محض غلط ہے اس لئے تفسیر کبیر نے اسی جگہ اس قول کی تردید بھی کر دی اور اس آیت سے استدلال کیا **اللَّهُ يَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ** نبی کبھی گمراہ ہو سکتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نبوت کے لئے انہیں کو منتخب کرتا ہے جو گمراہ نہ ہو سکیں۔ عالم 'عابد' صوفی عارف حتیٰ کہ فرشتے ہمک سکتے ہیں جیسے ہاروت ماروت مگر مخلوق الہی میں نبی ایسے بندے ہیں جو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے **إِن مَّيَّادِي لَيْسَ لَكُ عَلَيْهِمُ بِسُلْطَانٍ** کیونکہ یہ حضرات رب کی طرف سے ہادی بنا کر بھیجے جاتے ہیں اگر وہ خود ہی ہدایت پر نہ رہیں تو ہادی کون ہو اگر سورج ہی سیاہ ہو جلوے تو دنیا کو کون چمکاوے۔

تفسیر صوفیانہ: نیک بختوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خفیہ الطاف ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھے نہ کانوں نے سنے نہ کسی کے دل میں آئے ہوں ہی بد نصیبوں کے لئے رب کی طرف سے خفیہ بلائیں ہیں جو کسی چیز سے دفع نہیں ہو سکتیں نہ اپنے علم سے نہ کسی بڑائی سے انسان کو چاہئے کہ کسی اعلیٰ درجہ پر پہنچ کر بھی ان بلاؤں سے اپنے کو محفوظ نہ سمجھے دنیا میں زیادہ مشغولیت یہاں کے عیش و عشرت ان بلاؤں کا دروازہ ہیں اور دنیا سے علیحدگی نفس لامرہ کی مخالفت شہوات سے دوری الطاف الہیہ کا دروازہ ہیں سب سے پہلے اس بلعم نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انکار کیا بلکہ اس پر کتب لکھی پسلا دہریہ اس کے متعلق پہلے کتاب لکھنے والا بلعم ہے (روح البیان) جب ایمان و عرفان ملے رب کی طرف سے اس پر مہر لگے نبی کی نگاہ سے تب اس کی حفاظت ہوتی ہے اگر اس کا کرم ہو تو بہرام جیسے آتش پرست کو دیندار بنائے اگر اس کا قہر ہو تو بلعم جیسے عابد زاہد کو کتے سے بدتر کر دے۔

آں راہبری از صومعہ سرد بر گہراں افنگی دین را کشتی از بنگدہ سر حلقہ مرواں کنی
چون و چرا در کار عقل زبوں را کے رسد فرماں وہ مطلق توئی مکھے کہ خواہی آں کنی

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

اور اگر چاہتے ہم تو اپنے اوپر اٹھا کر دیتے اس کو ان آیتوں کے ذریعہ اور لیکن وہ گمراہ کیا طرف زمین کے اور پیچھے ہوا وہ اپنی

اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے مگر وہ تو زمین پر چڑھ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا تو اس کا حال ستم کی

فَمِثْلُهُ كَمِثْلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ

خواہش کے پس کہاوت اس کی گھٹنے کی کھدات کی طرح ہے اور اگر لادے تو اس کے ادھر تو ہائے وہ یا چھوڑ دے

مِثْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بَايَتَنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

تو اسکو تو ہائے یہ کہاوت ہے اس قوم کی جنہوں نے جھوٹا سمجھا ہماری آیتوں کو پس قصے بیان کر دو تاکہ وہ غور کریں

ہماری آیتیں جھٹلائیں تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں معلم ابن بائوہر کے گمراہ ہو جانے کا ذکر تھا اب اس کے گمراہ رہنے کا تذکرہ ہے کہ وہ پھر ہدایت پر نہ آیا اس کے دل پر کفر کی مہر لگ گئی۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں معلم کی گمراہی کا ذکر تھا اب گمراہی کی وجہ کا تذکرہ ہے کہ باوجود آیات الہیہ رکھنے کے وہ گمراہ کیوں ہو گیا نفسانی خواہش کی اتباع کی وجہ سے تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں معلم کے بہت اونچا ہونے فرشتوں پر بڑھ جانے کا ذکر ہوا اب اس کے ایک دم بے حیا ہو جانے اور کتے کی طرح بلکہ اس سے بھی بدتر ہونے کا تذکرہ ہے جو رب اونچا کر سکتا ہے وہ نیچا بھی کر سکتا ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں معلم کا قصہ مذکور ہوا اب اس قصہ کے ذکر کی حکمت کا بیان ہے کہ **لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ** لوگ اس میں غور و خوض کریں۔ دنیا کی بڑائی پر نہ بھولیں۔

تفسیر: وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ہے شِئْنَا کا مفعول پوشیدہ ہے عظمت و رفعتہ وغیرہ لَرَفَعْنَاهُ کی بہت تفسیریں کی گئی ہیں مگر قوی تفسیر یہ ہے کہ یہ لو کا جزا ہے اور رفع یعنی بلندی سے مراد ہے مرتبہ اور درجہ کی بلندی وہ کا مرجع معلم ہے بھائی ب سیب ہے ہا کا مرجع آیات الہیہ ہیں جو معلم کو دی گئی تھیں (روح المعانی) یعنی اگر ہم معلم کو اونچا کرنا چاہتے تو اس کا درجہ اس کا مرتبہ ان آیات کی وجہ سے بہت اونچا کر دیتے کہ ان پر عمل کرنے ان پر قائم رہنے کی توفیق دیتے اس کا خاتمہ ایمان پر کرتے ظاہر یہ ہے کہ آیات سے مراد وہ خصوصی نعمتیں ہیں جو معلم کو عطا ہوئیں جیسے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا علم اور اس کا مقبول دعا ہو نا قوم میں اسکی عزت و عظمت بے حد ہونا یا اس سے ابراہیمی صحیفوں کی آیتیں مراد ہیں (روح البیان) اور ممکن ہے کہ اس سے توریت شریف کی آیتیں مراد ہوں یعنی ان کا کامل علم وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ یہ عبارت بھی نیا جملہ ہے اس کے بعد ایک عبارت پوشیدہ ہے **فَلَمْ يَشَارِعْهُمُ** (روح البیان)۔ **أَخْلَدَ** ہے **خَلَدَ**۔ معنی ٹھہر جانا لازم پکڑ لینا اسی سے ہے **خُلُودٌ** معنی بیکالی **خَلْدِينَ** فیہا ابتدا پھر اس کرنے

جھکنے کو غلو کہنے لگے جس کے بعد اٹھانے ہو یہاں یہی معنی مراد ہیں اس لئے اس کے بعد **الی** ارشلو ہو **الارض** سے مراد یا تو دنیا ہے چونکہ دنیا کی ہر چیز زمین سے پیدا ہوتی ہے اس لئے زمین بول کر دنیا مراد لی گئی بعض مفسرین نے ارض سے مراد ذلت و خواری لی ہے کیونکہ ذلیل آدمی زمین پر پڑا رہتا ہے۔ یعنی لیکن وہ دنیا کی طرف جھک گیا اگر گیا کہ پھر وہاں سے نہ اٹھا بعض نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی طرف جھک گیا یہ سمجھ کر کہ وہ یہاں ہمیشہ رہے گا (روح المعانی) زیادہ عزت والا تھوڑے کے گڑھے میں گر گیا اس بنا پر ہم نے اسے اونچا کرنا نہیں چاہا **واتبع ہواہیہ** بلعم کا دوسرا جرم ہے جو پہلے جرم کی وجہ سے التبع کے معنی ہیں پیچھے چلنا **ہوا** کے لفظی معنی ہیں خلل ہونا **فندتہم ہواہیہ** اگر نالو تو **ہوی بہ الریح** نفسانی خواہش کو **ہوا** اس لئے کہتے ہیں کہ وہ نفع سے خالی بھی ہوتی ہے اور انسان کو ذلت و خواری کے گڑھے میں گراتی بھی ہے یعنی وہ **ہلی** کو چھوڑ کے **ہوی** کے پیچھے لگ لیا دنیا سے مراد تھے قوم کے تحفے تحائف **ہوی** سے مراد ہے اپنی بیوی کی ضد پوری کرنا **فمثله کمثل الکلب** اس فرمان عالی میں بلعم کے دونوں مذکورہ جرموں کے انجام کا ذکر ہے اس میں ف جزا یہ ہے اور یہ عبارت ایک پوشیدہ شرط کی جزا ہے **لما کان کذا لک مش** اور ث کے فتح سے اس کے معنی کمالات بھی ہیں اور حالت و کیفیت بھی یہاں دوسرے معنی میں ہے تمام جانوروں میں ذلیل تر جانور کتاب ہے کہ وہ گندگی بھی کھاتا ہے اور اپنی تہ بھی نیز اسے حلال گوشت سے زیادہ پسند مردار گوشت ہے۔ اپنی قوم کا دشمن ہے بہت حریص ہے کہ دو کتے ایک جگہ نہیں کھا سکتے یعنی بلعم کی حالت کتے کی سی ہو گئی مگر کتے کے حالات میں سے بدترین حالت کی طرح کہ **ان تحمل علیہ یلہث اور تترک** **یلہث** یہ عبارت یا تو **مثله** کا بیان ہے یا **الکلب** کا حال تحمل بنا ہے حمل سے جس کے معنی ہیں بوجھ لادنا بھی اٹھانا بھی حملہ کرنا بھی یہاں تیسرے معنی مراد ہیں کیونکہ کتے پر نہ تو کوئی بوجھ لادتا ہے نہ وہ اسے اٹھاتا ہے حملہ کرنے سے مراد ہے اسے لاشی مار کر درکار بنا کر یا **یلہث** بنا ہے **لہث** سے جس کے معنی ہیں کتے کا زبان باہر نکال کر ہانپنا دوسرے جانور تو سخت گرمی یا محنت میں ہانپتے ہیں مگر زبان نہیں نکالتے کتا آرام میں بھی زبان باہر نکال کر ہانپتا رہتا ہے اس ذریعہ سے سانس لیتا ہے **او تترک** معطوف تحمل علیہ پر ہے ترک سے مراد ہے اسے نہ مارنا نہ فح نہ کرنا یعنی بلعم کا حال اس کتے کا سا ہو گیا کہ اگر اسے درکار کرنا ہو تو بھی زبان باہر نکال کر ہانپے اور اگر اسے پیار کر کے پاس بٹھلو تو بھی یہی کرے بعض مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ بلعم کی زبان بھی کھنچ کر اس کے سینے پر آ پڑی تھی جیسا کہ پچھلی آیت کی تفسیر میں کہا گیا اس لئے اسے کتے کی اس حالت سے تشبیہ دی گئی (بیضاوی مدارک وغیرہ) **ذلک مش القوم الذین کنزوا بایتنا** یہ جملہ ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ حالت صرف بلعم کی ہوئی ہم کو اس سے کوئی تعلق نہیں تا قیامت جو شخص اور جو قوم اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گی وہ اس طرح ذلیل و خوار رہے گی **ایاتنا** سے مراد کتاب اللہ کی آیات نبی کے معجزات بلکہ خود نبی کی ذات سب ہی ہیں کہ ان سب سے اللہ تعالیٰ کی شان معلوم ہوتی ہے۔ حضور انور سرایا آیات الہیہ ہیں کہ آپ کی ہر ادھر صفت آیت الہیہ ہے یہ عیب آج تک یہود میں چلا آرہا ہے کہ ان کی فطرت کتے کی سی ہے (روح البیان) **فاقص القصص** اس فرمان عالی میں خطاب نبی ﷺ سے ہے یہاں ف جزا یہ ہے اور یہ جملہ پوشیدہ شرط کی جزا ہے **القصص** میں الف لام عہدی ہے یعنی یہ قصہ یہ واقعہ **قصص** مصدر ہے۔ معنی مفعول جیسے سلب۔ معنی مسلوب (روح المعانی) یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ بلعم کی مثال ہر منکر

آیات پر چسپاں ہے تو آپ یہ واقعہ لوگوں کو سنائیے انہیں بتائیے **لعلہم یتفکروا** یہ انقص کا مفہول ہے یعنی آپ انہیں یہ واقعہ سنانا کہ وہ لوگ اپنے دل میں سوچیں کہ کہیں ہم تو بلغم کی طرح نہیں ہیں ہم پر تو یہ مثال صادق نہیں آ رہی ہے۔

خلاصہ تفسیر: اگر ہم بلغم پر رحم و کرم کرنا چاہتے تو اسے ان آیات کے ذریعہ مست اونچا کر دیتے کہ عالم با عمل صوفی بے بدل رہتا اسی حالت میں مرتالو اس کا درجہ بہت سی اونچا ہو جاتا وہ فرشتوں سے بڑھ جاتا لیکن وہ تو اونچا ہو کر دنیا کی طرف جھک گیا۔ ذلت و خواری کی زمین چڑ گیا کیونکہ اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے چل پڑا لوگوں کے تجھے تحائف اس کی بیوی کی ضد اسے لے بیٹھی۔ انجام یہ ہوا کہ اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اسے درکارو نکالو مارو تو بھی وہ زبان نکالے ہوئے ہلنے لگا اور اگر اسے چکارو کچھ کھلاؤ تو بھی اس کا یہی حال بلغم کی بھی زبان باہر نکل پڑی وہ کتے کی طرح ہانپتی رہا یہ حالت صرف بلغم کی نہیں بلکہ جو بھی ہماری آستیں جھٹلائیں ان کی حالت بھی یہی ہے کہ وہ صورت میں انسان ہیں سیرت میں ذلیل و خوار کتے لہذا اے محبوب یہ واقعہ انہیں سننا کہ یہ سب خصوصاً یہود غور کریں اور اپنے حل میں تامل کریں سوچیں کہ کہیں وہ تو بلغم کے نقش قدم پر نہیں چل رہے ہیں۔

فائدہ: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: صرف قرآن جاننے قرآن پڑھنے سے بلندی نہیں ملتی یہ تورب کے فضل و کرم سے ملتی ہے۔ منافقین بھی قرآن پڑھتے تھے یہ فائدہ **لوشئنا لرفعناہ** سے حاصل ہوا کہ اگر ہم چاہتے تو اسے آیات ایہ کے ذریعہ بلندی بخشتے۔ دوسرا فائدہ: اگر دل میں نبی سے عدوت ہو تو قرآن اس کے لئے مفید نہیں دیکھو بلغم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب مخالف ہو گیا تو اسے آیات کا منہ آئیں۔ اس واقعہ سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو حضور انور سے عدوت رکھ کر لوگوں کو قرآن سناتے پھرتے ہیں دل میں نبی کی الفت آتی ہے پہلے بعد میں قرآن مجید کا نور داخل ہوتا ہے ہم نے عرض کیا ہے۔

وہ جس کو ملے ایمان ملا ایمان تو کیا رخص ملا قرآن بھی جب ہی ہاتھ آیا جب دل نے وہ نور ہدی پایا

تیسرا فائدہ: نبی کا گستاخ عالم کتے کی طرح ذلیل و خوار ہے اسے نہ دنیا میں عزت ملے نہ آخرت میں دیکھو۔ بلغم اللہ تعالیٰ یا فرشتوں وغیرہ کا منکر نہ تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہوا تورب نے اسے کتے کی بدترین حالت سے تشبیہ دی۔ چوتھا فائدہ: انسان اگر سیدھا چلے تو فرشتوں سے افضل ہے اور اگر برا چلے تو کتے جیسا نہیں ہے۔ لام شافعی فرماتے ہیں۔

لہت الکلاب لنا کانت مجاورۃ ولیتنا مانری محسن نری احدا
ان الکلاب لتہنا فی مرا بضہا والناس لیس بہا و شرہم ابدا
حضرت قید ابوالصور قدس سرہ اپنے نفس کے متعلق فرمایا کرتے تھے۔

الکلب احسن عشرة وهو النہایتہ فی الخاسہ
محسن یتارغ فی الریا ستہ فیل اوقات الریاسہ

خلاصہ یہ ہے کہ شریر پڑوسی کتے سے بدتر ہے کہ کتے کے شر سے بچا انسان ہے مگر شریر انسان کی شر سے بچنا مشکل ہے جو شخص ریاست کے قاتل نہ ہو اور ریاست طلب کرے وہ کتے سے بڑھ کر خفیس ہے (روح المعانی)۔ پانچواں فائدہ: علماء

سوء اور عابدین سوء ہوں اور بت پرستوں سے بدتر ہیں دیکھو رب تعالیٰ نے بتوں اور بت پرستوں کو مکھی اور مکڑی سے تشبیہ دی ہے مگر رب عالم و عابد کو کتے سے تشبیہ دی (معانی) عالم دین ملائکہ سے افضل ہے کہ اس کے متعلق ارشاد فرمایا انما یخشی الذین عبادہ العلموا۔

نوٹ ضروری: یہاں تفسیر روح المعانی نے ایک خط نقل فرمایا جو حضرت شیخ شہاب الدین سرور دی نے امام فخر الدین رازی کو لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مبارک ہیں وہ علماء جنہیں اللہ تعالیٰ علم دین پھیلانے کے لئے منتخب کرے اولیاء زمانہ پر لازم ہے کہ ایسے علماء کی دعا خیر سے مدد کریں اللہ تعالیٰ عالم کو **ہوی** (نفسانی خواہش) سے محفوظ رکھے کیونکہ **ہوی** کا ایک قطرہ علم کے سمندر کو گدلا کر دیتا ہے جو عالم **ہوی** سے بچ گیا وہ ہی صحیح معنی میں وارث نبی جانشین رسول ہے **ہوی** ایسے عالم کا علم عمل خیر ہیں اور عمل خیر علم میں سرایت کر جاتا ہے افکار کے برہن ہیں اور اسرار کے لئے عیان ہیں جہاں عیان ہے وہاں برہن کی ضرورت نہیں۔ چھٹا فائدہ: علم دین بلندی درجات کا ذریعہ ہے اور رب تعالیٰ کا فضل شامل حل ہو تو قرآن سے بہتر ذریعہ عزت دنیا میں اور کوئی نہیں یہ فائدہ **لو رفعنا مبہا** سے حاصل ہوا کہ **بہا** میں ب سیہ ہے رب فرماتا ہے۔

یرفع اللہ الذین امنوا منکم والذین تولوا العلم درجات علم دین خدمت دین میں دولت عزت وقار سب کچھ ہے۔

سگ درگاہ احمد شو کہ یابی صد وقار ایجا
ہ طیبہ چون در آیم باہزاراں شوق بر خواہم
ساقاں فائدہ: اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت پسند فرماتا ہے مگر سب کی ہدایت کا ارادہ نہیں فرماتا محبت کا ارادہ اور مشیت میں بڑا فرق ہے دیکھو سب کو ایمان لانے کا حکم ہے **امنوا باللہ ورسولہ** مگر سب کے ایمان کا ارادہ نہیں یہ فائدہ **لوشننا** سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت میں ارشاد ہوا کہ اگر ہم چاہتے تو **بلغم** کو اونچا کر دیتے جس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے **بلغم** کو نیچا کرنا چاہا جب رب نے ہی اسے نیچا کر دیا تو وہ بے قصور ہوا۔ جواب: اس کا جواب ہم تیسرے پارے کے شروع میں مسئلہ تقدیر کے بیان میں دے چکے ہیں زیر آیت **ولو شاء اللہ ما اقتتلوا** یہاں اتنا سمجھ لو کہ یہاں اس جگہ یہ بھی ارشاد ہے **ولکنہ اخلدنا لی الارض واتبع ہواہ** یعنی **بلغم** کی گمراہی کے دو سبب ہوئے ایک **بلغم** کا زمین پکڑ جانا دوسرے اپنی خواہش کے پیچھے چلنا یہ دونوں کلم اس نے اپنے اختیار سے کئے اس اختیار پر اس کی پکڑ ہے کا خالق اللہ ہے سب بندہ خلق اور کسب کا فرق وہاں تیسرے پارہ میں دیکھو۔ دوسرا اعتراض: بدترین جانور تو سور ہے نہ کہ کتا تو رب تعالیٰ نے **بلغم** کو کتے سے کیوں تشبیہ دی۔ جواب: بدترین جانور تو سور ہے مگر ذلیل ترین حقیر ترین جانور کتا ہے۔ سور بے حیائی میں مشہور ہے کہ اپنی مادہ کے لئے خود دوسرا نزلاتا ہے مگر کتا خبیثت میں مشہور ہے اگر یہ دیونہ ہو کر کسی کو کلٹ لے تو سانپ کے زہر سے کہیں زیادہ خطرناک اس کا زہر ہوتا ہے باقی اس کی خباثتیں ہم ابھی تفسیر میں عرض کر چکے گھر میں اگر بلا ضرورت کتا پلا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے سور کے متعلق کسی حدیث میں یہ سزا مذکور نہیں۔ تیسرا اعتراض: حضور انور نے طالب دنیا کو کتے سے کیوں تشبیہ دی ہے

فرماتے ہیں **الدنيا جيفته و طالبها كلاب** دنیا مردار ہے اور طالب دنیا کتے ہیں کوئے بھی مردار کھاتے ہیں۔
جواب: اس لئے کہ کتا مردار خور بھی ہے مگر ساتھ ہی حرص بھی اور اپنی قوم کا دشمن بھی۔ دو چار من کا مردار ہوا کیلا کتا ہو وہ اتنا
گوشت کھا نہیں سکتا مگر دو سرے کتے کو آنے نہیں دیتا اس پر غراتا ہے مگر ایسے موقع پر کو آشور بچا کر دو سرے کوؤں کو بلا کر کھاتا
ہے دنیا دار انسان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں ہی کماؤں کھاؤں دو سرانہ کمائے نہ کھائے لہذا طالب دنیا کتا ہے کوا
نہیں جتنی وہ حرص کرتا ہے اتنا کھا نہیں سکتا۔ حضور انور کا ایک ایک لفظ انمول موتی ہوتا ہے۔ چوتھا اعتراض: جب کتا ایسی
ذلیل اور بے قدر چیز ہے تو اصحاب کف کے غار کے دروازے پر اسے کیوں رکھا گیا اور اسے ایسی عزت کیوں دی گئی کہ اس کا ذکر
حرمت کے ساتھ قرآن مجید میں آیا۔ **جواب:** دو وجہ سے ایک یہ کہ کتابا وجود اتنی ذلت و خواری کے رکھوالی خوب کرتا ہے اسے
ان حضرات کا چوکیدار اور دربان بنایا گیا۔ دوسرے اس لئے کہ حضرات اولیاء اللہ کی عزت و عظمت ان کے فیض و برکت کو کھانا
مقصود ہے کہ ان کی صحبت و خدمت کی وجہ سے کتے جیسے حقیر جانور کو عزت و دراز عمر کھانے پینے سے بے نیازی دنیا کی ہر طرح کی
راحت سروی گری سے حفاظت جیسی نعمتیں مل جاتی ہیں تو جو انسان اولیاء اللہ کے آستانہ کی خاک ہو جاوے اسے کیا کچھ نہ ملے
گا دیکھو حضور انور کا قرن یعنی ساتھ رہنے والا شیطان اس پر بھی اللہ کا کرم ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا جیسا کہ حدیث شریف ہے
ولكن الله اعانني عليه فاسلم فلا يامرني الا الخير (حدیث شریف) جب حضور انور کے قرب نے اس
شیطان کی حقیقت بدل دی تو جو خدا مہربان گاہ اس حکیم مطلق کے ساتھ سایہ کی طرح رہے انہیں کیا کچھ نہ ملا ہو گا۔ پانچواں
اعتراض: یہاں کتے کی اس حالت کا ذکر کیوں ہوا کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے نہ کرے تو زبان نکالے اس تذکرہ میں
کیا حکمت ہے۔ **جواب:** نیا اس لئے کہ بلغم کا حال اس وقت یہی ہو گیا تھا کہ زبان باہر نکل پڑی تھی ہر وقت ہانپتا رہتا تھا اس
لئے کہ جب کتا اس طرح ہانپتا ہے تو اس وقت وہ کوئی کام نہیں کر سکتا نہ تو شکار کر سکتا ہے نہ کھاپی سکتا ہے یوں ہی حرص و طمع
عالم و عابد سوا زبان چلانے بے معنی الفاظ بولنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا اس کے کلام میں اثر نہ صحبت میں فیض وہ اللہ کی زمین
پر صرف بوجھ ہی ہوتا ہے یہ شخص دنیا داروں کے سامنے اپنے فضائل و کمالات میں ہی زبان چلاتا رہتا ہے اس کے ذریعے اپنے
نفس کی حرص پوری کرتا ہے یہ شخص بے فائدہ۔ نیز ہانپنے والا کتا ہر وقت ہانپتا رہتا ہے یوں ہی حرص عالم و عابد ہمیشہ حرص کے
پیچھے پھر رہتا ہے غر کہ حرص عالم و عابد کو بہت طرح ایسے کتے سے مشابہت ہے (تفسیر کبیر)

تفسیر صوفیانہ: روح انسانی کا میلان عالم علویات کی طرف ہے نفس امارہ کا میلان سفلیات کی جانب علم و عبادت گویا انسان
کے غیبی پر ہیں جیسے پرندہ پروں کے ذریعہ اوپر چڑھتا ہے اور انہیں پروں سے نیچے گرتا ہے اگر علم و عمل کا تعلق روح سے ہو
جاوے تو یہ دونوں پر انسان کو وہاں پہنچاتے ہیں جہاں فرشتے نہ پہنچیں علم کی وجہ سے حضرت آدم مہمود ملائکہ ہوئے نلیست اللہ
بنے **وعلم آدم الاسماء كلها** یہ تھی عالم بلا کی طرف پرواز اور زیادتی علم و فضل ہی کی وجہ سے شیطان اسفل
السفلین میں پہنچا اگر علم کے ساتھ عشق رسول خوف خدا وابستہ ہو جاوے تو یہ اوپر کی طرف پرواز کراتے ہیں اگر علم کے
ساتھ حرص و طمع لالچ مل جاوے تو پھر یہی علم و عمل اسے نیچے گراتے ہیں بلغم یا عور اس قدر وسیع علم کے باوجود ہانپنے والا کتا بن
گیا حرص کی وجہ سے حالانکہ وہ دولت مند تھا مگر قوم کے تحفے تحائف اسے لے ڈوبے شامین اور گدہ دونوں کے پاس پر ہیں مگر

شاہین اپنے پروں سے اوپر کی طرف جاتا ہے اور گدھ اپنے پروں سے مردار پر گرتا ہے۔
 پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں شاہین کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور
 مومن سعید اپنے علم و عمل سے حضور پیغمبر تک پھر ان سے رب تک پہنچتا ہے مومن کی شلن یہ ہوتی ہے۔
 نام نائی رہے ان کا ورد زبان ذکر ہوتا رہے سانس چلتا رہے
 آخری وقت ہوا ان کے قدموں میں سر دید ہوتی رہے دم لگتا رہے

سَاءَ مَثَلًا لِّلْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا وَاَنْفُسُهُمْ كَانُوْا يَظْلَمُوْنَ ۝

برای ہے کہاوت میں وہ قوم جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور اپنی نفسوں پر ہی وہ ظلم کرتے تھے
 کیا بری کہاوت ہے ان کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلاییں اور اپنی ہی جانوں کا برا کرتے تھے

مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْهٰتِدٰى وَمَنْ يُّضِلِلْ فَاُولٰٓئِكَ

وہ کہ ہدایت دے اسے اللہ پس وہ ہی ہدایت دالہ ہے اور وہ کہ گمراہ کر دے اسے اللہ پس یہ لوگ
 جسے اللہ راہ دکھائے تو وہ ہی راہ پر ہے اور جسے گمراہ کر دے تو وہ ہی نقصان

هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

ہی گھاٹے والے ہیں

ہیں رہے۔

تعلق: ان آیات کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کے آخر میں ارشاد ہوا تھا کہ معلم کی طرح
 ہر کافر آیات جھٹلانے والے کا حال ہے اب ارشاد ہو رہا ہے کہ جس نے اپنا حال ایسا کیا اس نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا اپنا ہی بگاڑا گویا پہلے
 کفار کے برے حال کا ذکر تھا اب اس کے انجام کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں معلم ابن باعور کا انجام بیان ہوا
 اب ارشاد ہو رہا ہے کہ ہدایت صرف اپنے علم و عمل سے کسی کو نہیں ملتی یہ تو عطیہ ربانی ہے گویا ایک واقعہ کے ذکر کے بعد اس
 سے شرعی بلکہ عقائد کا مسئلہ مستنبط کیا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں معلم باعور کا اٹا تار چڑھاؤ بیان ہوا اب ارشاد
 ہے کہ دنیا میں پورا خسار و الاوہ ہے جو اچھے سے اچھے کام کرے مگر اس کے پاس رہے کچھ نہیں گویا خسارہ مال سے خسارہ اعمال
 سخت تر ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیت کے آخر میں ارشاد ہوا تھا کہ محبوب آپ ان لوگوں کو یہ واقعات سنائیں اب ارشاد ہے
 کہ یہ واقعات سننے کے بعد ان سب کی ہدایت کا یقین نہ کریں ہدایت و نجات ہمارا کام ہے آپ کو بہر حال تو اب تبلیغ ملے گا مگر ان
 میں سے سب ہدایت نہ پائیں گے گویا پہلے علاج کا ذکر ہوا اب اس انجام کا ذکر ہے (روح المعانی)۔

تفسیر: ساء مثلاً یہ جملہ نیا ہے چونکہ اس کا تعلق پچھلے مضمون سے ہے اس لئے واؤ ابتداً ایہ نہ لایا گیا عربی جاننے والے بخوبی جانتے ہیں کہ **ساء** اور **حبیب** الی بیان کرنے کے لئے آتے ہیں اس کا استعمال چند طرح ہوتا ہے یہاں اس کا قائل ہو ہے جس کی تیز ہے مثلاً "یہاں مثل یا تو" معنی کماوت ہے تو مطلب یہ ہے کہ کفار کے لئے بد سے بد تر کماوت زبان لٹکا کر ہانپتے ہوئے کتے کی طرح ہے اس سے زیادہ بری کماوت نہیں ہو سکتی اور یا **مثل** معنی حالت و کیفیت ہے یعنی سب سے بد تر حالت کفار کی ہے اگرچہ وہ دنیا میں بظاہر اچھی حالت میں نظر آویں **القوم الذین کذبوا بابتنا** یہ عبارت نحوی ترکیب سے **ساء** مثلاً کا مخصوص ہے یا تو اس کا مبتداء ہے یا ہو پوشیدہ کی خبر ہے۔ خیال رہے کہ **القوم** سے پہلے **مثل** پوشیدہ ہے کیونکہ فعل ذم کا قائل تیز اور مخصوص ایک ہی چاہئے چونکہ قوم لفظاً تو واحد ہے مگر معنی جمع ہے اس لئے **الذین** اور **کذبوا** جمع فرمایا گیا۔ آیات سے مراد قرآنی آیات کتب الہیہ کی آیتیں اور حضور ﷺ کے معجزات ہیں کہ یہ سب معرفت الہیہ کی نشانیاں ہیں۔ **وانفسہم کانوا یظلمون** یہ عبارت یا تو **کذبوا** پر معطوف ہے اور واؤ عاطفہ یا یہ نیا جملہ ہے اور واؤ ابتداً ایہ **انفس** جمع ہے **نفس** کی معنی ذات یا جان اسے **یظلمون** پر مقدم کرنے سے حصر کا فائدہ حاصل ہوا یعنی وہ لوگ صرف اپنی جانوں یا ذاتوں پر ہی ظلم کرتے ہیں اس کا وہل خود ان ہی پر پڑے گا چونکہ انسان پر سب سے زیادہ حق اس کی اپنی نفس اپنی ذات اپنی جان کا ہے کہ نیک عقیدے نیک کام کر کے اسے دوزخ سے بچائے جنت کا حقدار بنائے اس لئے سب سے بڑا ظالم وہی ہے جو خود اپنے نفس کا حق مارے اسے **ستائے من ینہدی اللہ فهو المہتدی** عبارت گذشتہ مضمون کی تائید اور تاکید ہے **من** سے مراد سارے انسان ہیں **ینہدی** میں ہر قسم کی ہدایت داخل ہے ہدایت ایمان ہدایت اعمال ہدایت افعال ہدایت احوال۔ ہدایت سے مراد راہ دکھانا ہدایت کی آیات امارتیں نہیں ہے کہ یہ تو سب کے لئے کر دیا گیا ہے بلکہ اس سے مراد ہے ہدایت قبول کرنے کی توفیق دینا یہ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے چونکہ ہدایت ایک ہی چیز ہے کہ تمام گمراہیوں برائیوں سے بچنا اور **من** لفظ واحد اس لئے **هو** اور **مہتدی** واحد ارشاد ہوا **مہتدی** کے معنی ہیں ہدایت پانے والا یعنی **مہتدی** متعدی ہے اور **مہتدی** لازم یعنی جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ اسے ہدایت قبول کرنے کی توفیق بخشے۔ ہدایت پانے والا صرف وہی ہے یہ نعمت بغیر اللہ تعالیٰ کے کرم کے نہیں ملتی **ومن یضل فالنکم المہتدون** یہ تصویر کلو سرارخ ہے یہاں بھی **من** سے مراد انسان ہیں کیونکہ فرشتے وغیرہ گمراہ نہیں ہوتے۔ **من** لفظاً اگرچہ واحد ہے مگر معنی جمع کہ اس سے مراد سارے گمراہ لوگ ہیں اور گمراہیاں بہت سی قسم کی ہیں گمراہ بہت طرح کے لوگ الوہیت کے منکر دوزخ قیامت کے منکر نبوت کے منکر کسی خاص نبی کے انکاری پھر مومنین میں بد عمل لوگ بد عملیاں بہت سی قسم کی ہیں یوں ہی اس کا خسارہ اور نقصان بہت طرح کا خیال رہے کہ گمراہ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ اسے گمراہ رہنے کا حکم دے یا اس تک آیات نہ بھیجے کہ یہ تو ناممکن ہے بلکہ اس سے مراد ہے اس کو ہدایت قبول کرنے کی توفیق نہ دینا خود اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس کے دل میں گمراہی پیدا کرنا وغیرہ لہذا آیت واضح ہے یعنی جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے وہی ہی پورے خسارہ والا ہے۔

خلاصہ تفسیر: جو قوم اللہ کی آیتوں یعنی اللہ کے کلام اس کے نبیوں ان نبیوں کے فرمان ان کے معجزات کو غلط کہے یا انہیں نہ مانے اس کی حالت بہت ہی بری ہے اس پر بدترین جانور کی مثال صادق آتی ہے جس سے نقصان ہی ہو کوئی فائدہ نہ ہو ایسے لوگ

کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے اپنے پر ہی ظلم کرتے ہیں اپنا ہی بگاڑ لیتے ہیں کہ اپنے کو دائمی عذاب کا مستحق کر لیتے ہیں اے اللہ کے بندو بلعم کا واقعہ سن کر یہ یقین کر لو کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے یہ نعمت صرف اپنی کوشش اپنے علم و عبادات سے نصیب نہیں ہوتی یہ تو خاص عنایت ربانی ہے جس پر وہ کرم کر دے وہ ہدایت پر ہو گا ہدایت پر رہے گا اور جسے وہ گمراہ کر دے کہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اسے بے گارے تو وہ پورے پورے نقصان میں ہے۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کفار کی برائی کرنا ان کی بری مثالیں دینا ان کے بتوں ان کے بزرگوں کی برائی بیان کرنا سنت الہیہ ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے یہود کے سردار بلعم ابن باعور کو ہانپتے ہوئے کتے سے تشبیہی بلعم ابن کاہل پوری پوپ تھا و سری جگہ ولید ابن مغیرہ کے متعلق قرآن مجید فرماتا ہے **عقل بعد ذلک ذنیم** ان برائیوں کے بعد وہ حرامی بھی ہے۔ دو سرا فائدہ: تمام کفروں کی جزئی ان کے فرماں ان کے معجزات کا انکار کرنا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ رب تعالیٰ کا انکار کرتا ہے یہ فائدہ **الذین کذبوا بآیاتنا** سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جو شخص اس کے کرم اس کی مہربانی سے حاصل ہوتی اپنے علم، عمل، زور، طاقت وغیرہ سے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ فائدہ **من یهتدی للہ** سے حاصل ہوا۔ ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں **اهدنا الصراط المستقیم** یعنی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں۔ چوتھا فائدہ ہدایت اور گمراہی سب رب تعالیٰ کی طرف سے اس کے ارادے سے ہے یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے **والقدر خیر موثر من اللہ تعالیٰ** یہ فائدہ **ومن یضلل** سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: قرآن مجید فرماتا ہے **ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغير علم** کفار کے جھوٹے معبودوں کو برا نہ کہو ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے مگر میں رب تعالیٰ نے بلعم کو کتے کی طرح فرمایا آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: اس اعتراض کے بہت جواب ہیں قوی جواب یہ ہے کہ وہ آیت منسوخ ہے اس کی ناسخ یہ بلعم والی آیت اور دوسری آیات ہیں یا یوں کہو کہ بلا ضرورت انہیں برا نہ کہو ضرورتاً کہہ سکتے ہیں۔ دو سرا اعتراض: کسی کو کتا گداؤں وغیرہ کتا متذیب کے خلاف ہے اس سے اپنا منہ ہی گندا ہوتا ہے قرآن مجید نے جو کہ اعلیٰ درجہ کی مذہب کتاب ہے یہ طریقہ کیوں اختیار فرمایا۔ جواب: جی ہاں یہ آج کل کی فرنگی تہذیب کے خلاف ہو گا مگر یہ مذہب لوگ جب اپنی ذات کا معاملہ آپڑے تو یہ تعلیم بھول جاتے ہیں اپنی ذاتی معاملات میں برواشت کرو مگر اللہ کے رسول کے دشمنوں کو اچھی طرح برا کہو ہم تو نماز میں پہلے شیطان کو برا کہتے ہیں پھر تلاوت شروع کرتے ہیں **اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم** قرآن مجید کی پوری ایک سورت ابولسب اور اس کی بیوی ام جمیل کی برائی میں آئی ہے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے دوسری آیات میں ہے کہ شیطان گمراہ کرتا ہے کوئی بات درست ہے۔ جواب: دونوں باتیں درست ہیں شیطان گمراہ کرتا ہے اس طرح کہ وہ بندے کو گمراہی کی رغبت دیتا ہے اسباب جمع کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان اسباب کے جمع ہونے پر اس میں گمراہی پیدا کر دیتا ہے۔ خالق رب ہے کاسب بندہ ہے گمراہ کن ابلیس ہے۔ مقتول کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ فلاں قاتل نے اسے مارا اور یہ بھی کہ رب نے اسے مارا۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ان کی بقا بلکہ زیادتی کا ذریعہ ہے ناشکری زوال نعمت کا سبب پھر ہر نعمت کا شکر یہ علیحدہ ہے اللہ کے نبی ان کے معجزات ان کے احکام فرمان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں بلکہ اعلیٰ نعمتیں کہ دنیاوی نعمتیں فانی ہیں وہ نعمتیں باقی جو ان کا شکر یہ ادا کرے گا انشاء اللہ ایمان پر قائم رہے گا جو ان کی ناشکری کرے گا اس سے چھین لی جائیں گی یہاں ارشاد ہے کہ جھٹلانے والوں نے جو آیات کا شکر یہ ادا نہ کیا اس لئے وہ اپنے نفس پر ظالم ہوئے ان کا حال خراب ہوا جسے اللہ ہدایت دے کہ شکر کی توفیق دے وہ ہدایت پر قائم رہے گا اور جسے اللہ گمراہ کرے کہ شکر کی توفیق نہ ملے وہ پورے نقصان میں رہے گا کہ وہ ہدایت کھو بیٹھے گا۔ ایک نبی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولیٰ بلعم ابن باعور اکی گمراہی کا سبب کیا ہوا فرمایا کہ اس نے اپنے علم و عمل کا شکر کسی دن ادا نہ کیا اگر وہ ایک بار بھی شکر کر لیتا تو میں اسے نہ گمراہ بنا دیتا اور ان یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جناب یوسف کی زندگی صحت بلکہ سلطنت و حکومت کی خبر دی تو آپ نے پوچھا کہ وہ کس دین پر ہیں انہوں نے عرض کیا علی دینک و دین ابانک ابرہیم واسحق وہ اسی دین پر ہیں جو تمہارا تمہارے باپوں اور حضرت اسحاق و ابراہیم علیہ السلام کا ہے تب آپ سجدے میں گرے اور بولے آج میری دی ہوئی تعبیر پوری ہوئی اللہ نے نعمت پوری کر دی اللہ کے بندوں کا معاملہ خطیر (خطرناک) ہے عمر قصیر ہے عمل میں تقصیر ہے حساب لینے والا بصیر و خیر ہے اگر وہ بخش دے تو **فَالْكُفَىٰ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ** الی بندہ حقیر کی امید حقیر پوری کرانے سمجھ و بصیر (از روح البیان) اللہ تعالیٰ بغیر نبی کے وسیلہ کسی کو کسی کے نیک عمل کو پوچھتا بھی نہیں اگر نبی کا وسیلہ میسر ہو تو اپنے فضل سے بد عمل بھی بخش دیتا ہے کوئی شخص کسی درجہ پر پہنچ کر نبی کے دروازے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ

اور ابنتہ تحقیق پہلے کئے ہم نے واسطے دوزخ کے بہت جنات اور انسان میں سے کہ ان کے دل ہیں کہ نہیں سمجھتے وہ اور بے شک ہم نے جہنم کے لئے پیدا کئے بہت جن اور آدمی وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں

يَهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ يَهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ يَهَا

ان سے اور واسطے ان کے آنکھیں ہیں کہ نہیں دیکھتے وہ ان سے اور واسطے ان کے کان ہیں کہ نہیں سنتے اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں اور وہ کان جن سے سنتے نہیں وہ چوہا بایوں کی طرح

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٥٩﴾

وہ ان سے یہ لوگ مثل جانوروں کے ہیں بلکہ وہ زیادہ گمراہی میں ہیں یہ لوگ وہ غافل بے خبر ہیں ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ یہ لوگ وہ غافل بے خبر ہیں۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں معلوم اور اس جیسے لوگوں کا ذکر ہوا کہ وہ ہدایت پر آکر گمراہ ہو گئے اب اس آیت کریمہ میں اس نکتے کی وجہ کا تذکرہ ہے کہ ان کی پیدائش دوزخ کے لئے تھی لہذا ان کی وہ ہدایت عارضی تھی جو ذرا سی وجہ سے جاتی رہی۔ دوسرا تعلق: ابھی پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ صحیح ہدایت یافتہ وہ ہے جسے اللہ ہدایت دے اور حقیقی گمراہ وہ ہے جسے اللہ گمراہ کرے اب اس کی تفصیل کی جا رہی ہے گویا یہ آیت کریمہ پچھلی مجمل آیت کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اسے دوزخ کے لئے پیدا کیا جاوے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں ہدایت اور گمراہی کا ذکر تھا اب ان میں سے قائل اعتبار کا ذکر ہے معتبر گمراہی یا ہدایت وہ ہی ہے جس پر وہ پیدا کیا گیا اور جس پر اس کا خاتمہ ہونا ہے زندگی کے حالات کا کوئی اعتبار نہیں گویا ہدایت و گمراہی کی جنس کا پہلے ذکر تھا اس کی خاص نوع کا ذکر اب ہے۔

تفسیر: ولقد ذرانا للجهنم چونکہ اس آیت کا مضمون بہت مشکل ہے عوام کی عقل سے وراء ہے۔ بے عقل لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں اس لئے اسے لام اور قد کے ساتھ موکد کیا گیا خدا کے لغوی معنی ہیں کثرت، زیادتی، یا پھیلاؤ اسی سے ہے **ذریت** یعنی انسان و جن کی نسل جو بہت ہو اور پچھلی ہو مگر اصطلاح میں یہ بمعنی خلق و جعل آتا ہے کہ پیدائش پھیلاؤ کا ذریعہ ہے یہاں یہ ہی معنی مراد ہیں (روح البیان) **الجهنم** میں لام مقصد یا حکمت کا نہیں بلکہ عاقبت اور انجام کا ہے لہذا یہ آیت اس آیت کے خلاف نہیں کہ **وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون** (تفسیر روح المعانی: خازن و روح البیان وغیرہ) جنم اللہ تعالیٰ کے سخت جیل خانہ کا نام ہے یہ اصل میں چاہ غم تھا۔ معنی گمراہ کنواں یا جہنم تھا کہا جاتا ہے پیر جہنم یعنی بہت ہی گمراہ کنواں چونکہ اس کا کنارہ اور تھا میں فاصلہ پچھتر سو سال کا ہے یعنی زمین و آسمان کے فاصلہ سے بہت زیادہ کہ زمین و آسمان میں فاصلہ صرف پانچ سو سال کا ہے اس لئے اسے جنم کہا جاتا ہے اس میں گرم و ٹھنڈے دونوں قسم کے طبقے ہیں جنہیں حرور اور زمیر کہتے ہیں حرور گرم زمیر ٹھنڈا (روح البیان) یعنی ہم نے دوزخ میں جانے وہاں جانے کے کام کرنے کے لئے پیدا کیا **کثیرا من الجن والانس** یہ عبارت **ذرانا** کا مفعول ہے کثرت سے مراد اضافی کثرت ہے کیونکہ جن و انس میں فی ہزار نو سو ننانوے دوزخی ہیں اور ایک جنتی (حدیث شریف) من الجن میں من یا تو کثیرا کے بیان کے لئے یا۔ حقیقت کے لئے۔ جن کے معنی ہیں چھپی مخلوق اسی سے ہے جنت، جنون، جین، جند وغیرہ چونکہ جنت انسانوں کی نگاہ سے چھپے ہوئے ہیں لہذا انہیں جن کہا جاتا ہے انس کے معنی ہیں ظاہر ہونا اسی لئے دیکھنے کو ایساں کہا جاتا ہے **انس من جانب الطور نارا** جیسے انی **انست نارا** چونکہ انسان ظاہر مخلوق ہے ظاہری زمین پر رہتی ہے اسی لئے اسے انس کہا جاتا ہے چونکہ جنت پیدائش میں انسان سے بہت پہلے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام سے کہیں پہلے پیدا ہو چکے تھے نیز ان کی عمریں انسانوں سے کہیں زیادہ ہیں نیز ان کی جسمانی قوتیں انسانوں سے کہیں بڑھ کر ہیں اگر یہ چاہیں تو انسان سے زیادہ نیک اعمال کریں اس لئے جن کا ذکر پہلے ہوا انس کا بعد میں جن ناری مخلوق ہے انسان خاکی (روح البیان)۔ خیال رہے کہ انسانوں کی طرح جنت بھی احکام شرعیہ کے مکلف ہیں۔ ہمارے حضور جیسے سارے انسانوں کے نبی ہیں ایسے ہی سارے جنت کے نبی۔ اس لئے آپ کا لقب ہے رسول الثقلین۔ گزشتہ انبیاء کرام جیسے خاص خلق کے انسانوں کے نبی ہوتے تھے ایسے ہی خاص خلق جنت کے (از روح البیان) غرضکہ جنت

میں اولیاء علماء صالحین ہیں مگر نبی رسول صرف انسانوں میں سورہ احقاف میں ہے کہ جنات نے قرآن سن کر اپنی قوم سے کہا انا سمعنا کتب الانزل من بعد موسیٰ جس سے معلوم ہوا کہ وہ توریت کے ماننے والے تھے اور اب قرآن پر ایمان لائے ہم قلوب لا یفقهون بہا یہ آیت کثیرا کی صفت یا اس کا حال ہے اس میں **لہم** خبر مقدم ہے اور **قلوب** مبتداء موخر جس سے حصر کا فائدہ ہوا کیونکہ نا سمجھ دل صرف کفار کے ہی ہیں رہے مومنین ان کے دل خدا کے فضل سے سمجھ والے ہیں قلوب جمع ہے قلب کی قلب کے معانی ہم پہلے پارہ میں **فی قلوبہم مرض** کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ یہ ایک لطیفہ ربانی ہے اس کی جگہ وہ پارہ گوشت ہے جسے ہم دل کہتے ہیں **لا یفقهون بہا**۔ قلوب کی صفت ہے فقہ کے لغوی معنی ہیں سمجھ **فقہ** کے کسرہ سے سمجھا **فقہ** کے پیش سے عالم قبیہ ہو گیا اب اصطلاح میں دینی سمجھ دینی علم کو فقہ کہتے ہیں یہاں **لا یفقهون** کا مفعول بہ پوشیدہ ہے آیات اللہ یا خیر یا ہدایت یعنی ان ہمسیموں کے پاس دل تو ہیں مگر وہ ان دلوں سے آیات الہیہ نہیں سمجھتے خیر و شر میں فرق نہیں کرتے **ولہم اعین لا یبصرون بہا** یہ عبارت پہلے جملہ **لہم قلوب** پر معطوف ہے اور کثیرا کی دو سری صفت یا حال **اعین** جمع ہے **عین** کی معنی آنکھ **لا یبصرون** کا مفعول بہ بھی پوشیدہ ہے آیات اللہ یا لا اکل التوحید یا طریق الحق یعنی ان کی آنکھیں ایسی ہیں جو دنیاوی چیزیں دیکھتی ہیں مگر آیات الہیہ راہ حق نہیں دیکھتیں حالانکہ وہ ان کے سامنے ہیں **ولہم افان لا یسمعون بہا** عبارت **لہم اعین** پر معطوف ہے اور کثیرا کی تیسری صفت یا تیسرا حال **افان** جمع ہے **افن** کی معنی کلن یعنی ان کے پاس ایسے کلن ہیں جن سے وہ دنیاوی آوازیں تو سنتے ہیں مگر حق کی آواز نبی کے وعظ اللہ کا کلام نہیں سنتے۔ خیال رہے کہ یہ لوگ سب کچھ دیکھتے سنتے تو تھے مگر پروا نہ کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے اس لئے ارشاد ہوا کہ وہ دیکھتے سنتے ہی نہیں ایک شاعر کہتا ہے۔

وعوداء الکلام صممت عنہا وانی ان اشاء بہا سمیع

خیال رہے کہ ان تینوں جملوں میں دل، آنکھیں، کلن ہونے کا ثبوت ہے مگر ان کے کام کی نفی پھر ہر جگہ الگ الگ **لہم** ارشاد ہوا ایک ہی **لہم** پر کفایت نہیں اس سے ان کی اول درجہ کی بدھمی بیان فرمائی کہ یہ لوگ اپنے ان اعضاء سے وہ کام نہیں لیتے جن کئے یہ اعضاء پیدا کئے گئے صرف دنیاوی کاموں میں صرف کرتے ہیں **لذا اولنک کا لانعام** یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں کہ جیسے جانور اپنے ان تینوں اعضاء سے صرف دنیاوی عیش کی چیزیں دیکھتے سنتے سمجھتے ہیں آیات الہیہ میں استعمال نہیں کرتے ایسے ہی یہ لوگ ہیں کہ اپنی ساری قوتیں دنیا حاصل کرنے میں ہی صرف کرتے ہیں دنیا کے لئے بڑے عقلمند ہیں مگر آخرت کے لئے بالکل بے وقوف۔ خیال رہے کہ انعام جمع نعم کی معنی چوپایہ جیسے گائے بکری اونٹ بعض نے فرمایا کہ صرف اونٹ نعم ہے۔ بل ہم اھل ہل بل ترقی کے لئے بے یعنی کفار، انوروں سے بڑھ چڑھ کر گرہا ہیں انہیں جانوروں سے بدتر فرمانے کی چند وہیمیں ہیں (۱) جانوروں کے دل آنکھ کلن میں آیات الہیہ سمجھنے دیکھنے سننے کی قوت ہی نہیں ہے اگر وہ نہ سمجھیں تو معذور ہیں کفار کے ان اعضاء میں یہ قوت ہے پھر وہ اس سے کام نہیں لیتے **لذا وہ** جانوروں سے بدتر ہیں (۲) جانور اپنے بھلے برے کو جانتا پہچانتا ہے بھلے کو حاصل کرتا ہے برے سے بھاگتا ہے۔ ہمیں سبز چارہ شلہ کھاتی ہے دودک (زہریلی ہونی) پر منہ نہیں لگاتی مگر یہ لوگ مفید و مضر میں کوئی فرق نہیں کرتے سب کو ہضم کر لیتے ہیں (۳) جانور اپنے مالک کے اشاروں پر چلتا پھرتا

الغافلین کا ہے مگر یہ کفار اپنے مالک کے احکام نہیں مانتے۔

ہاں ہاں مانے تک مانے اور چکارے ہوئے کھڑا
کے کبیر سو تھیں سلو تو تھے مورکھ سے تیل بھلا!

(4) جانور بے سمجھ ہو کر گناہ یا کفر نہیں کرتا کافر سمجھدار ہو کر یہ سب کچھ کر لیتا ہے کسی جانور نے دعویٰ خدا کی نہیں کیا انسان نے کیا (5) جانور اپنے مالک روزی کھلانے والے کو پہچانتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے اس کا مقابلہ نہیں کرتا مگر کافر جس کا کھانا ہے اس کی نافرمانی بلکہ اس کی غداری کرتا ہے جن وانس کے سوا باقی تمام چیزیں مطیع فرمان ہیں۔

دریغ آدمی زادہ بر محل! کہ باشد چو انعام بل هم اضل

بہر حال نافرمان انسان جانور سے بدرجہا بدتر ہے۔ **اولئك هم الغفلون** یہ فرمان عالی گزشتہ فرمان کی وجہ اور علت ہے الغافلون سے مراد ہے پورے غافل یعنی یہ لوگ پورے غافل ہیں انہیں اپنے انجام کی کچھ خبر نہیں۔ جانور اپنی خدمت اپنی ڈیوٹی پر کمر بستہ رہتا ہے مگر انہیں کچھ فکر نہیں رب کی نعمتیں کھاتے ہیں مگر ان نعمتوں کا حق تو کیا لو کر سکتے ہیں ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔

خلاصہ تفسیر: ہم نے بہت جن وانس ایسے پیدا کئے ہیں جن کا انجام دوزخ ہے کہ وہ بہر حال دوزخ کے کام کریں گے اور دوزخ میں جائیں گے ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے پہلو میں دل ہیں مگر دل سے اللہ کی آیات خیر و شر کی باتیں نبی کی تعلیم کو نہیں سمجھتے ان کی سمجھ صرف دنیا تک محدود ہے اسی طرح ان کے پاس کلن ہیں مگر وہ کلنوں سے ہدایت کی باتیں نبی کے فرمان غور سے نہیں سنتے سن کر اڑا دیتے ہیں یوں ہی ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان آنکھوں سے آیات الہیہ بغور نہیں دیکھتے ان سب اعضاء ان کی قوتوں کو صرف دنیا میں یا کہ نبی کی مخالفت میں صرف کرتے ہیں یہ لوگ صورت میں انسان ہیں سیرت میں جانوروں کی طرح ہیں کہ انہیں سوا کھانے پینے عیش و عشرت کے اور کچھ کام ہی نہیں بلکہ غور کرو تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں کہ جانور کھانا پیتا ہے تو مالک کا کام بھی کرتا ہے معمولی غذا کھا کر بہت بھاری کام انجام دیتا ہے مالک کے اشاروں پر چلتا ہے کوئی جانور کبھی رب کا گناہ نہیں کرتا ان میں یہ کوئی بات نہیں یہ تو بالکل غفلت میں گرفتار ہیں ان کا یہ حال ہے کہ۔

دن لو میں کھونا تجھے شب نیند بھر سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اگرچہ سارے انسانوں کی پیدائش کا مقصد عبادت الہی ہے **وما خلقت الجن والانس الا لیمبدون** مگر ان میں سے بہت کم لوگ اس مقصد کو پورا کرتے ہیں اکثر جن وانس سرکش ہیں جن کا انجام دوزخ ہے۔ یہ فائدہ **ولقد خذنا الجہنم** سے حاصل ہوا تھوڑے لوگ اللہ رسول کے مطیع ہیں رب فرماتا ہے **وقلیل من عبادي الشکور** بد گان شکر گزار تھوڑے ہیں۔ دوسرا فائدہ: جن وانس کے سوا کوئی مخلوق دوزخ میں سزا پانے کے لئے نہ جائے گی یہ فائدہ **من الجن والانس** سے حاصل ہوا۔ رب فرماتا ہے **لا ملئ جہنم من الجن والانس** جہنم میں سزا پانے والے نہ ہوں گے۔ حق یہ ہے کہ مومن صلح جنت کے لئے جنت نہیں جنت صرف مومن انسانوں کے لئے ہے جیسا کہ گذشتہ آیت میں سورہ احقاف شریف کے حوالہ سے ثابت کیا۔ مومن جنت کی جزا

یہ ہے کہ وہ دوزخ سے بچ جاویں وہ مٹی کر دیئے جاویں گے۔ چوتھا فائدہ جو زبان حمد الہی نعت مصطفویٰ میں ترنہ ہو وہ گوئی ہے جو کل اللہ رسول کے فرمان نہ سنے وہ سرے ہیں جو آنکھ اللہ کی آیات حضور کا منہ نہ سکے وہ اندھی ہے جو دل ان میں غور نہ کرے وہ بے عقل ہے اگرچہ دنیاوی کاموں میں وہ بڑا تیز ہو یہ فائدہ **لایفقہون** سے حاصل ہوا رب تعالیٰ ایسوں کے متعلق فرماتا ہے **صم بکم عمی فہم لایرجعون** اعلیٰ حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں۔

وہ ہے آنکھ ان کا جو منہ سکے وہ ہی لب جو نحو ہوں نعت کے
وہ ہے سر جو ان کے لئے جھکے وہ ہے دل جو ان پہ ثار ہے

جو چیز اپنا مقصد پورا نہ کرے وہ برباد کر دی جاتی ہے گائے بھینس جب بالکل سوکھ جائیں تو ذبح کر دی جاتی ہیں بیکار گھڑی پھینک دی جاتی ہے۔ پانچواں فائدہ زندہ مومن فرشتوں سے افضل ہے۔ کافر جانوروں سے بدتر یہ فائدہ بل ہم اضل سے حاصل ہوا مومنین کے متعلق رب فرماتا ہے **اولئک ہم خیر البریتہ** اور کافروں کے متعلق فرماتا ہے **اولئک ہم شر البریتہ** کشتی نوح میں جانوروں کے لئے جگہ تھی مگر کافر کنعان کے لئے نہ تھی جو نبی زادہ تھا مومن کے لئے نبی زادگی رحمت ہے کافر کے لئے نبی زادہ ہونا اللہ کا عذاب ہے۔ چھٹا فائدہ: غفلت کی زندگی کفار کا طریقہ ہے بیداری ہوشیاری کی زندگی مومن کا طریقہ بعض خوش نصیب سوتے میں بھی جاگتے ہیں بعض بد نصیب جاگتے میں بھی سوتے ہیں بلکہ خوش نصیب مگر کبھی جیتے ہیں بد نصیب جی کر بھی مرے ہوتے ہیں یہ فائدہ **اولئک ہم الغافلون** سے حاصل ہوا۔

بہرہ از مملکت ہست و نصیبے از دیو ترک دیوئے کن و بگذر بخصیلت ز ملک

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اکثر جن وانس دوزخ کے لئے پیدا کئے گئے مگر وہ سری جگہ قرآن کریم فرماتا ہے **وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون** سارے جن وانس اللہ کی عبادت کے لئے پیدا ہوئے دونوں آیات میں تعارض ہے۔ جواب: دونوں آیتیں صحیح ہیں یہاں اس آیت میں **لجہنم** میں لام عاقبت اور انجام کا ہے اور تمہاری پیش کردہ آیت میں لام مقصد و حکمت کا اللہ تعالیٰ نے سارے جن وانس کو اس مقصد و حکمت سے پیدا فرمایا کہ سب اللہ کی عبادت کریں مگر اکثر نے اس مقصد کو پورا نہ کیا اکثر کا انجام دوزخ ہے کہ انہوں نے بدکاریاں کر کے اپنے کو دوزخ کا مستحق کر لیا جیسے کارخانہ جو تیار ہوتا ہے پاؤں میں پہننے کے لئے ٹوپی سر پر اوڑھنے کے لئے یہ ہے ان کے بنانے کا مقصد کوئی پاگل جو تار سے باندھ لے ٹوپی پاؤں میں پہن لے یہ ہوا ان دونوں کا غلط انجام جو خود پہننے والے کی اپنی غلطی کا نتیجہ ہے لام انجام کی مثل اس آیت میں ہے **ربنا انک اتیت فرعون وملاء من زینتہ واموالا فی الحیوۃ الدنیار بنا لیمضو عن سبیلک** دیکھو رب تعالیٰ نے فرعونوں کو مال دیا تھا نیکیاں کرنے کے لئے مگر فرمایا گیا **لیمضو عبادک** تاکہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں یہ ہوا ان کا اپنا استعمال اور مال کا انجام۔

لہ ملک بنادی کل یوم لنوا للموت و بنوا للخراب

جئے جاؤ موت کے لئے عمارتیں بنائے جاؤ بربادی کے لئے موت اور بربادی ان چیزوں کا انجام ہے دو سر اشعار کتاب ہے۔

و للموت تعذوا والبرات سعى لها
اموالنا لذوى الميراث نجمعها
وام سحاك فلا تجزعى
كما لغراب الدهر تبنى المساكن
ودورنا لغراب الدهر نبنيها
فللموت ما تلد الوالده

ان سب اشعار میں لام انجام کے ہیں ورنہ کوئی شخص وارثوں کے لئے مال جمع نہ کرنا گمراہی کا انجام یہ ہی ہے۔ دوسرا اعتراض اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے تو چاہئے تھا کہ زیادہ جن وانس جنتی ہوتے تھوڑے دوزخی مگر معاملہ برعکس ہے۔ جواب واقعی دوزخی بہت ہی تھوڑے ہیں کیونکہ سارے فرشتے حور و غلمان اور دوسری مخلوق جن انس سے کہیں زیادہ ہیں ان میں سے کوئی دوزخی نہیں صرف جن وانس ہی کافر دوزخی ہیں ساری مخلوق کو ملا کر دیکھو تو دوزخی بہت ہی تھوڑے ہیں (روح البیان) اس کی رحمت واقعی غضب پر زیادہ ہے۔ تیسرا اعتراض اس میں کیا حکمت ہے کہ دوسری مخلوق میں کوئی دوزخی نہیں مگر جن وانس میں دوزخی زیادہ ان دونوں گروہوں میں یا تو دوزخی ہوتے ہی نہیں یا ہوتے تو مگر بہت کم ہوتے۔

جواب اس میں صدمہ مکمل ہیں ہم صرف دو حکمتیں عرض کرتے ہیں ایک یہ کہ اس میں رب تعالیٰ کی بڑی بے نیازی کا اظہار ہے کہ انسان جو اشرف المخلوق ہے جس میں نبی رسول آئے اسی کا برعکس یہ ہے کہ دوزخ بھی اس سے بھری جلوے گی یہ لو نچا ہے تو بہت اونچا نچا ہے تو بہت نچا کوئی اپنی بلندی اور اونچائی پر ناز نہ کرے اس کی پناہ مانگے دوسرے یہ کہ دنیا میں اعلیٰ چیز کم ہوتی ہے لونی چیز زیادہ سونا کم ہے ریت بہت زیادہ دودھ دہی کم ہے پانی زیادہ اگر اعلیٰ چیز بھی لونی کی طرح زیادہ ہوتی تو اس کی قدر نہ ہوتی۔

اگر ہر شب شب قدر بودے شب قدر بے قدر بودے

جسم میں بال بہت ہیں مگر دل و دماغ صرف ایک ایک اسی قاعدے سے مومن جنتی تھوڑے ہیں کافر دوزخی زیادہ مگر وہ زیادہ ان تھوڑوں کا فدیہ نہیں (بیان)۔ چوتھا اعتراض: جب جنت کی پیدائش آگ سے ہے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین تو انیس دوزخ کی آگ میں تکلیف کچھ بھی نہ ہوگی آگ میں آگ مل جلوے گی۔ جواب: جیسے انسان مٹی سے بنا ہے مگر اسے مٹی سے تکلیف پہنچ جاتی ہے کہ ڈھیلا مارو تو زخمی بلکہ مردہ ہو جاتا ہے اسے مٹی میں دبا دو تو دم گھٹ کر مر جاتا ہے یوں ہی جنت کو دوزخ کی آگ سے تکلیف ہوگی یوں کو جیسے انسان مٹی سے بنا ہے مگر مٹی ہے نہیں گوشت پوست وغیرہ ہے یوں ہی جنت آگ سے بنے ہیں مگر وہ آگ ہیں نہیں ان کے اجسام ہیں لہذا یہ بدلی ہوئی آگ اسی موجودہ آگ سے تکلیف پائے گی یا یوں کہو کہ عذاب روح کو ہو گا اور روح آگ سے نہیں بنی جیسے ہمارے مٹی کے قالب میں روح رہ کر مٹی سے ایذا پہنچتی ہے ایسے ہی آگ کے قالب میں رہ کر آگ سے تکلیف پائے گی (روح المعانی)۔ پانچواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا کہ کفار کے پاس دل کلن آنکھیں ہیں مگر وہ نہ تو سمجھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں حالانکہ یہ تو واقع کے خلاف ہے وہ تو خوب سمجھتے بولتے دیکھتے ہیں۔ جواب: جن چیزوں کے سمجھنے سننے دیکھنے کے لئے یہ اعضاء دئے گئے تھے وہ باتیں نہیں سمجھتے نہیں سنتے نہیں دیکھتے اگرچہ اور سب کچھ سمجھتے دیکھتے ہیں لہذا وہ نالان بہرے اندھے ہوئے جو گلے، بھینس، دودھ نہ دے، کھائے خوب اور گور پیشاب خوب کرے وہ ذبح کر دی جاتی ہے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت کریمہ میں کفار کو جانوروں سے بدتر کیا فرمایا گیا۔ جواب: اس

کی بہت و جیس ابھی تفسیر میں بیان کی گئیں جو اشرف ہو کر ادنیٰ بن جلوے اس سے بدتر ہے جو ادنیٰ ہو اور ادنیٰ رہے جو نوری ہو کر تاری بن جلوے وہ اس سے بدتر ہے جو خاکی ہو کر خاکی رہے اور خاک میں مل جلوے۔

نور الہ گر نہ ہو انسان میں جلوہ گر کیا قدر اس خمیرہ ماءِ مدر کی ہے
نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی! جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خری کی ہے
گائے بھینس جس تو اپنے دودھ گھی سے نفع پہنچائیں مریں تو اپنے گوشت ہڈی ہل و غیرہ سے نفع دیں یہ بد نصیب انسان جئے تو
مخلوق کو ستائے مرے تو دو گز زمین گھیرے اس کا گوشت پوست و غیرہ سب بیکار۔

تفسیر صوفیانہ: انسان کا دل ایک صاف آئینہ ہے غفلت و انکار اس کے گرد و غبار جن سے یہ دھندلا ہو کر آخر کالا ہو جاتا ہے
تصدیق اور رجوع الی اللہ اس آئینہ کی صیقل ہے دل قرآن کے صاحب قرآن بلکہ رحمان کے رہنے کی جگہ ہے آنکھیں کلان
زبان قرآن کی گزر گاہ ہیں ان سب کو صاحب قرآن کے لائق بنانا سلطان گندی جگہ میں رہنا نہیں گندے رات گزرتا نہیں۔

غبارِ حوا چشمِ غفلت بدوخت سمومِ ہوا کشتِ عمرت بسوخت
بکنِ سرمہ غفلت از چشمِ پاک کہ فردا شوی سرمہ در چشمِ خاک
در چشمِ از پئے صنعِ باری نکوست زعیبِ برادرِ فردِ گیرِ دوست
گزر گاہِ قرآن و ہند است گوش بہ بہمن و باطل شنیدنِ مکوش

لغافِ عاقلین نے اپنے یہ اعضاء غفلت اور گناہوں کی کثرت سے بیکار کر دیے یہ ہی اعضاء ہدایت کا ذریعہ تھے اب انہیں ہدایت
مٹے تو کیسے اب ان کے دل حضور انور کی باتیں سمجھتے ہیں تردید کرنے کے لئے حضور کے معجزات دیکھتے سنتے ہیں مگر انکار کرنے
کے لئے یہ سننا نہ سننے و دیکھنا نہ دیکھنے سے بدتر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق رنگ برنگی پیدا کی ہے بعض لوگ قرب و محبت کے لئے
پیدا ہوئے وہ اہل اللہ ہیں اللہ کے حسن و جمال کے مظہر وہ اللہ کی طاعت سے اللہ کی خبریں سمجھتے دیکھتے سنتے ہیں وہ رب کا مکمل
پہچاننے کا نام سنتے جمل دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ جنت کے لئے پیدا کئے گئے وہ دلائل قدرت سمجھتے دیکھتے بولتے ہیں بعض دوزخ
کے لئے پیدا کئے گئے وہ جانوروں سے بدتر ہیں کیونکہ جانوروں میں تو یہ استعداد تھی نہیں ان بد نصیبوں میں تھی مگر ضائع کر دی۔
جو دل کا شائدہ یا رہونا چاہئے تھا اسے انہوں نے پاخانہ اغیار بنا لیا (روح البیان) اللہ تعالیٰ ہم کو پہلی جماعت سے بنائے کہ وہ ہمارا ابو
ہم اس کے ہوں۔ بڑا جرم غفلت ہے بڑی نیکی عزت یعنی خلق سے علیحدگی جس مکان میں مکین نہ ہو وہ بریاد ہے جس دوکان میں
سودا نہ ہو وہ بے کار جس مسجد میں نمازی نہ ہو وہ ویران جس دل میں اللہ کا خوف رسول اللہ کا عشق نہ ہو وہ ویران ہے۔

آبادی ہی دل ہے کہ جس میں تمہاری یاد ہے جو یاد سے غافل ہوا ویران ہے بریاد ہے

ہر چیز کی آبادی الگ الگ سلمان سے ہوتی ہے رب تعالیٰ ہمارے دل آباد کرے ویران گھر میں سانپ بچھو کو ڈارہتا ہے جس دل
میں وہ نہ رہیں اس میں حسد، بغض و غیرہ ہزار ہا کوڑے کچرے رہتے ہیں حضور کعبہ میں آئے بت وہاں سے بھاگے اس کعبہ دل
میں حضور آجلیں تو عیوب نکل جلیں سارے کمالات حاصل ہو جلیں جس جسم میں جان پڑ جلوے اسے آنکھوں کا نور کانوں
کی قوت سامعہ دل کی دھڑکن نبض کی حرکت زبان میں بولنے کی طاقت سب کچھ میسر ہو جاتی ہے اگر جان نکل جلوے تو یہ ساری

طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں ایسے ہی جس دل میں وہ جان ایمان جلوہ گر ہو جاویں تو ساری خوبیاں اسے مل جاتی ہیں۔

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا وَذُرُّوا الذِّیْنَ یُلْحِدُوْنَ فِیْ اَسْمَآءِ

اور ہیں اللہ کے اسی بہترین نام پس پکارو اُسے ان ناموں سے اور چھوڑ دو ان کو جو بے دینی اور اشرہ کے ہیں بہت اچھے نام ان سے پکارو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں

یہ سَبَّحُوْنَ مَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ﴿۱۸﴾ وَمَنْ خَلَقْنَا اُمَّةً یَّهْدُوْنَ

کرتے ہیں ناموں میں اس کے منقریب سزا دیئے جائیں گے اس جرم کی جوہ کرتے تھے۔ اور ان میں سے جنہیں حق سے نکلے ہیں وہ عبد اپنا سمیاد ہیں گئے اور ہمارے بنائے ہوئے ہیں ایک گروہ وہ ہے کہ حق بنا ہیں

بِالْحَقِّ وَیَبِیْعُوْنَ ﴿۱۹﴾

پیدا کیا ہم نے ایسا گروہ ہے جو ہدایت دیتے ہیں ساتھ حق کے اور اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اور اس پر انصاف کریں جو ہدایت دیتے ہیں ساتھ حق کے اور اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا بچلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: بچلی آیت میں ارشاد ہوا کہ دوزخی جن دافس میں وہ ہیں جو غافل ہوں یعنی اللہ کے ذکر سے غافل ہوں اب ارشاد ہے کہ اے لوگو غافل نہ رہو اللہ کا ذکر کرو اس کے اچھے نام ہیں ان سے اے یاد کرو گویا دوزخی ہونے کی وجہ کا ذکر پہلے ہوا جلتی ہونے کے ذریعہ کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق: بچلی آیت میں ارشاد ہوا کہ دوزخیوں کے پاس دل آنکھیں کلن تو ہیں مگر بے کار اب ارشاد ہے کہ ان اعضاء کو کار آمد بناؤ کہ ان سے یاد کرو یاد کرو اس کے پیارے ناموں سے اس کے عزت والے عظمت والے ناموں کو سمجھو پو پو اور سنو گویا اس آیت میں اس چیز کا ذکر ہے جس سے ہمارے اعضاء کار آمد ہیں یعنی اللہ کا ذکر اس کے اچھے ناموں سے۔ تیسرا تعلق: بچلی آیات میں ارشاد ہوا کہ جسے اللہ ہدایت دے وہ ہی ہدایت یافتہ ہیں اب ارشاد ہے کہ اس سے ہدایت لینے کا ذریعہ اے اچھے ناموں سے یاد کرنا یاد رکھنا ہے

آبلو وہ ہی دل ہے کہ جس میں تمہاری یاد ہے جو یاد سے غافل ہوا ویران ہے برباد ہے
شان نزول: ایک صحابی نے نماز کے بعد یا اللہ یا رحمن کہہ کر رب سے دعا کی تو ایک کافر غالباً "وہ ابو جہل تھا اپنے یاروں سے بولا کہ محمدؐ اور ان کے ساتھی دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک اللہ کی عہدت کرتے ہیں مگر وہ پکارتے ہیں دو معبودوں کو اللہ کو اور رحمن کو اس کی تردید اور ان صحابی کی تائید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر خازن و روح البیان)۔

تفسیر: وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی اس عبارت میں لام خصوصیت کا ہے اور لِلّٰهِ خبر مقدم ہے اور الْأَسْمَاءُ

الحسنی کچھ امتداد جس سے صحر کافائدہ ہو اللہ اس عبارت کے چند معنی ہوئے (1) صرف اللہ تعالیٰ کے نام ہی اچھے ہیں جو اس نے خود اپنے لئے معین فرمائے اور نبیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو بتائے۔ باقی رب کے جو نام اور لوگوں نے اپنی عقل سے گھڑ لئے وہ اچھے نہیں اس کے اچھے ناموں سے اسے یاد کروا کر خود ساختہ ناموں سے بچو (2) اللہ تعالیٰ کے نام صرف اچھے نام ہی ہیں برے نام اس کے نام ہی نہیں اچھے ناموں سے اسے یاد کرنا ذکر اللہ ہے جس پر ثواب ہے۔ برے ناموں سے یاد کرنا جرم و گناہ ہے (3) اچھے نام صرف وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقرر فرمودہ ہیں دوسروں کے خود ساختہ نام اچھے نہیں اس نے اپنے جس بندے جس قوم کو جو نام دئے وہ اچھے ہیں اس کے مقابلہ میں جو کسی کا نام رکھا جاوے وہ برا ہے پہلے دو معنی قوی ہیں کہ اگلے مضمون کے بالکل مطابق ہیں تیسرے معنی بعید ہیں کہ ان کا تعلق اگلے مضمون سے کسی قدر تاویل سے ہو گا اسماء جمع ہے اسم کی یہاں اسم معنی نام ہے خواہ علم ہو یا اسم اور علم خواہ علم ذات ہو یا علم صفات یا علم افعال غرض کہ اسم نہ تو فعل کا مقابل ہے نہ علم کا حسنی مونث ہے احسن کا چونکہ اسماء جمع تھا اس لئے اس کی صفت الحسنى مونث آئی نام کا اچھا برا ہونا اس کے معنی کے اچھے یا برے ہونے سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے مگر اس کے صفات بے شمار لہذا اس کا اسم ذات ایک ہے اللہ باقی اسماء صفاتیہ بے شمار رحمن رحیم وغیرہ پھر اسماء صفاتیہ کی بہت قسمیں ہیں کیونکہ صفات کی بہت قسمیں ہیں صفات حقیقیہ صفات اضافیہ صفات سببیہ وغیرہ لہذا الاسماء الحسنی ایک دریا ہے ناپید اکثر **فادعو مبہا** یہ عبارت یا تو ایک پوشیدہ شرط کی جزا ہے **لما کان کذا لک** توف جزا یہ ہے یا پہلے جملہ **وللہ** پر معطوف ہے اور ف عاطفہ ہے جملہ انشائیہ کا عطف جملہ خبریہ پر جائز ہے **ادعوا** بتا ہے دعاء سے معنی پکارنا یا معنی دعا مانگنا یعنی جب اس کے نام سارے اچھے ہیں تو اسے انہیں اچھے ناموں سے پکارو یا انہیں اچھے ناموں سے اس سے دعا مانگو مگر خیال رہے کہ جیسی دعا مانگنا ہو اسے ویسے ہی نام سے پکارو یا رزاق ہم کو روزی دے اے رحمن ہم پر رحم کر اے شفی الامراض بیماروں کو شفا دے اے قہار کفار کو ہلاک کر یہ نہ کہو اے قہار ہم پر رحم کر یا اے رحمن

کفار پر غضب کر غرضیکہ جیسی حاجت کے لئے عرض کرنا ہو ویسے ہی نام سے اسے پکارو **وذرو الذین یلحدون فی اسمانہ** یہ دو سرائع حکم ہے اور یہ عبارت **فادعوا** پر معطوف ہے **ذرو** کے متعلق عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ وہ امر ہے جس کا مصدر یا ماضی وغیرہ نہیں آتا صرف مضارع اور امر و نہی ہی آتا ہے جیسے **وتذرون ما خلق لکم ربکم** یا جیسے **لا تذرن دوا ولا سواہا الذین** سے پہلے تسمیہ پوشیدہ ہے۔ (مدارک) الذین سے مراد کفار مشرکین اور تمام وہ لوگ ہیں جو رب تعالیٰ کے نام اپنی رائے سے رکھتے اس میں فلاسفہ بھی داخل ہیں جو رب تعالیٰ کو مبداء فیاض ملتہ مستند وغیرہ کہتے ہیں۔ ملحدون بنا ہے لحد سے۔ میل کجی یا کج روی اس لئے بغلی قبر کو لحد کہتے ہیں کہ وہ سیدھی نہیں ہوتی بلکہ ایک طرف کو بھری ہوتی ہے لحد۔ معنی علوی عن الحق۔ رب فرماتا ہے **ومن یردفیہ بالحداد** خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کج روی کی تین صورتیں ہیں (1) اللہ تعالیٰ کے خاص نام کسی مخلوق کو دینا جیسے کفار عرب اپنے بتوں کو لات عزیز سے عزیز منان سے عزیز منان سے عزیز منان یا جیسے مسلمان کذاب نے اپنا نام رحمن رکھ لیا تھا (2) خدا تعالیٰ کے وہ نام رکھنا جو اس کی شان کے خلاف ہیں جیسے اسے ابو المسیح یعنی مسیح کا پاپ کہنا یا اسے روح القدس کہنا یا اسے رلم ایثور پر بھوپر یا تمنا کہنا حتیٰ کہ جو نام لحدہ درست بھی ہوں مگر ان کا استعمال کرنا رب کی بے لوثی ہو وہ بھی اس میں داخل ہیں اسے **ربنا** کہ رب الکعب یا کہ رب

محمد کو اسے رب الخیر رب کلاب نہ کہو کہ اگرچہ وہ کہے کہ میں کا خالق ہے مگر ان کی طرف نسبت کرنا اس کی بے لوثی ہے (3) جن ناموں کے معنی معلوم نہ ہوں یوں ہی جن ناموں کے معنی اعلیٰ بھی ہوں لوثی بھی وہ رب تعالیٰ کے لئے بولنا یہ بھی الحاد فی الاسماء ہے لہذا اسے مثالی کو طیب نہ کہو یوں ہی اسے عالم کو معلم نہ کہو اسے ذارع کو حارث نہ کہو کہ حارث کسان کو بھی کہتے ہیں یوں ہی معلم اور طیب پیشہ ور مدرسین اور حکیم ڈاکٹروں کو کہا جاتا ہے (تفسیر کبیر و خازن، معانی وغیرہ) یہ بھی یاد رکھو کہ بعض صفات رب تعالیٰ کے لئے قرآن مجید سے ثابت ہیں مگر ان کے الفاظ رب تعالیٰ کا نام نہیں بن سکتے دیکھو مکر اور مکر اللہ یوں ہی یخادعون اللہ وہو خادعہم یوں بھی قل ای شی اکبر شہادہ قل اللہ قرآن مجید میں ہے مگر اسے مکاریا خلوع یا شی نہیں کہہ سکتے (روح المعانی) اس کی پوری تفصیل تفسیر کبیر و روح المعانی و روح البیان وغیرہ میں اسی جگہ دیکھو **سیجرون ما کانوا یعملون** یہ رب تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرنے کی سزا کا بیان ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ اس حرکت سے بچو ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس سزا کے مستحق ہو جاویں یعنی رب کے ناموں میں کج روی کرنے والے عنقریب سزا دیئے جائیں گے یا تو برزخ اور آخرت میں یا دنیا میں بھی غرک اللہ کے ناموں میں کج روی کرنے والے کا انجام برا ہے **ومن خلقنا امتہ اس سے پہلے کافرین غافلین طہرین** کا ذکر ہو اس کے مقابل ہلویں متدین علویں کا ذکر ہے یہ جملہ **ولقد خذنا** پر معطوف ہے لہذا اوائل عطف ہے اس میں **من بعضیت** کا ہے اور **من** سے مراد یا تو انسان ہیں یا جن و انس دونوں یہاں **امتہ** سے مراد امت محمدیہ علیہ السلام ہے چنانچہ اب جریر وغیرہ نے ابن جریر سے روایت کی کہ حضور ﷺ نے یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا **ہذا امتی** یہ میری امت ہے انہیں ابن جریر نے جناب قلدہ سے روایت کی کہ حضور ﷺ جب بھی یہ آیت پڑھتے تو فرماتے **ہذا لکم** یہ آیت تم لوگوں کے لئے ہے (روح المعانی) خیال رہے کہ یہ ہی آیت امت موسوی کے لئے بھی آئی ہے **ومن قوم موسیٰ امتہ یہدون بالحق وہم یعدلون** مگر وہاں بھی وہی موسوی لوگ مرلو ہیں جو حضور انور پر ایمان لا کر مسلمان ہو گئے **یہدون بالحق** یہ عبارت امتہ کی صفت ہے **یہدون** بنا ہے ہدی سے، معنی رہبری کرنا ہدایت کرنا **امتہ** ہدایت پانا حق کے معنی اس کے اقسام اور حق و صدق میں فرق بارہا بیان ہو چکے ہیں **وبیعدلون** یہ عبارت **یہدون** پر معطوف ہے اور امتہ کی دوسری صفت **یہدون** میں عام امت کا ذکر ہے اور **بیعدلون** میں خاص کا یعنی حکام، سلطانین اور علماء کا یعنی ہماری مخلوق میں وہ لوگ بھی جو لوگوں کو حق کی ہدایت کرتے ہیں اور اگر وہ حاکم یا سلطان یا عالم یا شیخ بن جاویں تو حق سے ہی فیصلے اور انصاف کرتے ہیں حق سے مراد قرآن مجید ہے یا قرآن و حدیث اہل علم و قیاس سب کا ہدایت حق سے مراد ذات پاک مصطفیٰ ﷺ۔

خلاصہ تفسیر: اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ذکر قرآن مجید کی چار سورتوں میں ہے پہلی سورہ توبہ میں اعراف اس کی یہ آیت دوسری سورہ بنی اسرائیل کا آخری رکوع **قل ادعوا اللہ اوادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنیٰ**۔ تیسری سورہ طہ کا پہلا رکوع **اللہ لا الہ الاہو لہ الاسماء الحسنیٰ** چوتھی سورہ حشر کا آخری **اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنیٰ** (کبیر) چنانچہ یہاں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے نام بہت اچھے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہی ہیں کہ ہر نام کے معنی بہت اعلیٰ ہیں لہذا اسے لوگو اسے انہیں ناموں سے پکارو یہ نام تم کو نبی

کے ذریعے ملیں گے ان ناموں کو چھوڑ دو جو نیزھے چلنے والوں نے اس ذات کریم کے لئے اپنی طرف سے کھڑے چنانچہ رحمن رحیم کریم وغیرہ کو اسے رام کشن یا پر بھو وغیرہ نہ کہو اس کے ناموں میں ایسے کچھ لوگ غنقریب برزخ و آخرت میں یا دنیا میں بھی سخت سزا دے جائیں گے۔ خیال رکھو کہ بہت جن و انس دوزخی ہیں جو دوزخیوں کے سے کلام کرتے ہیں مگر لوگوں میں ایک جماعت یعنی امت محمدیہ ایسی ہے جو ہمیشہ دوسروں کو حق یعنی قرآن و حدیث کی یا حضور محمد مصطفیٰ ﷺ کی طرف ہدایت دیتی ہے اور اگر وہ سلطان عالم یا عالم بن جاوے تو حق سے ہی فیصلہ کرتی ہے انہیں کی برکت سے دنیا قائم ہے یہ جماعت تاقیامت رہے گی۔

اللہ تعالیٰ کے نام

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے (99) نام ہیں جو انہیں یاد کرے یاد رکھے وہ جنتی ہے۔ وہ نام شریف یہ ہیں۔ **ہو اللہ النی لا الہ الاہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر العلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیم الحسیب الجلیل الکرم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث المحی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المتقم العفو الرؤف مالک الملک ذو الجلال و الاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی البدیع الباقي الوارث الرشید الصبور۔** عمل: جو شخص دعا اس طرح مانگے کہ **اولا** "اللہم انی اسئلک یا رحمن یا رحیم پھر سارے نام شریف پڑھے پھر ناموں کے بعد پڑھے ان متصل علی سیدنا محمد و آلہ و ان ترزقنی و جمیع من یتعلق بی بتمام نعمتک و دوام عافیتک یا ارحم الراحمین۔" پھر دعا مانگے انشاء اللہ یا مبرا ہو گا کبھی دعا رد نہ ہوگی (روح البیان)

خیال رہے کہ رب تعالیٰ کے یہ ننانوے نام تو وہ ہیں جن کے یاد کرنے و رد رکھنے پر جنت کا وعدہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اور بہت نام ہیں چنانچہ ابو بکر بن عربی بعض صوفیاء سے روایت کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے کل نام ایک ہزار ہیں بعض نے فرمایا کہ اس کے نام چار ہزار ہیں بعض نے فرمایا کہ رب کے نام بے شمار ہیں نہ ہماری حاجتوں کی انتہا نہ اس حاجت روا کے ناموں کی حد۔ یہ ہی قوی ہے (روح المعانی) یہ بھی خیال رہے کہ حضور ﷺ کے استنہی نام ہیں جتنے رب تعالیٰ کے نام ہیں (مدارج النبوة) کیونکہ آنکھ ٹھیک نہیں دیکھ سکتی کہ اس کے نبی کریم۔

یا رب تو کریمی و رسول تو کریم صد شکر کہ استیم میان دو کریم
نہ ہماری عجز و انکساری کی حد نہ کریموں کے ناموں کا شمار

اللہ کے ناموں کے احکام: اللہ کے ناموں کے متعلق چند قوانین یاد رکھنے چاہیں جو بہت مفید ہیں (۱) اللہ تعالیٰ کا ایک نام ذاتی ہے یعنی اللہ باقی نام صفاتی جیسے زبان عبرانی میں ایل اللہ کا ذاتی نام تھا باقی صفاتی اسی سے ہے اسرائیل، جبرائیل، میکائیل وغیرہ۔ عربی اور عبرانی زبانوں کے سوا کسی زبان میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کوئی نہیں۔ لفظ اللہ کے ذاتی نام ہونے کے دلائل ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بسم اللہ کے تحت بیان کر چکے کہ اللہ بیشہ موصوف ہو کر آتا ہے کسی اسم کی صفت ہو کر نہیں آتا نیز یہ کسی سے مشتق نہیں۔ دوسرے نام مشتق ہیں اس کی تحقیق میں عقل حیران ہے وغیرہ (۲) قوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو قیفی ہیں یعنی اس کو صرف ان ہی ناموں سے یاد کیا جاوے جو قرآن مجید یا حدیث شریف میں مذکور ہیں یا جن پر امت رسول اللہ کا جملع ہو گیا کہ علماء و مشائخ نے وہ نام اختیار کیا جیسے لفظ خدا کہ تمام علماء و مشائخ نے یہ نام اختیار کیا کسی نے اس کا انکار نہ کیا (روح المعانی)۔ (۳) اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بہت ہیں جن کا شمار نہیں مگر وہ چند قسم کے ہیں بعض وہ جو صفات حقیقیہ پر دلالت کرتے ہیں جیسے موجود وغیرہ بعض وہ جو صفت اضافیہ پر دلالت کرتے ہیں جیسے اول آخر یا جیسے سمیع، بصیر، علیم وغیرہ بعض صفات سبب والے جیسے غنی، صمد وغیرہ اور بھی اقسام ہیں جو یہاں ہی تفسیر کبیر نے وغیرہ بیان فرمائیں۔ (۴) اللہ تعالیٰ کے نام تو تو فیقی ہیں مگر اس کی صفات تو قیفی نہیں ہر شخص اپنے جذبہ کے مطابق اس کی حمد و ثناء کرے مگر ایسی حمد کرے جو اس کی شان کے خلاف نہ ہو دیکھو حضور ﷺ نے رب تعالیٰ کو جسی یعنی دیا والا ستر یعنی پردہ پوش فرمایا مگر یہ دونوں لفظ اللہ کے نام نہیں اس کی صفات ہیں (روح المعانی) (۵) اللہ تعالیٰ کے بعض نام مشترک ہیں جو بندوں کے نام ہیں اور رب کے بھی مگر مختلف معنی سے جیسے علی، کبیر، سمیع، بصیر، کریم، رحیم، عزیز، لطیف، خالق وغیرہ۔ تفسیر کبیر نے خالق کو اسماء مشترکہ سے مانا اس کے بعض نام خاص ہیں۔ رب تعالیٰ کے ساتھ مخلوق پر نہیں بولے جاتے جیسے رحمٰن قدیم، واجب الوجود، ارحم الراحمین، اکرم الاکرامین، خالق السموات والارضین وغیرہ (۶) بعض صفات اللہ تعالیٰ کے لئے قرآن یا حدیث سے ثابت ہیں مگر ان کو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں کہا جاسکتا جیسے شعی، حارث زارع، رامی مستری وغیرہ (روح المعانی) (۷) جس لفظ کے معنی معلوم نہ ہوں یوں ہی جس لفظ کے معنی اعلیٰ بھی ہوں ادنیٰ بھی وہ اللہ تعالیٰ کے لئے نہ بولو لہذا اسے جو او کو معنی نہ کہو اسے شافی الامراض کو طیب نہ کہو (کبیر) حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ اللہ میاں نہ کہو کہ لفظ میاں عورت کے شوہر کو بھی کہا جاتا ہے (۸) اللہ تعالیٰ کے بہت سے ناموں کے اول میم آتا ہے جیسے منان، مالک، ملک، مقتدر وغیرہ جو اسے اللہ کہہ کر پکارے اس نے گویا ان تمام ناموں سے پکارا اسی لئے اکثر دعاؤں کے اول اللہ کہا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے **قل اللہ مالک الملک**۔ (۹) جو شخص اپنی دعا میں پانچ بار ربنا کہہ کر رب کو پکارے انشاء اللہ اس کی دعا قبول ہوگی دیکھو قرآن مجید میں ایک جگہ پانچ بار ربنا ہے **ربنا ما خلقت هذا باطلا** اس کے بعد ہے **فاستجاب لہم ربہم** (۱۰) اسم اپنے مسمی کا عین نہیں ہوتا بلکہ غیر ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے مگر اس کے نام بہت اگر نام مسمی کا عین ہو تا تو لازم آتا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بہت ہوں (تفسیر کبیر)۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ کے بہت نام ہیں مگر سارے ناموں کے

معنی بہت سی اچھے ہیں اس کا کوئی بے معنی نہیں یوں ہی کسی کے معنی برے نہیں یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس میں رب کے نام نہایت نفیس معنی والے ہیں دوسرے مذہبوں میں رب کے نام یا تو بے معنی ہیں جیسے ہندوؤں کے ہاں اوم خدا نام ہے مگر یہ گیت شروع کرنے کی ایک آواز ہے جس سے گویا اپنی سر تال درست کرتا ہے اس کے لغوی معنی کوئی نہیں یا ان کے معنی رب کی شان کے خلاف جیسے عیسائیوں کے ہاں رب کو آسمانی باپ یا روح القدس کہا جاتا ہے یہ فائدہ **الاسماء الحسنی** سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: **اللہ** کو پکارنا یوں ہی اس کو پکار کر دے عالم نگار رب کو بہت پسند ہے یہ فائدہ **فادعوہ مبہا** کی دو تفسیروں سے حاصل ہوا کہ دعا کے معنی پکارنا بھی ہیں اور دے کر عالم نگار بھی یہ پکارنا اپنی عبدیت اس کی ربوبیت کے اظہار کے لئے ہے نہ اس لئے کہ وہ ہم سے بے خبر ہے جب ہم اسے پکاریں گے تو اسے خبر ہوگی۔ تیسرا فائدہ: **عاجت مند** اپنی حاجت کے مطابق اسے نام سے پکارے اس لئے اس کے نام بہت ہیں کیونکہ ہمارے کام ہماری حاجتیں بہت ہیں یہ فائدہ بھی **فادعوہ مبہا** سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: **اللہ تعالیٰ** کی لونی سے ادنیٰ تو ہیں یا اسے معمولی نام سے پکارنا یا **اللہ** کے نام کسی مخلوق کو دینا کفر ہے یہ فائدہ **یلحدون فی اسمائہ** سے حاصل ہوا بعض جہاں پر **اللہ تعالیٰ** کی بارگاہ میں بڑے بے ادب گستاخ ہوتے ہیں ان سے دور بھاگو حتیٰ کہ اسے عاقل، طیب، فقیر، معنی نہ کہو (تفسیر کبیر) بعض لوگ **اللہ** میاں کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے اسے **اللہ تعالیٰ** کہو۔ پانچواں فائدہ: **انشاء اللہ** دنیا میں ہمیشہ حق پرستوں کی جماعت رہے گی دنیا میں ان سے خالی نہ ہوگی اس کو باطل پرست و بیا مانا نہ لیں گے یہ فائدہ **امتہ یهدون بالحق** سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: **لعل** حق جس مسئلہ پر اجماع و اتفاق کر لیں وہ حق ہے اجماع مسلمین معتبر ہے یہ فائدہ **وبیمعدلون** سے حاصل ہوا (تفسیر کبیر، خازن وغیرہ)۔

پہلا اعتراض: تم نے کہا کہ خالق مشترک ناموں میں سے ہے جو **اللہ تعالیٰ** کا بھی نام ہے اور بعض بندوں کا بھی تو خدا تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے یہ تو صریحی شرک ہے۔ جواب: یہ اسی مقام پر تفسیر روح المعانی نے فرمایا ہے مگر **اللہ تعالیٰ** خالق ہے۔ معنی ہستی بخشنے والا نیست کو ہست کرنے والا پیدا کرنے والا بندہ خالق ہے۔ معنی صورت گھڑنے والا شکل بنانے والا۔ رب فرماتا ہے **وتخلقون افکا** اور فرماتا ہے **اخلق لحکم من الطین کھیتہ الطیر** اور فرماتا ہے **فتبارک اللہ احسن الخالقین** ان سب آیتوں میں خلق۔ معنی صورت گری ہے جیسے رب **اللہ تعالیٰ** کا نام ہے۔ معنی حقیقی پالنے والا مگر قرآن مجید میں بعض بندوں کو رب فرمایا گیا ہے جیسے کہ **کما ربیان صغیرا** جیسے ارجع الی **ربک** یہاں رب سے مراد مجازی عارضی پرورش کرنے والا۔ دوسرا اعتراض: تمام مسلمان **اللہ تعالیٰ** کو خدا کہتے ہیں یہ نام نہ قرآن مجید میں آیا ہے نہ حدیث شریف میں یہ بھی اس آیت کی زد میں آتا ہے **یلحدون فی اسمائہ اللہ** کے نام تو قسفی ہیں پھر اسے خدا کیوں کہا جاتا ہے۔ جواب: ہم ابھی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ اس نام پر مسلمانوں کا اجماع ہو گیا ہے اجماع بھی شریعت کی حجت ہے۔ لہذا دوسرے منصوص ناموں کی طرح یہ بھی رب تعالیٰ کا نام ہے اور اگر اسے رب تعالیٰ کا نام نہ مانا جائے اس کے اوصاف میں سے ایک وصف ہو یعنی مالک کا ترجمہ فارسی میں مالک کو خدا کہتے ہیں چنانچہ کشتی کے مالک کو ناخد اگر کے مالک کو کتھہ کہتے ہیں تب تو کوئی سوال ہی نہیں جیسے حفیظ کا ترجمہ نمکبان ناصر کا ترجمہ مددگار کہ یہ **اللہ** کے نام نہیں اس کے پاک اوصاف ہیں۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ **اللہ تعالیٰ** کے سارے نام اچھے ہیں مگر اس کے نام جبار قہار

بھی ہیں یہ دونوں نام معنی کے لحاظ سے اچھے نہیں کسی پر جبر یا قہر کرنا تو برا ہے پھر اس کے یہ نام کیوں ہیں۔ جواب: جبار قہار کے معنی ظالم نہیں جبار کے معنی ہیں جبر۔ نقصان یعنی تلافی کر دینے والا کہ ایک نیکی کی برکت سے صد ہا گناہ معاف فرما دیتا ہے قہار معنی غالب ہے کہ ساری مخلوق اس کے زیر فرمان ہے لہذا یہ نام بہت ہی پیارے گنہگاروں کے سہارے اور شائد ار ہیں۔ چوتھا اعتراض: تم نے تفسیر میں کہا کہ قیامت تک اللہ والوں کا ایک گروہ رہے گا **امتہ یہدون بالحق** مگر حدیث شریف میں ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہو گا یہ آیت اس حدیث کے خلاف ہے۔ جواب: وہ وقت قیامت میں ہی شمار ہے لہذا قیامت تک واقعی ایک گروہ حق پر رہے گا مگر قیامت کے زمانہ میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہو گا آیت و حدیث مطابق ہیں۔

تفسیر صوفیانیہ: اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام یعنی اللہ اس کی کسی صفت سے مشتق نہیں نہ رب کسی سے بنانا اس کا ذاتی نام کسی سے بنا۔ ذاتی نام اس کی ذات کا پتہ ہے لیکن اس کے صفاتی نام ان میں سے بعض تو اس کی حقیقی صفت سے بنے ہیں وہ غیر مخلوق ہیں کیونکہ اس کی ذاتی صفت قدیم ہیں جیسے حیوة، سمیع، بصر، کلام، علم، قدرت، ارادہ اور بعض فعل صفت سے بنے وہ مخلوق ہیں کیونکہ رب تعالیٰ کے فعل مخلوق ہیں۔ جب رب نے مخلوق کو پیدا کیا تو اسے خالق کہا گیا جب مخلوق کو روزی دی تو رازق جب بیماروں کو شفا دی تو شافی ہاں وہ ان تمام افعال پر قادر ہمیشہ سے تھا لہذا اس کے سارے نام اچھے ہیں اے لوگو تم اللہ کو اس کے انتھے ناموں سے پکارتے رہو تاکہ تم اخلاق الہیہ سے موصوف ہو جاؤ یا رزاق انشاء اللہ تم خود غنی اور محتاج پرور ہو جاؤ گے۔ انسان کا دل ایک صاف شفاف شیشہ ہے جو ماسوی اللہ کے تعلق سے دھندلا ہو جاتا ہے اس کی عقل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اس کے نام کا ورد ہے فرمایا **فادعوا مبہا انسان** خدا تعالیٰ کا ذکر اس کے محبوب کی اطاعت کرتے کرتے اس کا منظر بن جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے اعضاء پر خدا ہی افعال صلوٰۃ ہونے لگتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے **كنت له سمعا وبصرا فبیسمع و بیبصر** اس کا نام بے چینوں کا چین ہے بے ساروں کا سہارا جس دل و زبان پر اس کا نام نہ ہو وہ ہوس، حرص، مشورت دنیا طلبی کا مرکز بن جاتا ہے وہ انسان غافلوں کے زمرہ میں آ جاتا ہے جو یا ر کا نام ورد میں رکھتا ہے ان کے متعلق یہی ارشاد ہوا **ومن خلقنا امتہ یہدون بالحق** (روح البیان)

حکایت: کسی مست جمل سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام نثار کیوں ہوئے پورے سو کیوں نہیں ہوئے علماء اور مشائخ اس کی بہت باریک و جہیں بیان کرتے ہیں مگر اس مست نے کہا کہ سو کا نمبر اپنے محبوب شہید کے لئے خالی رکھا گیا کیونکہ حضور انور بذات خود اسم اللہ ہیں نام مسمیٰ یعنی نام والے کا پتہ ہیں حضور انور اللہ تعالیٰ کے سر پہ مکمل پتہ ہیں ہم اس کی تحقیق بسم اللہ کی تفسیر میں کر چکے ہیں کہ حضور انور اسم اللہ ہیں **والله اسما الحسنی**۔

زبان بے زبان بن کر بے نشان ہو کر وہ آئے اس جہاں میں حسن مطلق کی اوا ہو کر

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾ وَأُمْلِئْ

اور وہ لوگ کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو فریب ہی ہم انہیں ڈھیل دیں گے اس جگہ سے کہ نہیں جائیں گے اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں جلد ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں

لَهُمْ قِفٌّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٨٨﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جُنَّةٍ

اور ڈھیل دوں گا میں انہیں بے شک تدبیر میری زبردست ہے۔ اور کیا انہوں نے غور نہ کیا کہ نہیں ہے انکے رقیب خبر الیس نہ ہوگی اور میں انہیں ڈھیل دوں گا بے شک میری خفیہ تدبیر بہت چکی ہے کیا سوچتے ہیں کہ ان کے صاحب

إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٨٩﴾

کو کوئی دیوانگی نہیں میں وہ مگر ڈرانے والے ظاہر ۔

کو جنوں سے کوئی علاقہ نہیں وہ تو صاف ڈر سنانے والے ہیں ۔

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: باہمی پچھلی آیت میں اس جماعت کا ذکر ہوا جو حق پر قائم ہے عدل و انصاف کرتی ہے اب اس کے مقابل ان لوگوں کا ذکر ہے جو حق سے ہٹی ہوئی ہے آیات الیہ جھٹلاتی ہے تاکہ لوگ پچھلی جماعت سے ہوں اس جماعت سے نہ ہوں چیزوں کی پوری پہچان ان کی ضدوں سے ہوتی ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے ناموں سے پکارو انہیں ناموں سے پکارو انہیں ناموں سے اس سے دعا مانگو اب رب کو نہ پکارنے سے اچھے ناموں سے یاد نہ کرنے یا اس سے دعا نہ مانگنے کا انجام بیان ہو رہا ہے کہ ان کا ہر قدم دوزخ کی طرف اٹھ رہا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں رب تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوا کہ وہ اعلیٰ صفات سے موصوف ہے۔ عیوب سے پاک ہے اب اس کے محبوب ملایم کی بے عیبی کا ذکر ہو رہا ہے مابصاحبکم من جنتہ کہ بے عیب رب نے بے عیب نبی کو اپنا محبوب بنایا۔

شان نزول: ان آیات کے شان نزول چند ہیں (۱) کفار مکہ حضور ﷺ کو بہت دکھ دیتے تھے آپ کلذاق اڑاتے تھے اس کے باوجود عیش و عشرت میں تھے وہ کہتے تھے کہ ہم سے رب راضی ہے ہمارے ان جرموں سے خوش ہے تب ہی تو ہم کو مال تندرستی دے رکھی ہے ان کے اس دھوکہ کو دفع فرمانے کے لئے پہلی آیت سنستدرجہم بازل ہو (خازن و معانی) (۲) حضور ﷺ شروع زمانہ تبلیغ میں ایک رات صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر صبح تک لوگوں کو دعوت اسلام دیتے رہے۔ رات میں ایک گھڑی بھی آرام نہ کیا اس پر کفار مکہ بولے کہ محمد (ﷺ) مجنون دیوانہ ہو گئے ہیں کہ تمام رات باتیں کرتے رہے اس پر آیت اولم یتفکروا نازل ہوئی (۳) جب حضور ﷺ پر وحی آتی تھی تو آپ کی حالت اس وقت عجیب ہو جاتی تھی چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا سردی کے موسم میں پسینہ آ جاتا تھا لمبی سانس خرات جاری ہو جاتا تھا اس حالت کو دیکھ کر کفار مکہ کہتے تھے کہ آپ پر جنون و دیوانگی کا دورہ پڑتا ہے ان کی تردید میں آیت اولم یتفکروا نازل ہوئی (کبیر مروج المعانی خازن وغیرہ) غرض کہ رب تعالیٰ

نے اپنے محبوب کی صفائی میں کفار کو جواب دیا۔

تفسیر والنہین کذبوا بآیاتنا بعض مفسرین نے فرمایا کہ الذین سے مراد قریش ہیں جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی مگر حق یہ ہے کہ ہر کافر مکر اس سے مراد ہے کیونکہ اگرچہ شان نزول اس کا خاص ہے مگر عبارت عام کذبوا کے معنی ہیں خوب جھٹلایا یا اس طرح کہ مرتے دم جھٹلاتے رہے اور کفر پر مرسے یا اس طرح کہ قول و عمل سے جھٹلاتے رہے یا اس طرح کہ خود بھی جھٹلایا اور لوگوں کو بھی کافر بنایا یا انہیں کفر پر بنلایا آیات سے مراد یا تو آیات قرآنیہ ہیں یا حضور انور کے معجزات یا خود حضور ﷺ کیونکہ آپ کی ہر اہم بات کی آیت ہے یا عام آیات مراد ہیں ان تینوں کو شامل **سنستدرجہم** یہ خبر ہے الذین کی یہ بنا ہے استدراج سے جس کا مادہ درج ہے جس کے کئی معنی ہیں۔ میٹر می کے تختے یا زینہ کے درجے، استدرج میٹر می کے درجوں کے ذریعہ کسی کو نیچے سے اوپر پہنچانا یا اوپر سے آہستگی کے ساتھ نیچے اتارنا یعنی آہستگی سے منتقل کرنا۔ (2) بچہ کے قدم جو قریب قریب پڑیں جن سے بچہ آہستہ آہستہ چلے۔ لہذا تہ کرنا کہا جاتا ہے اور ج الکتاب اس نے کتاب لپیٹ دی۔ اصطلاح میں ہر آہستہ منتقلی کو استدراج کہتے ہیں وہی معنی یہاں مراد ہیں (کبیر خازن، معانی وغیرہ) یعنی ہم آہستگی سے دوزخ کی طرف لے جائیں گے کہ ان کا ہر سانس ہر قسم ہر حال دوزخ کی طرف جانے کا ذریعہ ہو گا اور ان کی یہ روانگی ایسی ہوگی کہ **من حیث لا یعلمون** یہ عبارت ایک پوشیدہ لفظ "کائنات" کے متعلق ہے جو کہ استدراجاً مصدر پوشیدہ کی صفت ہے یعنی اس طریقہ سے انہیں دوزخ کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں اس کا پتہ بھی نہ چلے اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ گناہ کریں گے ہم انہیں نعمت دیں گے جس سے وہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ گناہ پسند ہے تب ہی تو ہم کو نعمت ملی اس پر وہ اور گناہ کریں گے ہم اور نعمت دیں گے اس پر وہ اچھی طرح گناہوں سر کشوں میں پھنس جائیں گے کہ اچانک ان کو پکڑ لیا جاوے گا۔

حکایت: خلافت فاروقی میں شہ فارسی کسری کا سنہری خزانہ بے شمار سونامدینہ منورہ میں لایا گیا کہ مدینہ منورہ سونے سے بھر گیا تو حضرت عمرؓ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولیٰ مجھے تو وہ مستدرج نہ بنانا جس کا ذکر اس آیت میں ہے اور یہ ہی آیت کریمہ تلاوت کی (تفسیر کبیر روح المعانی) **واملیٰ لہم** یہ عبارت معطوف ہے **نستدرجہم** پر مگر اس میں سین کا عمل نہیں کیونکہ استدراج تو آہستہ آہستہ ہوتا ہے مگر املاء میں آہستگی نہیں املاء ہونا ہے ملی سے۔ معنی دراز مدت قرآن کریم میں ہے **وامجر فی ملیا۔ املاء** کے معنی دراز مدت تک مہلت دینا یعنی ہم ان کو دراز مدت تک مہلت دیں گے کہ ان کی عمریں لمبی کر دیں گے جس سے وہ دھوکہ کھائیں گے کہ ہماری یہ بد عملیاں درازی عمر کا سبب ہیں رب تعالیٰ اس پر ہم سے راضی ہے (تفسیر کبیر) اس تفسیر سے پتہ لگا کہ استدراج اور املاء دونوں علیحدہ علیحدہ سزائیں ہیں دونوں ایک نہیں۔ **انگیلی متین** یہ ان دونوں مذکورہ عذابوں کا بیان یا ان کی وجہ ہے لفظ **کید** 'خدا' 'مکر' 'قربا' ہم معنی ہیں جب یہ بندے کی طرف منسوب ہوں تو ان کے معنی ہوتے ہیں فریب یا دھوکہ دینا کسی کو پھنسا دینا جو بدترین عیب ہے مگر جب ان کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف ہو تو ان کے معنی ہوتے ہیں خفیہ تدبیر جو کہ اعلیٰ درجہ کی صفت ہے مگر موافق تدبیر کو **کید** نہیں کہا جاتا بلکہ مخالف تدبیر کو یہاں یہی معنی مراد ہیں متین بننا ہے متانت سے۔ معنی قوت۔ شدت اسی لئے گھوڑے کی قوی پیشانی یا قوی پٹینہ کو متین کہا جاتا ہے یعنی ہماری خفیہ تدبیر کفار کے خلاف بہت ہی مضبوط قوی ہے **اولم یفکروا** یہ عبارت ایک پوشیدہ کلام پر معطوف

ہے اس میں الف سوال کا ہے اور سوال یا تعجب و حیرت دلانے کے لئے ہے یا اظہار انکار کے لئے اس میں روئے سخن انہیں کفار کی طرف ہے جو کہتے تھے کہ حضور ﷺ معاذ اللہ دیوانہ ہیں یا لان پر دیوانگی کا دورہ پڑتا ہے فکر کے معنی ہیں سوچنا غور کرنا ذکر و فکر کے معنی ان میں فرق ہم دو سرے پارہ کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں اس کا متعلق پوشیدہ ہے فی صفات النبی ﷺ یا فی احوالہ و افعالہ و اقوالہ یعنی کیا ان لوگوں نے حضور ﷺ کے صفات حضور کے حالات حضور کے اقوال و افعال میں کبھی غور نہیں کیا ان لوگوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ پہلے یہ ہی لوگ حضور کو صادق الودعہ، امین کہا کرتے تھے انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ ایسا فصیح و بلیغ کلام ربانی سناتے ہیں کہ اس کے مقابل ایک آیت بنانے سے تمام عرب و عجم کے فصحاء بلغاء عاجز ہیں۔

ترے آگے یوں ہی لپے رہے فصحاء عرب کے بڑے بڑے

کے کوئی منہ میں زباں نہیں نہیں بلکہ جسم میں جاں نہیں

کیا مجنون کے حالات ایسے ہوتے ہیں ما بصاحبہم من جنتہ فیہ فرماں عالی ایک پوشیدہ عبارت کا مفعول ہے لیعلموا یستیقنوا صاحبہم مراد حضور محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں چونکہ حضور انور عمر بھر مکہ معظمہ میں رہے کبھی باہر سے نہ آئے کبھی باہر نہ رہے نہ عرصہ کے لئے گئے مکہ معظمہ میں بھی ان سے چھپ کر نہ رہے ان کے سامنے ان کے ساتھ رہے اس لئے صاحبہم فرمایا من جنتہ میں من تنکیر یہ ہے جو جنت کمرہ پر داخل ہوا جس سے بہت سی عموم کفار کا مدہ حاصل ہوا یعنی ان سرکار میں مطلقاً جنوں کا کوئی شائبہ بھی نہیں جن کے معنی ہم بارہا بیان کر چکے ہیں کہ یہ "معنی چھپنا آتا ہے اسی سے ہے جنت، جنت" جس "جنوں اور جنت سب میں چھپنے کے معنی طوطا ہیں جنوں وہ بیماری جس سے عقل چھپ جاوے جو عقل چھپ جاوے جو عقل و خرد کو ڈھک لے یہاں یہی مراد ہے۔ نیند، غشی، خفت، عقل دیوانگی میں بڑا فرق ہے نبی پر نیند طاری ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام پر کچھ وقت کے لئے غشی طاری ہوئی فنعم موسیٰ صعباً مگر خفت عقل یعنی کم عقل ہونا اور جنوں وہ عقل سے وہ حضرات محفوظ و مامون ہوتے ہیں انہو الانذیر مبین یہ عبارت گویا پچھلے دعویٰ کی دلیل ہے کہ وہ محبوب مجنوں کیسے ہو سکتے ہیں وہ تو میرے نبی میری طرف مقرر کردہ بشیر و نذیر ہیں ان کے دم سے ایمان، اسلام، قرآن، عرفان بلکہ لقاء رحمت و اہستہ ہیں اگر وہ ہی دیوانہ ہوں تو عالم روحانیات کا نظام درہم برہم ہو جاوے۔ خیال رہے کہ حضور انور بشیر بھی ہیں نذیر بھی مگر نذیر پہلے ہیں بشیر بعد میں جبکہ لوگ ایمان قبول کر لیں نذیر کافرو مومن سب کے لئے ہیں مگر بشیر صرف مومنوں کے لئے ان وجوہ سے یہاں صرف نذیر فرمایا گیا حضور انور کی بشارت و نذارت بہت قسم کی ہیں جیسا بندہ ویسی اس کے لئے بشارت و نذارت ہے لیكون للعالمین نذیرا حضور تمام جہانوں کے لئے نذیر ہیں اور انبیاء، صالحین، مومنین، اولیاء پھر اولیاء میں غوث، قطب وغیرہم تمام کے لئے مختلف رحمتوں کے بشیر ہیں ﷺ۔

خلاصہ تفسیر ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار پر دو سخت عذابوں کا ذکر فرمایا بعد میں اپنے محبوب ﷺ سے کفار کے ایک طبقے کو رفع لگایا اور آپ کی ایک صفت کاملہ کا ذکر فرمایا چنانچہ ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے ہماری آیات قرآنیہ یا محبوب کے معجزات ان کی ذات والا صفات کو خوب جھٹلایا، ہم ان پر دو طرح غضب نازل فرمائیں گے ایک یہ کہ انہیں نہایت آہستگی سے عذاب کی طرف لے جائیں گے اسی طرح کہ انہیں خبر بھی نہ ہو کہ وہ جتنے گناہ بدکاریاں نڈاریاں کرتے رہیں گے ہم ان پر دنیاوی

نعمتیں نازل فرماتے رہیں گے وہ لوگ اس عیش و عشرت سے سمجھیں گے کہ رب تعالیٰ ہم سے راضی ہے ہمارے یہ کام اچھے ہیں یہ نعمتیں ہم کو بطور انعام مل رہی ہیں دوسرے یہ کہ انہیں ڈھیل دیں گے ان کی عمریں و رازن کی تندرستی و صحت میں زیادتی کر دیں گے تاکہ اور زیادہ جرموں کا انبار لگالیں۔ خیال رکھو کہ کفار کے خلاف ہماری خفیہ تدبیریں بہت ہیں قوی و مضبوط ہیں ہماری ڈھیل سے کوئی دھوکہ نہ کھائے یہ جو ہی میرے محبوب کو مجنون دیوانہ کہتے ہیں کیا انہوں نے کبھی ان کے صفات افعال اقوال احوال میں غور نہیں کیا یہ تو چالیس سال سے انہیں میں رہتے سمیت ہیں ان کے تمام حالات ان کفار پر روشن ہیں یہ ہی لوگ پہلے ان محبوب کو صادق الوعد اور بہت کچھ القاب دیا کرتے تھے ان کے کلام فصاحت نظام ان کا نفی خبریں بتا رہی ہیں کہ ان میں جنون کا شائبہ بھی نہیں اور ہو بھی کیسے سکتا ہے وہ تو میرے مقرر کردہ نبی رسول بشیر و نذیر ہیں دیوانہ آدمی یہ فرائض انجام نہیں دے سکتا ہم نبی کو تمام مخلوق سے زیادہ عقل و دانش عطا فرماتے ہیں۔

فائدے: بن آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کفر کی بہت قسمیں ہیں اور ساری قسمیں سخت جرم ہیں مگر ان سب میں نبی کا انکار ان کے معجزات کو جھٹلانا سخت تر جرم ہے جس پر عذاب سخت سے سخت آتے ہیں۔ یہ فائدہ **کذبوا بایاتنا** سے حاصل ہوا فرعون رب کا سرحدیوں رہا مگر جب نبی کا سرکار کا دشمن بننا تب غرق ہوا نبی کا منکر ہونا بڑی بد عیبی ہے۔

ی تو انی منکر یزداں شدن منکر شان نبی نتواں بدن
اللہ کو دیکھا نہیں ہے مگر نبی کو اس کی شانوں کو آنکھوں سے دیکھا ہے ان کا انکار بڑے اندھے پن کی بات ہے۔ دوسرا فائدہ: بدکار کو نعمتیں ملنا عذاب الہی ہے کہ ان نعمتوں سے اس کی غفلت اور بدکاری اور بھی زیادہ ہوگی یہ فائدہ **سنستدرجہم** سے حاصل ہوا اس جگہ تفسیر صلوٰی میں فرمایا کہ جب تم کسی بدکار کو دیکھو کہ اس پر نعمتیں بہت ہیں اور وہ اپنی بدکاری پر قائم ہے تو سمجھ لو کہ وہ مستدرج ہے یعنی ڈھیل دیا ہوا (ایسے سے دور بھاگو)۔ تیسرا فائدہ: اپنے حالات میں غور نہ کرنا کہ میں کدھر جا رہا ہوں میرے دل کا رخ کدھر ہے یہ بد بختی کی علامت ہے۔ یہ فائدہ **من حیث لا یعلمون** سے حاصل ہوا جیسے مشین کا ڈرائیور ہر وقت مشین کے ہر برزہ پر نظر رکھتا ہے ایسے ہی انسان کو ہر وقت اپنی ہر حرکت ہر حالت پر نظر رکھنی چاہئے۔ چوتھا فائدہ: کبھی مجرم و بدکار کو بھی لمبی عمر دے دی جاتی ہے جس سے وہ اور زیادہ گنہ کرتا ہے اس کی یہ عمر گناہوں میں گزرتی ہے یہ درازی عمر خدا کا عذاب ہے۔ یہ فائدہ **واملیٰ لہم** سے حاصل ہوا رب تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا تھا **انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم** نیکو کو نیک اعمال کی وجہ سے دراز عمر عطا فرمائی جاتی ہے وہ عمر اللہ کی رحمت ہے۔ پانچواں فائدہ: حضور ﷺ کی صفات عالیہ میں غور کرنا جس سے آپ کی مصومیت آپ کی شان معلوم ہو بڑی عبادت ہے اس میں غور نہ کرنا بڑی غفلت ہے۔ یہ فائدہ **اولم یفکروا** سے حاصل ہوا دوسری جگہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **ان تقوموا للہ مشن و فراڈی ثم تفکروا** اما بما حبکم من جنتہ انہو الا نذیر لکم۔ اللہ کے واسطے تم اکیلے دو کیلے بیٹھ کر سوچو غور کرو تمہارے محبوب میں جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں جنون و دیوانگی کا شائبہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ یہ فکر و غور نصیب کرے خدا کرے ان کا تصور ایسا پاک جاوے کہ ہر طرف وہی نظر آئیں۔

ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرا رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں چھٹا فائدہ: اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ حضور ﷺ مکہ معظمہ میں ہی پیدا ہوئے اور وہاں ہی رہے آپ کی زندگی اندرونی بیرونی سب کو دکھادی گئی جس سے آپ کے متعلق کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی۔ یہ فائدہ بصاحبہم فرمانے سے حاصل ہوا۔ حضور کی پاکیزہ زندگی کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور انور پر ایمان حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت خدیجہ الکبریٰ اندرونی زندگی سے باخبر تھیں ان دونوں حضرات کے لولا ایمان لانے سے معلوم ہوا کہ رب نے اپنے محبوب کی زندگی ایسی بے داغ بنائی کہ سبحان اللہ۔ ساقواں فائدہ: نبی مجنون ہرے لہو گئے نہیں ہو سکتے کہ وہ حضرات تبلیغ کے لئے بھیجے جاتے ہیں اور یہ بیماریاں تبلیغ سے رکاوٹ ہیں یہ فائدہ من جنتہ سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: مرزا قادیانی نبی نہ تھا کیونکہ وہ مرثیٰ تمام راق جنوں کی ایک قسم ہے اور نبی جنوں سے پاک ہوتے ہیں اس نے خود لکھا ہے کہ مجھے مراق ہے وہ خود اپنی تحریر سے جھوٹا ہے۔ یہ فائدہ بھی مابصاحبہم من جنتہ سے حاصل ہوا۔ خیال رہے کہ من اور جنتہ کے کمرہ ہونے سے معلوم ہوا کہ نبی کو جنون کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ نواں فائدہ: جھوٹے کو اپنی بات پر قرار نہیں ہوتا وہ خود اپنے خلاف کہہ جاتا ہے کفار عرب کبھی تو حضور انور کو مجنون کہتے تھے کبھی مسکور، کبھی ساحر، کبھی شاعر و یا نہ ساحر یا شاعر کیسے ہو سکتا ہے پتہ لگا کہ وہ جھوٹے تھے۔ دسواں فائدہ: حضور انور کو رب نے لاکھوں صفات بخشیں ان سب میں بشارت و نذارت اعلیٰ درجہ کی صفات ہیں آپ کی وہ صفات بالکل ظاہر ہیں یہ فائدہ فنیور اور ساتھ ہی متین فرمانے سے حاصل ہوا۔ گیارہواں فائدہ: حضور انور سے کفار کے اعتراض دفع کرنا حضور کی نعت کہنا سنت الہیہ ہے دیکھو کفار نے حضور انور کو مجنون کہا تو رب نے انہیں جواب دیا اور ساتھ ہی کی صفات و نعت بیان فرمائی انہو الانذیر مبین۔

دشمن نے ترے جو کچھ ہے کہا اللہ نے اس کا جواب دیا پر تو نے پلٹ کر کچھ نہ کہا تری شرم و حیا کا کیا کہنا

پہلا اعتراض: یہاں کفار پر دو عذابوں کا ذکر ہوا ایک استدراج دوسرے اطاء ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ دونوں کے معنی ہیں ڈھیل دینا۔ جواب: ان دونوں کا فرق ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ مجرم کو دنیاوی نعمتیں دے دینا تو استدراج ہے جس سے وہ اور دوزخ سے قریب ہوتا ہے اور جرم کو دراز عمر عطا فرمادینا اطاء ہے جس سے وہ اور زیادہ جرم کا ذخیرہ جمع کرے۔ دوسرا

اعتراض: یہ تو دھوکہ دینا ہو اور رب تعالیٰ دھوکے سے پاک ہے کہ دھوکہ بڑا عیب ہے۔ جواب: دھوکہ جب ہو تا جب مجرم کی حرکتوں کو اچھا کہا جاتا ہے رغبت دی جاتی جب رب تعالیٰ نے جرموں سے روکالین کی برائی بیان فرمادی بلکہ اس ڈھیل کا بھی اعلان فرمادیا کہ دیکھو اگر تم کو گناہوں پر نعمتیں ملیں تو وہ نعمتیں نہیں بلکہ عذاب ہیں اس سے دھوکہ نہ کھانا پھر دھوکہ کہل رہا ہے تو کھرے کھوٹے کی کسوٹی ہوئی جس پر جزا سزا ہوگی۔ تیسرا اعتراض: کید کے معنی ہیں مکر و فریب دھوکہ دینا یہ عیب ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کیوں کیا گیا کہ ان کییدی متین رب تعالیٰ تو عیوب سے پاک ہے۔ جواب: اس کا تفصیلی جواب پہلے پارہ میں دے چکے ہیں یہاں اتنا سمجھ لو کہ ایک لفظ کے معانی اس کے منسوب الیہ کے لحاظ سے کئے جاتے ہیں آدمی بیٹھ گیا۔ دو کلن بیٹھ گئی۔ آنکھ بیٹھ گئی دل بیٹھ گیا تیر نشنہ پر بیٹھ گیا۔ تیری بات میرے دل میں بیٹھ گئی ان سب میں بیٹھ جانے کے معانی الگ الگ کئے جائیں گے یوں ہی لفظ مکر خداع، کید وغیرہ اگر ان کی نسبت انسان کی طرف ہو تو عیب ہیں لیکن جب ان کی نسبت

رب تعالیٰ کی طرف ہو تو ان کے معنی ہوتے ہیں۔ خیرہ تدبیر دیکھو لفظ ظلم قرآن مجید میں کتنے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ان **الشکر لظلم عظیم** میں ظلم کے اور معنی ہیں **وَبِنَاظِلْمَنَا انْفُسَنَا** اس طرح انی کنت من الظلمین میں ظلم کے کچھ اور معنی ہیں خطا، بھول **اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ** ظلم کے اور معنی ہیں ہر جگہ ایک لفظ کے ایک ہی معنی کرنا سخت غلطی ہے لفظ ضلال بہت معنی میں استعمال ہوا ہے۔ چوتھا اعتراض: تم نے کہا کہ نبی کو جنوں نہیں ہو سکتا مگر موسیٰ علیہ السلام کو تجلی الہی دیکھنے پر غشی طاری ہوئی غشی بھی تو جنوں کی ایک قسم ہے۔ جواب: یہ غلط ہے غشی نیند کی طرح ایک انسانی عارضہ جس میں عقل تو رہتی ہے مگر اس پر ایک غلاف سا آجاتا ہے یہ نبوت کے ہرگز خلاف نہیں پھر ان حضرات کے لئے غشی بھی عارضی تھوڑے عرصہ کے لئے آتی ہے۔ پانچواں اعتراض: حدیث شریف سے ثابت ہے کہ حضور ﷺ پر جادو کیا گیا جس سے آپ کی عقل میں فتور آگیا جب ان کو جنوں نہیں ہو سکتا تو جادو کیوں ہو سکتا ہے۔ جواب: یہ غلط ہے کہ اس جادو سے حضور انور کی عقل میں فتور آگیا صرف نسیان و بھول زیادہ ہو گئے تھے وہ بھی دنیاوی کاموں میں حضرات انبیاء پر نسیان طاری ہو سکتا ہے۔ خیال رہے کہ جادو کا اثر نبی پر ایسا ہو سکتا ہے جیسے تلواریں اور زہر کا اثر جادو بھی ایک موثر چیز ہے مگر جب جادو کا مقابلہ معجزے سے ہو گا تو جادو فیل ہو جاوے گا۔ دیکھو فرعون جادو گر کلیم اللہ کے مقابل فیل ہو گئے۔ چھٹا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ صرف ڈرانے والے ہیں اس کے سوا اور کچھ نہیں **اِنَّ هُوَ الْاَنْفِیْرُ** حصر کا مفید ہے حالانکہ حضور کو رب تعالیٰ نے لاکھوں صفات بخشے۔ جواب: یہاں حصر اضرائی ہے جنوں کے مقابل یعنی وہ مجنوں نہیں صرف نذیر ہیں جو رب کی طرف سے نذیر و بشیر ہو وہ مجنوں نہیں ہو سکتے۔ ساتواں اعتراض: حضور انور نذیر بھی ہیں بشیر بھی پھر صرف نذیر کیوں فرمایا۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں دیا گیا کہ حضور انور اولاً "نذیر ہیں بعد میں بشیر۔ سب کے لئے نذیر ہیں صرف مومنوں کے لئے بشیر نذارت عام ہے بشارت خاص۔

اَنْتَھُوَاں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ گنہگاروں بدکاروں کی عمریں دراز کر دی جاتی ہیں کہ فرمایا گیا **وَامْلِیْ لَھُمْ** مگر حدیث شریف میں ہے کہ نیک اعمال خصوصیت سے اپنے رشتہ داروں سے سلوک کرنے سے عمر و مال بڑھتے ہیں دونوں میں تعارض ہے۔ جواب: متقی مومن کی عمر دراز ہوتی ہے نیک کاری کے لئے تاکہ وہ نیکیاں اور زیادہ کرے بدکار مجرم کو ذلیل دی جاتی ہے اس کی عمر دراز کی جاتی ہے بدکاری اور زیادہ کرنے کے لئے حدیث شریف میں پہلی قسم کی درازی عمر کا ذکر ہے اور یہاں اس آیت میں دوسری قسم کی درازی کا ذکر ہے شیطان کو دراز عمر عیادت کے لئے نہیں دی گئی بلکہ بد معاشی کرنے کے لئے رسی درازی کئی ہے۔

تفسیر صوفیانہ: اللہ تعالیٰ کے عذاب بہت قسم کے ہیں ان میں سے سخت تر عذاب استدراج ہے کہ رب نعمت دے مگر شکر بھلا دے بندہ نعمت کی طرف مائل ہو منعم کو بھول جاوے بندہ ہر وقت خطا کرے رب اس پر عطا کرے استغفار بھلا دے منت مسلسل ہو فتنہ کا خوف نہ ہو ہر جگہ بندہ کا ذکر ہوا ہے مگر کا خوف نہ ہو استدراج کی بہت صورتیں ہیں مرید اپنے نفس سے جاہل ہو مرشد کا بے ادب ہو اس کے پاس دعویٰ کی بھرمار ہو مکرول مقام اغیار ہو پھر اس پر پکڑ نہ ہو تو یہ بھی استدراج ہے امام احمد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے عدل سے ڈرو اس کا فضل مانگو رب کے مکر سے بے خوف نہ ہو اگرچہ کعبہ میں پہنچ جاؤ دل کا فقر اور انکسار

اللہ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے دلوں میں رہتا ہے دنیا کے لئے قرار یعنی بھاگتا ہے دین کے لئے قرار یعنی ٹھہرتا ہے جسے دنیا ملے وہ استدراج میں ہے جسے دین ملے وہ اسٹکل میں (روح البیان) اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا **صاحبہم** حضور انور ہمارے دلوں کے ساتھی روحوں کے ساتھی ایمان کے ساتھی ہیں سچا ساتھ حضور کا ہے باقی سب ساتھ جھوٹے ہیں۔ حضور تو سب کے ساتھ ہیں مگر حضور کے ساتھ کوئی قسمت والا ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مطلق ارشاد ہوا **لا یقول لصاحبہ لا تعزنا اللہ معنا** حضرت ابو بکر صدیق وہ خوش نصیب ہیں جنہیں رب نے حضور کا ساتھ ہی کہا اس لئے حضرت صدیق بعد انبیاء افضل المخلوق ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں۔ حضور مجتوں یعنی چھپائے ہوئے نہیں وہ تو ایسے ظاہر ہیں کہ انہیں عرشی جانیں فرشی جانیں انہیں انسان جانیں جانور پہچانیں انہیں لکڑیاں ذرات قطرے جانیں انہیں چاند سورج تارے پہچانیں وہ نصیر بھی ہیں مبین بھی اس آیت میں حضور انور کی بہت شاندار نعمتیں ہیں۔

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ

اور کیا انہیں غور کیا انہوں نے بادشاہت میں آسمانوں اور زمین کی اور وہ جو پیدا کیں اللہ نے چیز کیا انہوں نے نگاہ نہ کی آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور جو چیز اللہ نے بنائی

وَاَنْ عَلٰی اَنْ يَّكُوْنَ قَدْ اَقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ فَبِاٰمِيْ حَدِيْثٍ بَعْدَہٗ

اور یہ کہ قریب ہے یہ کہ قریب آچکی ہو موت اُن کی پس کس بات پر اس کے پیچھے اور یہ کہ شاید ان کا وعدہ نزدیک آگیا ہو تو اس کے بعد اور کونسی بات پر یقین

يُؤْمِنُوْنَ ۝ مَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَہٗ ۖ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَآءِ

ایمان لائیں گے وہ جو گمراہ کرے اللہ اسے پس نہیں ہے کوئی ہدایت دینے والا اس کو اور جھوڑ دیتے لائیں گے جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں اور انہیں جھوڑتا ہے

زِمَامٍ يَّعْمَهُوْنَ ۝۱۸۱

ہے ان کو سرکشی میں ان کی بھٹکتے ہوئے

سر اپنی سرکشی میں بھٹکا کرے۔

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات کریمہ میں آیات قرآنیہ معجزات نبی ﷺ میں نحو نہ کرنے انہیں بھٹانے پر عتاب ہوا الب دنیا کی چیزوں میں غور نہ کرنے پر عتاب ہو رہا ہے گویا تشریحی دلائل کے بعد ٹکونی دلائل کا ذکر ہے۔ دوسرا اعتراض: پچھلی آیت میں حضور ﷺ کی ذات و صفات میں غور کر کے آپ کی نبوت

ماننے کی دعوت دی گئی اب دلائل توحید میں غور کرنے اور رب تعالیٰ کی ذات و صفات ماننے کا حکم دیا جا رہا ہے گویا نبوت کے بعد توحید کا ذکر ہے چونکہ نبوت اسلامی توحید ماننے کا ذریعہ ہے اس لئے ذریعہ کا ذکر پہلے ہوا اصل مقصود کا ذکر بعد میں۔ تیسرا تعلق بچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ ہم ان منکرین کو مہلت دیتے ہیں **واملیٰ لہم اب ارشاد ہے** کہ یہ مہلت اور ڈھیل ہمیشہ نہ رہے گی آخر انہیں موت آوے گی جس پر ہریان عیاں ہو جاوے گا گویا مہلت کا ذکر پہلے ہوا اس کی انتہا کا ذکر اب ہے۔

تفسیر: اولم یبظروا یہ نیا جملہ ہے اس میں بھی سوال یا تو انکار کے لئے ہے یا تعجب دلانے کے لئے ہے **یبظروا** مانا ہے نظر سے نظر آنکھ سے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں یعنی بصارت کو اور دل سے غور کرنے کو بھی یعنی بصیرت کو بھی ظاہر یہ ہے کہ یہاں دوسرے معنی میں ہے یعنی سوچنا غور کرنا اسی لئے اس کے بعد فی ارشاد ہو **الیٰ ارشاد نہ** ہوا چونکہ حضور انور کی صفات علیہ میں غور کرنا کسی قدر گہری دلیل تھی اور عام مخلوق میں غور بالکل ظاہر دلیل اس لئے وہاں ارشاد ہو **اولم یتفکروا** اور یہاں ارشاد ہو **اولم یبظروا** فکر گہری غور و سوچ نظر سرسری غور و سوچ (روح المعانی) اور ہو سکتا ہے کہ نظر، معنی آنکھ سے دیکھنا ہو **فی ملکوت السموات والارض** یہ متعلق ہے **یبظروا** کے ملکوت کے معنی اور ملک و ملکوت میں بہت فرق ہم پہلے بیان کر چکے ہیں یہاں اتنا سمجھ لو کہ ملکوت مبالغہ ہے ملک کا جیسے رحمت کا مبالغہ رحمت بڑی رحمت یا رہبتہ کا مبالغہ رحمت بڑا ہی خوف و ڈر ایسے ہی ملکوت کے معنی ہیں بڑا وسیع ملک اس میں گفتگو ہے کہ ملکوت کیا چیز ہے اس میں چند قول ہیں (1) جو کسی سے بنے وہ ملک ہے جو بغیر کسی کے بنے صرف کن سے وہ ملکوت یعنی عالم اجسام ملک ہے عالم امر ملکوت (2) چاند سورج تارے آسمانوں کا ملکوت ہے اور پہاڑ و دریا زمین کا ملکوت (3) مخلوق کی ظاہری حکوین ملک ہے باطن حکوین ملکوت لہذا ہمارا جسم ملک ہے ہماری روح ملکوت (4) عالم شہادت ملک ہے عالم غیب ملکوت (5) جس کی ملکیت کا انسان دعویٰ کر سکے وہ ملک ہے جہاں کسی کا دعویٰ نہ چلے وہ ملکوت ہے دیکھو جانور کے جسم کے ہم مالک ہو سکتے ہیں وہ ملک ہے اسکی روح کا کوئی مالک نہیں بجز پروردگار یہ ہے ملکوت عالم کے ظاہری اعضاء پر ہمارا دعویٰ ہے لہذا یہ ملک ہے اس کے دل و دماغ روح پر کسی کی ملکیت نہیں وہ ہے ملکوت (6) عشاق کی نظر میں حضرات انبیاء کرام خصوصاً حضور محمد مصطفیٰ علیہ السلام زمین و آسمان بلکہ عرش و کرسی کے ملکوت ہیں باقی لوگ ملک و ما خلق اللہ من شیء یہ عبارت یا تو ملکوت پر معطوف ہے یا اس کے مضاف الیہ السموات والارض پر من شیء میں ساری چیزیں داخل ہیں مگر چونکہ آسمان و زمین اور ان کی ملکوت ایک امتیازی شان رکھتی ہیں اس لئے خصوصیت سے ان کا ذکر پہلے علیحدہ طور پر کیا گیا یعنی کیا یہ لوگ اللہ کی ہریدہ کی ہوئی چیز یا ہر چیز کی ملکوت میں غور نہیں کرتے ہر چیز کا باطنی ملکوت ہے (روح المعانی) شی کے معانی اس کے اقسام و احکام ہم پہلے پارہ میں **ان اللہ علی کل شیء قدير** کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں یہاں شے سے مراد مخلوق و موجد ہے **وان عسی ان یکون قد اقترب اجلہم** یہ عبارت ملکوت پر معطوف ہے فی کے تحت ان دراصل انہ تھا اجل سے مراد ان کی موت ہے بعض نے کہا کہ اس سے مراد قیامت ہے مگر یہ قوی نہیں یعنی وہ اس میں بھی غور نہیں کرتے کہ ممکن ہے کہ ان کی موت قریب آن لگی ہو پھر یہ بات مانیں گے مگر بے کار **فباي حديث بعد یومنون** یہ جملہ نیا ہے ایک پوشیدہ شرط کی جزا اور اس میں ف جزائیہ ہے **لما لم یؤمنوا بها** حدیث بنا ہے حدیث سے معنی نئی یا نوپید چیز اصطلاح میں بات کو حدیث کہتے ہیں کہ ہر بات زبان سے نئی نکلتی ہے ایک لفظ کے حروف

ایک ساتھ نہیں بولے جاتے جب پہلا حرف بولتے ہیں تو دوسرا دائرہ نہیں ہوتا جب دوسرا حرف بولتے ہیں تو پہلا فنا ہو چکا ہے لہذا ہر بات بلکہ ہر حرف حدیث یعنی نو پیدا ہے بعد میں وہ سے مراد یا تو نہ کو نہ دلائل ہیں یا قرآن مجید یا حضور ﷺ کے تمام فرمان ہیں یا خود حضور ﷺ ہی مراد ہیں آخری معنی پر ایک حدیث پوشیدہ ہے بعد حدیث (روح المعانی) یعنی جب یہ لوگ ان دلائل سے یا قرآن مجید سے یا محبوب ﷺ کے فرمان سے یا خود حضور انور سے ایمان قبول نہیں کرتے تو اب کس بات اور کس کی بات سے ایمان لائیں گے۔ ہدایت کی آخری منزل تو یہ ہے نہ قرآن کے بعد کوئی کتاب آنے والی ہے اور نہ حضور کے بعد کوئی نبی تشریف لانے والے اللہ کی طرف سے آخری ہادی آچکے جو ان کے در سے محروم رہا۔ وہ رب کی رحمت سے محروم رہا من **یضل اللہ فلاہی لہ** اس فرمانِ عالی کا مقصد حضور ﷺ کو تسکین دینا ہے کہ ان کفار کا ہدایت قبول نہ کرنا اس لئے نہیں کہ آپ کی تبلیغ میں تاخیر نہیں بلکہ اس لئے ہے کہ ان کی تقدیر میں ہدایت نہیں۔

حقی دستار قسمت را چہ سو داز رہبر کامل کہ خضر از آب حیاں تشنہ می آرد سکندر را

اس عبارت کی تفسیر بارہا کی جا چکی کہ اضلال کے معنی کس کو گمراہی کی رغبت دینا بھی ہیں اس معنی سے شیطان اور برے یار گمراہ کن سردار مضل ہیں اور اس کے معنی گمراہی پیدا کرنا بھی ہیں یعنی بندے کے کسب کے بعد رب تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں گمراہی پیدا فرما دے جیسے نگلے پر چھری چلانے کے بعد مذہب و یوح میں موت پیدا فرماتا ہے اس معنی سے اضلال کا فاعل رب تعالیٰ ہے وہ ہی معنی یہاں مراد ہیں **یضلہم فی طفیانہم یعمہون** یہ عبارت معطوف ہے **لاہادی لہ** پر اور **من یضل** کی جزا ہے ہماری قرأت میں **یضلہم** سے بعض قراءت میں **یضلہم** ہے نون سے **یعمہون** بنا ہے **عمہ** سے اس کی تفسیر ہم پہلے پارے میں کر چکے ہیں یعنی ایسے اذلی گمراہوں کو ہم ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ حیران و پریشان ہیں پھرتے رہتے ہیں انہیں دل کی تسکین میسر نہیں ہوتی۔

ہر سو دور آنکس زور خویش براند! آزا کہ بخواند بہ ور کس نہ دو اند

یہ بھٹکتا پھر تان کے شقی اذلی ہونے کی علامت ہے۔

خلاصہ تفسیر: کیا ان عاقل کفار نے آسمان و زمین اللہ کی وسیع ملک میں غور نہیں کیا کہ جس کی سلطنت ایسی وسیع ہے وہ مالک و سلطان کیسی شان والا ہے اور انہوں نے اس میں بھی غور نہیں کیا کہ ممکن ہے کہ ان کی موت قریب ہو ابھی وقت ہے ایمان لانے تو بہ کرنے کا انہیں کیا خبر کہ یہ وقت کب ختم ہو جاوے آخری نبی تشریف لاپکے آخری کتاب آپکی اگر اب بھی وہ ہدایت پر نہ آئے تو کب آئیں گے اب ہدایت کہاں سے پائیں گے اے محبوب ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر طول نہ ہوں اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کی تبلیغ میں کچھ کمی ہے بلکہ وجہ صرف یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے اسے ہدایت کوئی نہیں دے سکتا رب تعالیٰ ایسے لوگوں کو یوں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی گمراہی میں بھٹکتے پھرتے ہیں ان کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہوتا۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا **فائدہ:** علم ہیئت اور علم سائنس بہت اعلیٰ علم ہیں اگر انہیں معرفت الہی کا ذریعہ بنایا جاوے کہ ان علوم کے ذریعہ آسمان و زمین اور ان کی چیزوں کا پتہ چلتا ہے جو رب تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہے یہ **فائدہ اول** **یمنظر و اسے حاصل ہوا۔ دوسرا **فائدہ:** جیسے روزہ نماز حج وغیرہ عبادت ہے انہیں ادا کرنا چاہئے ایسے**

ی عالم کی ہر چیز حتیٰ کہ خود اپنے میں غور و فکر کرنا عبودیت ہے اسی لئے اس کا رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم دیا یہ فائدہ ملکوت السموات سے بھی حاصل ہو اور ما خلق اللہ من شیء بھی۔ تیسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنا ملک اپنے بعض بندوں یا شاہوں وغیرہم کو عطا فرماتا ہے جن سے بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ملک میرا ہے یہ ملک فلاں کا مگر ملکوت پر قبضہ صرف رب تعالیٰ کا ہی ہے بندے اسے دیکھیں اور ان کے ذریعہ رب تعالیٰ کو پہچانیں دیکھو ملک کے متعلق ارشاد ہوا یوتی ملککم من یشاء یا ارشاد ہوا۔ توتی الملککم من تشاء وتنزع الملککم من تشاء مگر ملکوت کے متعلق ارشاد ہوا اولم ینظر وافی ملکوت السموات اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہوا وکنالک نری ابرہیم ملکوت السموات والارض۔ چوتھا فائدہ: ہر شخص کو چاہئے کہ اپنی موت کو قریب سمجھے بلکہ ہر سانس کو آخری سانس جانے اور آخرت کی تیاری کرے یہ فائدہ انیکون قداقترب اجلہم سے حاصل ہوا۔

ہوائے رفتہ باز آید کہ نہ آید! نسیمے از جواز آید کہ نہ آید
سر آمد روزگارے اس فقیرے دُر دلائے راز آید کہ نہ آید

اگر یہ خیال رہے تو انشاء اللہ گناہ کم سرزد ہوں۔ پانچواں فائدہ: حضور ﷺ آخری نبی ہیں اور قرآن مجید آخری کتاب حضور انور کے بعد کوئی نبی نہیں قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں اب ہدایت کا ذریعہ صرف اور صرف حضور ﷺ اور قرآن مجید ہے یہ فائدہ فیما ہی حدیث سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: جو حضور ﷺ کے دروازے سے محروم رہا وہ رب کے ڈر سے بھی محروم یہ ناممکن ہے کہ کوئی حضور کے دروازے سے درکار اجاڑے اور وہ کسی اور جگہ سے اللہ کی رحمت حاصل کرے یہ بھی فیما ہی حدیث سے حاصل ہوا۔

بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے! حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصیر کی ہے!!

ساتواں فائدہ: جس کے جرموں کی وجہ سے اللہ نے اس کے دل پر گمراہی کی مہر کر دی وہ کسی صحبت نیک یا کسی کی نصیحت و وعظ سے ہدایت پر نہیں آسکتا صلیب سے کوئلہ سفید نہیں ہو سکتا۔ یہ فائدہ ومن یضلل اللہ سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: جسے رب گمراہ کر دے وہ ہر جگہ بھٹکتا پھرتا ہے جسے وہ ہدایت دے دے وہ کسی دروازہ پر نہیں جاتا بلکہ مخلوق اس کے دروازہ پر آتی ہے یہ فائدہ ویفدہم سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کا کسی بندے سے بے نیاز ہو جانا اس کے حال پر چھوڑ دینا کہ بندہ جرم بلکہ کفر اور معاصی گناہ کرتا رہے اس پر کوئی گرفت نہ ہو یہ اللہ کا قرب ہے اور بندہ کی معمولی بات پر گرفت ہو جاتی اس کرم کی خاص رحمت ہے یہ فائدہ بھی ویفدہم سے حاصل ہوا۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بے قصد خطا پر گرفت فرمائی یہ تھا اس کا خاص کرم۔ نوٹ: حج سے واپس آکر پانچ ماہ بعد تفسیر کا کام دوبارہ شروع کیا (مصنف)۔ دسواں فائدہ: دل کی بے اطمینانی حیرانی پریشانی کہ بندے کو راستہ نہ سونجھے یہ رب تعالیٰ کا غضب ہے دل کا اطمینان و چین فکر و غم سے آزاد ہونا رب تعالیٰ کا خاص کرم ہے یہ فائدہ بھی یعمہون سے حاصل ہوا جس قدر رب تعالیٰ سے قرب زیادہ اس قدر دل کو سکون و اطمینان زیادہ فرماتا ہے الابذکر اللہ تطمئن القلوب

پہلا اعتراض: ابھی پچھلی آیت کریمہ میں حضور کی ذات و صفات میں غور کرنے کے متعلق ارشاد ہوا اولم یتفکروا

کیا انہوں نے سوچا میں اور یہاں آسمانوں اور زمین میں غور کرنے کے متعلق ارشاد ہوا **اولم ینظروا انہوں نے دیکھا کیوں نہیں اس فرق بیان کی کیا وجہ ہے۔** جواب: اس کا جواب ابھی اشارۃً "تفسیر میں گزرا کہ تمام دنیا کے حالات اتنے گہرے نہیں جتنے گہرے حالات و صفات حضور ﷺ کے ہیں عالم ظاہر ہے حضور خفی عالم خفی ہے تو حضور انور اخفی۔ عالم مجمل ہے تو حضور ﷺ متشابه یہ بتانے کے لئے یہ طریقہ بیان اختیار فرمایا گیا حضور ظہور ہیں اظہر من الشمس ہیں اور خفا ہیں من کل شیء ہیں **هو الظاهر والباطن** کا مظہر اتم ہیں رب کی صفت یہ ہے کہ۔

بے حجابی یہ کہ ہر ذرہ میں جلوہ آشکار اس پر یہ گھونگٹ کہ صورت آج تک ناریہ ہے
یار تیرے حسن کو تشبیہ دوں کس چیز سے ایک تو ہی دیدہ ہے تیرے سوا نا دیدہ ہے
اس لئے حضور انور کو رب نے نور بھی فرمایا جو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ **قد جاءکم من اللہ نور اور رہبان بھی فرمایا قد جاءکم برہمان من ربکم جو عقل سے سوچی جاتی ہے بلکہ حضور کو بشارت بھی فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم**
دوسرا اعتراض یہاں پہلے ملکوت کا ذکر ہوا پھر مخلوق کا کہ ملکوت کے بعد فرمایا **وما خلق اللہ ملائکہ ملکوت بھی تو مخلوق ہے۔**

جو تیرے سوا ہے وہ ترابندہ ہے

اس کی کیا وجہ ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو چکا کہ مخلوق کے دو معنی ہیں ایک تو نیستی سے ہستی میں لائی گئی چیز اس معنی سے۔ چیز اللہ کی مخلوق ہے دوسرے بلا واسطہ بنائی گئی چیز اس معنی سے ملکوت مخلوق نہیں کیونکہ ملکوت وہ جو بلا واسطہ صرف کن سے پیدا ہوئی جیسے عالم ارواح وغیرہ اور مخلوق وہ جو کسی سے بنی جیسے انسان کہ مٹی اور لطفہ وغیرہ سے بنائیں مخلوق موجود ہے ہماری روح ملکوت ہے ہمارا جسم مخلوق یوں ہی آسمان و زمین میں بعض چیزیں ملکوت ہیں بعض چیزیں مخلوق جیسے کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ تیسرا اعتراض: اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی موت کا وقت معلوم ہے اس کا قریب یا دور ہونا بھی معلوم ہے کہ اس نے تو یہ وقت مقرر کئے ہیں پھر یہاں **عسیٰ** کیوں فرمایا گیا یہ لفظ تو شک کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ جواب: یہاں **عسیٰ** فرمانا بندوں کے لحاظ سے ہے یعنی ہر بندہ یہ خیال کرے کہ شاید میری موت قریب ہے اس خیال سے وہ گناہ پر ولیر نہ ہوگا نیکیوں میں دیر نہ کرے گا اسی لئے **ان عسیٰ** کو معطوف کیا گیا **وما خلق اللہ** پر اور اس کا تعلق **اولم ینظروا** سے ہوا۔
چوتھا فائدہ یہاں **اجلہم** کیوں ارشاد ہوا **موتہم** کیوں نہ فرمایا گیا۔ جواب: اجل کہتے ہیں وقت مقرر کو خواہ موت کا وقت ہو یا عذاب کا خواہ تنزل کا خواہ قوموں کے بننے بگڑنے کا ان سب کو شامل کرنے کے لئے بجائے موت کے اجل ارشاد ہوا۔
بہت اونچے درجہ پر پہنچا ہوا شخص یا قوم یہ خیال نہ کرے کہ ہم اونچے ہی رہیں گے ممکن ہے کہ اس کے زوال کا وقت قریب آچکا ہو ہر کمال کے لئے زوال ہے سوا عزت و الجلال کے یا اس کے خاص بندوں کے کہ ان کا سورج ہمیشہ بلندی پر رہتا ہے۔

چراغے را کہ ایزد بر فروزا کسے کہ توف زندریش بسوزا

پانچواں اعتراض: یہاں ارشاد ہوا **افبای حلیث بعمدی و متون ذہاں** فبای کتاب کیوں ارشاد نہیں ہوا قرآن مجید کو حدیث نہیں کہا جاتا۔ جواب: یہاں حدیث لغوی معنی میں ہے۔ معنی نئی بات اس میں قرآن مجید بھی شامل ہے اور حضور ﷺ

کے اقوال طیبہ ظاہرہ بھی بلکہ حضور کے اعمال احوال افعال بلکہ خود حضور ﷺ کی ذات باہر کلت شامل ہے کہ وہ بھی نئی چیز ہے چونکہ حضور انور کی ذات آپ کی ہر اوا آخری ہدایت گاہ ہے اس لئے یہ ارشاد ہوا اگر کتب فرمایا جاتو یہ عموم حاصل نہیں ہوتا۔ تفسیر صوفیانہ: قدرت نے ہر چیز میں ظاہر بھی رکھا ہے باطن بھی ظاہر کو خلق باطن کو ملکوت کہا جاتا ہے ظاہر بصارت سے دیکھا جاتا ہے باطن بصیرت سے عقل والے لوگ ظاہر خلق سے خالق ہستی کو استدلال سے پہچانتے ہیں مگر قلب والے لوگ ملکوت کے ذریعہ عالم غیب کا شہود یعنی مشاہدہ کرتے ہیں جس سے انہیں یقین والا بلکہ عیان والا ایمان نصیب ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے **وَكُنَّا لَكَ نَزَرِي اِبْرَاهِمَ مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَوْقِنِيْنَ** اللہ تعالیٰ تا قیامت اپنے خاص بندوں کو عالم کا ملکوت، ناسوت، جبروت، بلکہ لاہوت دکھاتا ہی رہے گا اگر یہ عطا نہیں نہ ہوں تو انسان و حیوان میں فرق کیا ہو۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ عقول والوں کے لئے استدلال ہے مگر قلوب والوں کے لئے دروج ہے اللہ تعالیٰ ہم کو عقل سلیم بھی عنایت کرے اور قلب مومن بھی نصیب کرے جو ایمان سے یقین سے محروم رہا وہ طغیان کے جنگل میں سرگردان رہا اسے ہدایت کیسے ملے۔ (از روح البیان)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي

سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے کہ کب کو ہے فقیرنا اس کا فرماؤ آپ کہ اس کے سوا نہیں کہ علم اس کا میرے رب سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کہ کب کو ٹھہری ہے تم فرماؤ کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے

لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ

کہہ پاس ہے نہیں ظاہر کرے گا اس کو وقت پر اس کے مگر وہ بھاری ہے وہ نیچے آسمانوں اور زمین کے نہ آئے گی اسے وہ ہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا بھاری پڑ رہی ہے آسمانوں اور زمین میں تم پر نہ آئے گی

الْاَبْعَثُ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ

وہ تم پر مگر اہلک سوال کرتے ہیں تم سے گویا کہ تم خوب واقف ہو اس سے تم فرماؤ کہ اس کے سوا نہیں کہ علم اس کا مگر اچانک تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے تم فرماؤ کہ اس کا علم

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

پاس ہے اللہ کے اور لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔

تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن بہت لوگ جانتے نہیں۔

تعلق: ان آیت کریمہ کا پہلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پہلی آیت میں موت یا دوزلائی گئی تھی کہ شاید یہ قریب ہو اب قیامت کے ظہور کا تذکرہ ہے یعنی چھوٹی قیامت یعنی موت کے ذکر کے بعد بڑی قیامت یعنی محشر کا تذکرہ ہے کیونکہ موت اور قیامت وہ دہشت ناک چیزیں ہیں کہ اگر انسان کا دھیان ان کی طرف رہے تو وہ گناہ پر دلیر نہ ہو۔ دوسرا

تعلق: پچھلی آیات میں توحید و رسالت کا ذکر تھا اب انسان کے معاد کا تذکرہ ہے یہ ہی چیزیں اسلام کے ارکان ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ **تیسرا تعلق:** پچھلی آیات میں کفار کا یہ عیب بیان ہوا کہ وہ ضروری چیزوں سے آنکھیں بند کئے ہوئے ہیں مخلوق میں غور کر کے خالق کو نہیں پہچانتے اب کفار کا وہ سرا عیب بیان ہو رہا ہے کہ وہ غیر ضروری بھیش کرتے رہتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی اس کی تاریخ بتائیے گویا کفار کا ایک عیب بیان فرمانے کے بعد ان کے دوسرے عیب کا تذکرہ ہے۔

شان نزول: اسی آیت کریمہ کے نزول کے متعلق دو روایتیں ہیں (1) ایک دفعہ سردارانِ قریش جن میں اکثر حضور ﷺ کے قربت دار تھے حضور انور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور پوچھے کہ ہم آپ کے رشتہ دار اور بالکل قریبی ہیں عزیزوں سے راز کی بات نہیں چھپائی جاتی آپ ہم کو بتادیں کہ وہ قیامت جس سے آپ ہم کو ڈراتے رہتے ہیں کب اور کس تاریخ کس دن میں آوے گی ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (تفسیر کبیر، خازن، روح البیان، مدارک وغیرہ) (2) حضرت عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ دو یہودی حمل ابن ابی قحیر اور رسول ابن زید حضور انور ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بولے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو فرمائیے کہ قیامت کب آوے گی کیونکہ ہم کو تو اس کا علم ہے حالانکہ ہم نبی نہیں آپ تو نبی ہیں آپ کو ضرور اس کا علم ہونا چاہئے ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی (کبیر، روح المعانی، روح البیان، صلیٰ خازن، بیضاوی وغیرہ)۔

تفسیر: یسئلونک یہ لفظ بنا ہے سوال سے قرآن مجید میں سوال کے معنی مانگنا بھی ہیں **واما السائل فلا تنهر** اور پوچھنا بھی جیسے **یسئلونک عن الانفال** جب پوچھنے کے معنی ہوں تو اس کے بعد عن آتا ہے یہاں، معنی پوچھنا ہے کہ اس کے بعد عن آ رہا ہے اگرچہ یہ پوچھنے والے ایک دو آدمی تھے مگر چونکہ یہ سوال پوری قوم کی طرف سے تھا اس لئے **یسئلون** جمع ارشاد ہوا۔ خیال رہے کہ ان کا یہ سوال صرف مذاق کے طور پر تھا کہ اگر حضور نہ بتائیں تو ہم کہیں کہ آپ نبی کیسے جو قیامت تک کو نہیں جانتے اور اگر بتادیں تو ہم کہیں کہ قیامت اسرار الہیہ میں سے ہے جس کے چھپانے کا حکم ہے ہم پر آپ نے اسے ظاہر کیوں فرمایا مگر یہاں سوال صرف مذاق کے لئے تھا نہ کہ رب تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے **عن الساعۃ** یہ متعلق ہے **یسئلونک** کے ساعت کے لفظی معنی ہیں گھنٹہ یعنی دن رات کا چوبیسواں حصہ کبھی گھڑی کے لئے بھی آتا ہے مگر اصطلاح میں قیامت کو ساعت کہتے ہیں کیونکہ یہ پل بھر میں قائم ہو جاوے گی یعنی اچانک جیسا کہ حدیث شریف میں ہے یا اس کا حساب و کتاب گھڑی بھر میں ہو جاوے گا نیز وہ دن بلا وجود پچاس ہزار برس کا ہونے کے لئے تعالیٰ کے نزدیک گھڑی بھر کا ہے نیز وہ دن ان مومنوں کو جنہیں حضور کے دامن میں جگہ مل جاوے گھڑی بھر کا معلوم ہو گا ان روزہ سے اسے ساعت کہا جاتا ہے یہ قیامت کا مشہور نام ہے۔ خیال رہے کہ قیامت کے بہت نام ہیں (1) ساعت (2) قیامت (3) قارعہ (4) حاقہ (5) خافضہ (6) رافعہ (7) طامہ (8) صامہ (9) زلزلہ (10) یوم الفرقہ (11) یوم موعود (12) یوم العرض (13) یوم المنہ (14) یوم عسیر۔ یہ نام قرآن مجید میں آئے ہیں ان کے بہت معانی ہیں جن میں سے ہر معنی قیامت میں پائے جاتے ہیں (تفسیر صلیٰ) یعنی لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں **ایان مر ساہا** یہ عبارت **عن الساعۃ** کا بدل ہے لہذا اسی حالت میں ہے قوی یہ ہے کہ لیان لفظ جملہ

ہے کسی سے بنا نہیں اس کے معنی ہیں کب جیسے این کے معنی ہیں کہاں بعض نحوی کہتے ہیں کہ یہ بنا ہے یا ای تن سے ۔ معنی کوئی گھڑی یا ای او ان سے ۔ معنی کوئی نسلوقت۔ این تنی کہتے ہیں کہ یہ ای کا فعلان ہے (کبیر معانی وغیرہ) مر ساء مصدر میسی ہے رسائر سوا کا جس کا مادہ ہے رسولہذا مر ساء ۔ معنی ار ساء ہے بھاری چیز کے روکنے ٹھہرنے کو ار ساء کہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے **بسم اللہ مجریہا و مر ساءا** اور فرماتا ہے **والجبال ار ساءا** یہاں ایان خبر مقدم ہے اور مر ساءا مبتداء مؤخر یعنی کب ہے اس کا قائم ہونا اس کا ٹھہرنا (کبیر بیان معانی وغیرہ) **قل انما علمہا عند ربی** یہ ان کے سوال کا جواب ہے علما میں ہاضمیر کا مرجع قیامت ہے باعتبار وقوع لہذا یہاں مصنف پوشیدہ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں یعنی قیامت کا علم تاریخ وقوع کے لحاظ سے صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کوئی شخص اس کے بغیر بتائے کسی علم و عقل کے ذریعہ معلوم نہیں کر سکتا بعض چیزیں وہ ہیں جنہیں انسان عقل و حساب و علوم کے ذریعہ معلوم کر لیتا ہے لہذا قیامت کا علم اسرار الہیہ سے ہے جس کے اظہار کی اجازت نہیں۔ خیال رہے کہ اس فرمان عالی میں بتانے کی نفی ہرگز نہیں جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے **ان الحکم الا للہ** حکم صرف اللہ کا ہے حالانکہ اللہ نے اپنے بعض بندوں کو حکم بنایا ہے اور فرماتا ہے **انہو السميع البصیر** صرف اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے حالانکہ اس نے اپنے کرم سے اپنے بندوں کو سمیع و بصیر بنایا ہے حق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو جہاں اور علوم غیبیہ دے وہاں قیامت کا علم بھی دیا۔ دیکھو تفسیر روح البیان اور تفسیر صاوی۔ یہاں انما فرماتا ہمارے علم و فضل و تخمینہ انکل کے اعتبار سے ہے یعنی قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اسی سے مل سکتا ہے تمہاری عقل تمہارا حساب قیامت کو نہیں بتا سکتے یہ بات خوب یاد رہے **عند ربی** فرما کر یہ بتایا کہ وہ ہے میرا رب میں اس کا خاص مربوب رب اپنے خاص مربوب سے کوئی چیز نہ چھپا کر کھتا ہے نہ انکار کرتا لہذا اس نے مجھے علم قیامت دیا تم اس مرتبہ کے مربوب نہیں تمہیں کیسے یہ علم دیا جاوے ہم سورہ فاتحہ میں رب العالمین کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہر بندے کے لحاظ سے مختلف ہے جس شان کی ربوبیت سے اس نے **محمد رسول اللہ** کو پالا اس شان سے کسی کی پرورش نہیں کی کہ جو کچھ عطا کے لائق تھا وہ سب حضور کو دے دیا۔

جو ہوتی خدائی بھی دینے کے قابل خدا بن کے آتا وہ بندہ خدا کا

جب خدا ہی حضور سے نہیں چھپاؤ کیا قیامت خدا سے بڑھ کر ہے جو حضور سے چھپائی جاوے۔

اور کوئی غیب کیا تم سے نکل ہو بھلا

جب نہ خدا ہی پھپھا تم پہ کروڑوں درودا

لا یجلیہا الوقتھا الا هو اس عبارت میں قیامت کو مخفی رکھنے کے دوام و بے شکلی کا ذکر ہے گویا یہ فرمان عالی بیان ہے **عند ربی** کا یعنی قیامت آنے تک اسے عام لوگوں سے پوشیدہ رکھا جاوے گا **لا یجلی** بنا ہے **تجلیتہ** جس کا مادہ **جلاء**

ہے ۔ معنی ظہور اس کا مقابل ہے **خفاء** ۔ معنی پوشیدگی **تجلیتہ** ظاہر کرنا ۔ بکل ظاہر ہونا **الوقتھا** میں لام وقت کے لئے

ہے یا ۔ معنی فی ہے جیسے **اقم الصلوۃ لدلوک الشمس** میں بعض کے نزدیک ۔ معنی **عند** ہے یعنی جب قیامت

آنے کا وقت آوے گا تو رب تعالیٰ ہی اسے قائم فرماوے گا بغیر بتائے بغیر سنائے قیامت آکر ہی ظاہر ہوگی اس سے پہلے نہیں

ثقلت فی السموات والارض یہ عبارت یا تو نئی ہے جس میں قیامت کی عظمت و ہیبت کا ذکر ہے یا **ایجلہا** کا بیان ہے یعنی کفار تو قیامت کا مذاق اڑانے اس کے انکار کرنے میں مشغول ہیں مگر اس کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آسمانوں میں فرشتوں پر زمین میں مومنین جن وانس اور تمام جانوروں پر بھاری ہے کہ سب ابھی سے اس کی دہشت سے کانپ رہے ہیں یا مقصد یہ ہے کہ قیامت چھپنے کی وجہ سے سب پر بھاری ہے جس آفت کے آنے کا یقین ہو اس کا وقت نامعلوم ہو وہ بہت بھاری معلوم ہوتی ہے یا یہ مطلب ہے کہ جب قیامت آوے گی تو آسمانوں اور زمین پر بھاری ہوگی کہ تمام چیزیں فنا ہو جاویں گی اور آسمانوں کے ٹکڑے اڑ جاویں گے زمین تبدیل کر دی جاوے گی تارے جھڑ جاویں گے چاند سورج بے نور اور بے قدر ہو جاویں گے اس کا مطالبہ اور بھی ہو سکتے ہیں (روح المعانی) آسمانوں اور زمین سے مراد یا تو یہاں کے رہنے والے ہیں یا خود وہی **لا تاتیکم الا بغتہ** یہ فرمان عالی یا تو گدشتہ فرماؤں کا بیان ہے یا مستقل علیحدہ جملہ ہے جس میں قیامت کی دوسری شان بتائی گئی ہے کہ ہم میں خطاب کافر قوم سے ہے نہ کہ موجودہ کفار سے نہ مومنوں سے کیونکہ قیامت نہ تو مومنوں پر آئے گی کہ اس وقت مومن سارے وفات پا چکے ہوں گے اور نہ حضور کے زمانہ کے کفار پر کہ ان میں سے کوئی بھی اس وقت نہ ہو گا **بغتہ** اور **فجاءت** دونوں ہم معنی ہیں۔ معنی اچانک جس کی تمہید یا تیاری نہ ہو یعنی تم کافروں جن وانس پر قیامت اچانک آوے گی جس کی آمد کی کوئی نشانی اس وقت نہ ہوگی اگرچہ اس سے پہلے علامات قیامت بہت ظاہر ہو چکی ہوں گی بخد کے معنی خیال میں رہے کہ مقصد یہ ہے کہ اگر میں اس کا وقت بتاؤں تو اچانک نہ رہے گی اور ارادہ الہی یہ ہے کہ اچانک آئے میں ارادہ الہی کے خلاف کیسے کر سکتا ہوں اسی وجہ سے **لا تاتیکم** ارشاد ہوا کہ قیامت کفار کے لئے اچانک ہے حضور انور کے اور خاص خدام کے لئے اچانک نہیں جنہیں اس کا وقت بتایا گیا ہے **یسئلونک** کا **حفی عنہا** یہ عبارت کفار کی دوسری حماقت بیان کرنے کے لئے لکھا ہے یا جملہ ہے **یسئلون** کی وہی تحقیق ہے جو ابھی کچھ پہلے عرض کی جا چکی **حفی** بروزن فعلی صفت مشبہ ہے اس کا مصدر **حفی** یا **حفا** ہے۔ معنی بحث کرنا تحقیق کرنا دلائل میں غور کرنا اس میں مبالغہ کرنا عشی کتا ہے۔

فان تسئلوا عنی فیا رب سائل **حفی عنی** **لا عشی** **بہ** **حیث** **اصعدا**

اسی سے ہے **احفا** **المشارب** چونکہ **حفی** میں مبالغہ کے معنی شامل ہیں اس لئے اس کے بعد عن ارشاد ہو اور نہ علم کے بعد آتی ہے نہ کہ عن (روح البیان) **عنہا** کا تعلق **حفی** سے ہے یعنی آپ سے یہ لوگ قیامت کا وقت ایسے پوچھ رہے جیسے گویا کہ آپ نے اسے خوب تحقیق بحث مباحثہ سے دلائل میں غور کر کے معلوم کر لیا ہے اور یہ بتانے کے قابل ہے کیونکہ جو چیز بحث مباحثہ دلائل سے معلوم کی جاوے وہ ہے شریعت اس کا ظاہر کرنا ضروری ہے بتانا لازم حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ علم قیامت علم لدنی ہے جس کا اغیار سے چھپانا ضروری ہے اس وجہ سے یہاں **حفی** ارشاد ہو علیم نہ فرمایا گیا **عنہا** فرمایا گیا بمانہ فرمایا علیم **حفی** اور **عنہا** اور بکا فرق خیال میں رہے **حفی** کے دوسرے معنی ہیں مریبان یعنی محبت میں مبالغہ کرتے والا رب فرماتا ہے **انمکان** **بی** **حفی** وہ مجھ پر بڑا مریبان ہے اس صورت میں **عنہا** کا تعلق **یسئلونک** سے ہے اور **حفی** کے بعد **بہم** پوشیدہ یعنی یہ لوگ آپ سے اس قیامت کے متعلق ایسے پوچھ رہے ہیں کہ گویا آپ ان پر بہت ہی مریبان ہیں انہیں بتائی دیں گے حالانکہ آپ کا ان سے تعلق ہی کیا ہے کہ وہ اگرچہ آپ کے قرابت دار ہیں مگر روحانی طور پر آپ سے بہت دور ہیں (کبیر معانی بیان وغیرہ) یہ دوسری

تفسیر سیدنا عبد اللہ ابن عباس اور قتادہ سے مروی ہے (معانی) مجاہد اور ضحاک نے فرمایا کہ معنی . معنی مسرور اور خوش ہے۔ یعنی وہ لوگ یہ بات اس طرح ایسے پوچھتے ہیں کہ گویا آپ اس سوال سے بہت ہی خوش ہیں (معانی) خیال رہے کہ اس آیت میں ایک سوال کو دو دفعہ بیان فرمایا گیا اور دو دفعہ ہی اس کا جواب دیا گیا۔ **قل انما علمہا عند ربی اور دو سرا قل انما علمہا عند اللہ** اس سوال و جواب کی اہمیت ظاہر فرمانے کے لئے بعض علماء نے فرمایا کہ پہلا سوال قیامت کا وقت پوچھنے کے لئے ہے اور یہ دو سرا سوال قیامت کے خاص حالات پوچھنے کے لئے جو قاتل بیان نہیں (معانی) **قل انما علمہا عند اللہ** یہ فرمان علی پہلے جواب کی تکرار کے لئے ہے وہاں تھا عند ربی یہاں ہے عند اللہ یعنی ان کے ایک سوال کو مکرر فرمایا اس کا جواب بھی مکرر کیا تاکہ سوال و جواب کی اہمیت کا پتہ لگے یا یہ فرمان ان کے دو سرے سوال کا جواب ہے کہ وہ لوگ آپ سے قیامت کے خفیہ حالات پوچھتے ہیں فرمادو کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے وہاں ہے ہی ملے گا یہ علم تبلیغی نہیں تاکہ ہم تم کو علانیہ بتائیں عند اللہ کی وہ ہی تحقیق ہے جو ابھی عند ربی کی تفسیر میں عرض کی گئی **ولکن اکثر الناس لا یعلمون** اس فرمان علی میں کفار کی دوسری حماقت و جمالت کا ذکر ہے **لا یعلمون** کا مفعول پوشیدہ ہے یعنی بہت سے قیامت کو نہیں جانتے نہیں مانتے نہیں یا اکثر لوگ یہ نہیں مانتے جانتے کہ اس کا وقت ناقل بیان ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت کا وقت بتانا نبوت کے لئے لازم ہے جو قیامت کا وقت نہ بتائے وہ نبی ہی نہیں۔

خلاصہ تفسیر اے محبوب مہذب کفار آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب تک کے لئے ٹھہری ہوئی ہے اس کا ظہور کب ہو گا آپ ان ٹلوانوں کو جواب دے دیں کہ قیامت کے وقت کا علم صرف میرے رب کے قبضہ میں ہے جسے وہ چاہے بذریعہ الہام بتائے کسی بندے کو طاقت نہیں کہ اپنی عقل اپنے علم اپنے حساب دلائل وغیرہ سے معلوم کر سکے یہ اسرار الہیہ میں سے ہے جسے ظاہر نہیں کر سکتا اس کا وقت ہمیشہ صیغہ راز میں رکھا جلوے اسے اللہ تعالیٰ ہی مقررہ وقت پر بغیر لوگوں کو بتائے ظاہر فرمادے گا قیامت اسی وجہ سے آسمان و زمین والوں پر بھاری ہے کہ اس کے وقت کا اعلان نہیں کیا گیا جس ہولناک خبر کا آنا یقینی ہو مگر آنے کا وقت معلوم نہ ہو زیادہ ہیبت ناک ہوتی ہے اے کافر و قیامت صرف تم پر آوے گی اور اچانک آوے گی کہ لوگ اپنے کام کاج میں مشغول ہوں گے کہ قیامت آجلوے گی اگر میں اس کے وقت کا اعلان کر دوں تو وہ نہ تو اتنی بھاری رہے نہ اچانک یہ بات ارادہ الہی کے خلاف ہے یہ لوگ آپ سے قیامت کا وقت ایسے پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ نے اس کی بہت تحقیق کر رکھی ہے دلائل میں غور کے بحث و تحقیق سے اسے معلوم کیا ہے تاکہ اس کی اشاعت فرمادیں یا وہ لوگ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں کہ گویا آپ ان پر بڑے ہی مہربان ہیں انہیں بتائی دیں گے آپ فرمادو کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہی بذریعہ وحی لدنی طور پر جسے بتائے تو بتائے اور کوئی اپنی عقل اپنے علم و حساب سے اس کا پتہ نہیں لگا سکتا اکثر لوگ یہ راز جانتے نہیں تو اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ کوئی تو قیامت ہی کو نہیں مانتا کوئی اسے اسرار الہیہ میں سے نہیں مانتا کوئی سمجھتا ہے کہ وقت قیامت کلینا تا ازم نبوت سے ہے جو نہ بتائے وہ نبی نہیں یہ سب جمالت کے خیالات ہیں۔

خیال رہے کہ علم قیامت کے متعلق علماء اہل سنت میں اختلاف ہے عام علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ حضور مہذب کو قیامت کے وقت کا علم نہیں دیا گیا وہ حضرات اس جیسی آیات کے ظاہری معنی سے دلیل پکڑتے ہیں مگر محققین علماء اور مشائخ کرام

فرماتے ہیں کہ حضور انور کو یہ علم بھی عطا ہوا ان حضرات کے دلائل بہت قوی ہیں ہم نے علم قیامت کی تحقیق اپنی کتاب جاء الحق حصہ اول میں کر دی ہے وہاں مطالعہ فرمادیں اساتذہ کرام کو کہ اس آیت اور اس جیسی باقی آیات میں ایک لفظ ایسا نہیں جس سے اس علم کی نفی ہو یہاں لا اعلم یا ما علمت علمنا نہیں فرمایا گیا بلکہ چار باتیں ارشاد ہوئیں۔ (1) قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے (2) قیامت کو اس کے وقت پر اللہ تعالیٰ ہی ظاہر فرمائے گا (3) قیامت اپنے مخفی ہونے کی وجہ سے آسمان و زمین میں بھاری ہے (4) قیامت اچانک آوے گی کفار پر ان چاروں باتوں سے یہ نہیں معلوم ہو تا کہ حضور کو اس کا علم نہیں دیا گیا بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ عوام کو بتانے سے منع فرمایا گیا کہ یہ علم شریعت نہیں جس کی اشاعت کی جاوے وہ لدنی چیز ہے جس کا چھپانا ضروری ہے اگر اسے شائع فرمادیا گیا تو اس کے بھاری ہونے میں کمی ہو جاوے نیز پھر وہ اچانک نہ رہے گی۔

اس کے علم پر بہت دلائل قائم ہیں (1) فرماتے ہیں ﷺ کہ میں اور قیامت ان دو ملی ہوئی انگلیوں کی طرح ہیں (2) حضور انور نے ایک مجلس میں قیامت تک کے واقعات من وعن تفصیل وار بالترتیب بیان فرمائے لہذا جس دن آخری واقعہ ہو گا اسی دن قیامت آوے گی (3) حضور انور نے علامات قیامت اس تفصیل سے بیان فرمادیں کہ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی قیامت نہیں آسکتی کیونکہ ابھی نہ دجال آیا نہ سورج مغرب سے نکلا نہ یاجوج ماجوج ظاہر ہوئے نہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے (4) حضور انور نے قیامت کا دن بتا دیا کہ جمعہ کے دن قائم ہوگی نوٹ: (5) بلکہ مشہور یہ ہے کہ حضور انور نے قیامت کا مہینہ بھی بتا دیا کہ محرم میں آوے گی تاریخ بھی بتادی کہ دسویں تاریخ یعنی عاشورہ کے دن آوے گی واللہ ورسولہ اعلم باقی رہ جاتا ہے سن بتانا اس کے بھی اشارات موجود ہیں۔ (6) ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ **بسم اللہ الرحمن الرحیم** کے مہسوطی عدد و جنم مہدی کے ظہور کی تاریخ ہیں اور ظہور امام مہدی سے پانچ سو برس بعد قیامت آوے گی (7) فرمایا ﷺ نے کہ گزشتہ امتوں کے مقابلہ میں میری امت کی مدت اتنی ہے جیسے عصر کے وقت سے غروب آفتاب کی مدت (بخاری مسلم عن ابن عمر) (8) فرماتے ہیں ﷺ کہ انسانی دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے ہم چھٹے ہزارہ میں پیدا ہوئے۔ (9) حضرت محی الدین ابن عربی وغیرہم اولیاء اللہ نے اشارات خفیہ سے قیامت کے قیام کی تاریخ بتادی ہے مگر اس کے سمجھنے کے لئے علم باطن درکار ہے یہاں تفسیر روح المعانی نے علم قیامت کے متعلق بہت تفصیلی گفتگو کی ہے۔ فلاسفہ کے اقوال ان کے حسابات لکھے ہیں بہر حال قوی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو ان علوم غیبیہ کی طرح قیامت کا علم بھی عطا فرمایا مگر اس کا اظہار اعلان سے منع فرمایا اس آیت میں اسی اعلان سے روکا گیا ہے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: پوچھ گچھ اور سوال کی حیثیت پوچھنے والے کی نیت سے مختلف ہوتی ہے نیک نیتی سے پوچھنے والا مکمل جواب اور تعریف کا مستحق ہوتا ہے بد نیتی سے پوچھنے والا جھڑکا جاتا ہے یہ فائدہ **یسنلونک** سے حاصل ہوا۔ دیکھو قرآن کریم نے مومنوں کے سوالات بھی نقل فرمائے **ویسنلونک عن المعیض یا جیسے ویسنلونک ما ذاینقون** وغیرہ مگر وہاں تسلی بخش جواب دے دئے گئے یہاں کفار کا سوال نقل فرمایا ان پر عتاب کے لئے اللہ تعالیٰ اچھی نیت نصیب کرے۔ دوسرا فائدہ: بے فائدہ سوال سے بچنا چاہئے فائدہ مند سوال ضرور کرنا چاہئے یہ فائدہ **ایان مرساہا** سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: علم قیامت اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے اسے کوئی

مخلص عقل، علم، حساب سے نہیں جان سکتا یہ فائدہ انما علمہا کے انما فرمانے سے حاصل ہوا کہ انما حصر کے لئے آتا ہے جو کوئی علم قیامت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ چوتھا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے علم قیامت حضور ﷺ کو عطا فرمایا حضور بہ اطلع الہی جانتے ہیں یہ فائدہ علمہا عند ربی فرمانے سے حاصل ہوا کیونکہ یہاں جواب میں لا علمہا نہیں فرمایا گیانیز عند اللہ یا عند رب العلمین نہیں ارشاد ہوا بلکہ عند ربی ارشاد ہوا دیکھو تفسیر جیسے ارشاد ہوا وعندہ مفاتح الغیب پانچواں فائدہ: قیامت آخر دم تک مخفی ہی رہے گی کبھی اس کے وقت کا اعلان نہ ہو گا یہ فائدہ وعندہ لا یجلیہا لوقتہا اور بفتتہ فرمانے سے حاصل ہوا اگر اس کا وقت بتا دیا جاوے تو وہ اچانک کیسے رہے۔ چھٹا فائدہ: کسی آفت کا چھپا ہوا ہونا اسے بھاری کر دیتا ہے یہ فائدہ ثقلت فی السموت سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: قیامت صرف کفار جن وانس پر قائم ہوگی اس وقت روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہو گا یہ فائدہ لا قاتیکم میں کم فرمانے سے حاصل ہوا کہ اس میں خطاب کفار سے ہے۔ آٹھواں فائدہ: عاقل متقی مومن کے لئے کوئی آفت بخشد یعنی اچانک نہیں وہ ہر دم تیار رہتا ہے۔ یہ فائدہ لا قاتیکم الا بفتتہ سے اشارۃ حاصل ہوا کافر غافل اگر دس سال بھی بیمار رہ کر مرے تو اس کی موت اچانک ہے کہ وہ اس دوران میں ہو اور دوا کے پیچھے رہتا ہے رب کی طرف متوجہ نہیں ہوتا مومن عاقل اگرچہ ہلٹ فیل ہو کر مرے مگر اس کی موت اچانک نہیں کہ وہ ہر دم تیار رہتا ہے۔ نواں فائدہ: علم استدلالی اور علم شریعت اشاعت کے لائق ہیں مگر طریقت کے مسائل لدنی علوم قابل اشاعت نہیں ان کا چھپانا اہل سے محفوظ رکھنا ضروری ہے یہ فائدہ علمہا عند ربی اور حفی عنہا سے حاصل ہوا۔ دیکھو تفسیر۔ دسواں فائدہ: اللہ تعالیٰ اگرچہ عالمین کا رب ہے مگر اس کی ربوبیت خاصہ صرف حضور انور سے خاص ہے اس لئے رب کی ہر چیز حضور کی اپنی ہے ناممکن ہے کہ کوئی چیز قاتل عطا ہو اور حضور کو عطا نہ کی گئی ہو یہ فائدہ رب فرمانے سے حاصل ہوا دیکھو تفسیر۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور انور ﷺ کو علم قیامت نہیں دیا گیا کیونکہ انما حصر کے لئے ہے اگر حضور کو علم قیامت دیا گیا وہ تو انما کے معنی درست نہ ہوں گے پھر تم لوگ حضور انور کو علم غیب کلی کیسے مانتے ہو۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو چکا کہ آیت کریمہ میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس سے حضور کو علم دئے جانے کی نفی ثابت ہو لا علم یا ما اعطیت نہیں فرمایا گیا واقعی انما حصر کے لئے ہے مگر یہ حصر پاس ہونے کے لئے ہے یعنی علم قیامت صرف اللہ کے پاس ہے حضور انور کو علم قیامت ہے حضور کے پاس علم قیامت نہیں رب تعالیٰ کے پاس حاصل کیا ہوا ہے۔ اس قسم کے حصر قرآن مجید میں بہت ہیں دیکھو ہماری کتاب جاء الحق۔ آیتہ کا مقصد یہ ہے کہ علم قیامت علوم شرعیہ میں سے نہیں جس کی میں اشاعت کروں بلکہ علوم الہیہ میں سے ہے جس کے اظہار کی اجازت نہیں نیز علم قیامت بندوں کے عقل و حساب سے حاصل نہیں ہوتا یہ تو خزانہ الہی کا موتی ہے جو صاحب اسرار کو دیا جاتا ہے۔ دوسرا اعتراض: یہاں یہ کیوں ارشاد ہوا کہ قیامت کو اس کے وقت پر رب ہی ظاہر کرے گا ہر کام رب تعالیٰ ہی کرتا ہے قیامت کی کیا خصوصیت ہے۔ جواب: اس فرمان عالی کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کو آخر دم تک لوگوں پر ظاہر نہیں کیا جاوے گا تو اگر اور قائم ہو کر ہی ظاہر کی جاوے گی یعنی دکھائی جائے گی بتائی نہ جائے گی اس لئے آگے ارشاد ہوا کہ وہ اچانک آوے گی۔ تیسرا اعتراض: قرآن مجید اور دوسری آسمانی کتابوں

نے قیامت کی خبر دے دی۔ حضور ﷺ نے علامات سے اسے روز روشن کی طرح ظاہر فرمادیا پھر وہ اچانک کہاں رہی پھر یہ کلام کیونکر درست ہوا کہ **لا باتیکم الا بغتہ**۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہ خطاب ان کفار سے ہے جو نہ قیامت کو مانتے ہیں نہ نبی کو نہ ان کی خبروں کو ان کے لیے قیامت واقعی اچانک ہوگی کہ بے خیال بے گمان آجاوے گی۔ دوسرے یہ کہ کتبوں نے قیامت آنے کی خبر دی علامات اس کا قرب ظاہر کریں گی مگر اس کی آمد اچانک ہوگی جب کہ لوگ اس سے بالکل بے خبر ہوں گے حتیٰ کہ کوئی اپنے جانوروں کی کھلی درست کر رہا ہو گا کوئی تاجر گاؤں کو پکڑا کھا رہا ہو گا کوئی شخص روٹی کھا رہا ہو گا کہ قیامت آجاوے گی یعنی صور پھونکنے لگے گا۔ اس کا قرب ظاہر ہو گا مگر اس کی آمد اچانک۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ میں ایک سوال کو دو دفعہ کیوں بیان کیا گیا **يسئلونك عن الساعة** اور دو سرے **يسئلونك عنها** اس تکرار سے کیا فائدہ۔ جواب: اس اعتراض کے جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گئے کہ پہلے ان کے سوال کا ذکر ہوا **يسئلونك عن الساعة** پھر ان کے اصرار اور ضد کا ذکر ہوا کہ وہ ایسے یوں ضد کر کے پوچھتے ہیں کہ جیسے آپ انہیں بتا دیں گے یا پہلے ان کے سوال میں قیامت کا ذکر ہوا پھر دوسرے حالات قیامت اسرار قیامت خصوصاً رازوں کے پوچھنے کا ذکر ہوا۔ وہ بھی قیامت کی تاریخ پوچھتے تھے بھی قیامت کے سربستہ راز یہ تکرار بے فائدہ نہیں ہے اس سوال و جواب کی اہمیت دکھانے کے لئے ہے۔ پانچواں اعتراض: یہاں یہ کیوں فرمایا گیا کہ قیامت آسمانوں اور زمین پر بھاری ہے کفار یا گنہگار پر نہ کہ آسمان و زمین پر۔ جواب: ظاہر یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین سے مراد وہاں کے باشندے ہیں فرشتے جن و انس سب پر ہی بھاری ہے اس دن سب ہی فنا کر دئے جائیں گے پھر عرصہ کے بعد زندہ ہوں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد آسمان و زمین ہی ہوں قیامت کا خوف ان کو بھی ہے کیونکہ اس دن ان سب پر ہی آفت آئے گی کہ آسمان پھٹ جائیں گے زمین توڑ دی جاوے گی۔ زمین و آسمان میں شعور ہے انہیں خوشی و غم رنج و فکر کا احساس سب ہی کو ہے۔ چھٹا اعتراض: حدیث شریف میں ہے کہ ایک بار مجمع صحابہ میں جبریل علیہ السلام شکل انسان میں آئے چند سوال کئے ان میں سے ایک یہ تھا کہ **متی الساعة** قیامت کب ہے تو حضور نے جواب میں فرمایا **ما المسئول عنها باعلم من السائل** یعنی سوال کرنے والے سے مسئول زیادہ نہیں جانتا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور انور کے علم قیامت نہیں وہ حدیث اس آیت کی شرح بتا رہی ہے کہ حضور کو قیامت کا علم نہیں۔ جواب: ہم نے اس کا جواب مرآۃ شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث کی شرح میں دیا ہے نیز جاء الحق میں اس کے بہت جوابات دئے ہیں یہاں اتنا سمجھ لو کہ حضور انور نے جواب میں یہ نہ فرمایا کہ لا اعلم میں نہیں جانتا بلکہ اتنی دراز عبارت فرمائی جس میں علم کی نفی نہیں بلکہ زیادتی علم کی نفی ہے مطلب یہ ہے کہ اے جبریل قیامت کا علم تم کو بھی ہے مجھ کو بھی مجھے تم سے زیادہ علم نہیں تم مجمع میں یہ سوال کر کے اس سربستہ راز کو ظاہر نہ کرو اسی لئے پھر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ انخبی فی عن اماراتہا اچھا حضور اس کی نشانیاں ہی بتا دیجئے تب حضور انور نے نشانیاں بتائیں نشانیاں واقف سے ہی پوچھی جاتی ہیں واقف سے نہیں۔ ساتواں اعتراض: قیامت کا دن پچاس ہزار برس کا ہے پھر اسے ساعت کیوں کہتے ہیں ساعت کے معنی ہیں گھنٹہ یا گھڑی بھر مل بھر کا وقت دیکھو روح العلنی یہ نام درست کیسے ہوا۔ جواب: نیا اس لئے کہ قیامت پل بھر میں قائم ہو جاوے گی یا اس لئے کہ مومنوں کو وہ دن بہت چھوٹا محسوس ہو گا یا اس لئے کہ تمام عالم کا حساب بہت تھوڑے وقت میں لیا

جلاوے گا ہر حال اسے ساعت فرما بلا لکل ہی درست ہے۔

تفسیر صوفیانہ: قیامت دو طرح کی ہے: جسمانی اور روحانی قیامت: جسمانی تین ہیں۔ قیامت صغریٰ یعنی چھوٹی قیامت یہ ہر شخص کی اپنی موت ہے فرمایا نبی ﷺ نے جو مر گیا اس کی قیامت تو آگئی دو سری قیامت وسطیٰ یعنی سارے انسانوں کی موت عالم کی فانیہ صور کے پہلے ختم ہوگی۔ قیامت کبریٰ یعنی بڑی قیامت سارے مردوں کا اٹھنا اور سزا و جزا کے لئے بارگاہ الہی میں پیش ہونا یہ صور کے دو سرے ختم ہوگی۔ یہ تینوں قیامتیں جسم سے متعلق ہیں اور جسمانی کہلاتی ہیں قیامت روحانی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے وہ ہے کہ نفس انسانی غفلت فی اللہ ہو کر باقی باللہ ہو جائے **موتوا قبل ان تموتوا** کا مظہر بن جاوے کہ موت سے پہلے مر جائے حالت یہ ہو جاوے کہ۔

تجھ ہی میں ایسا سا جاؤں کہ میں ہی نہ رہوں مجھ میں تو ایسا سا جائے تو ہی تو ہو جائے
جسمانی قیامت میں نیک کاروں کو جنت ملے گی مگر روحانی قیامت میں نیک کاروں کو دنیا ہی میں جنت والا رب مل جاتا ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت میں رہتا ہے خوش نصیب لوگ قیامت کے متعلق زیادہ پوچھ گچھ نہیں کرتے بلکہ قیامت روحانی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس قیامت کے ایسے منتظر ہوتے ہیں جیسے روزہ دار اذان افطار کا لوگ فنا سے ڈرتے ہیں وہ فنا پر مرتے ہیں کفار عرب ان باتوں سے نا آشنا تھے تو وہ بجائے قیامت کی تیاری کرنے کے اس کے متعلق کج بحثی کرتے رہتے تھے

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ

فرماؤ کہ نہیں ایک ہوتا ہوں میں اپنی ذات کے لئے نفع کا اللہ نہ نقصان کا سوا اس کے جو چاہے اللہ اور اگر میں خود تم فرماؤ میں اپنی جان کے برے بھلے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب جان بیا

الْغَيْبِ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ

جاننا غیب کو تو زیادہ کر لینا میں بھلائی اور نہ چھوٹی مجھ کو برائی نہیں ہوں میں مگر خوشخبری دینے والا سزا تو یہوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی اور مجھ کوئی برائی نہ پہنچتی میں تو یہ ہی ڈر

لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ

اور ڈرانے والا واسطے اس قوم کے جو ایمان رکھتی ہو۔

اور خوشی بنانے والا ہوں انہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں حضور ﷺ سے ذاتی علم غیب کی نفی فرمائی گئی تھی اب حضور کی ذات مقدمہ سے ذاتی ملکیت کی نفی فرمائی جا رہی ہے کیونکہ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں جس کا علم ذاتی ہو گا اس کی ملکیت بھی ذاتی ہوگی اور اس کے برعکس کو علم ذاتی طور پر حاصل نہیں اسے ملکیت ذاتی طور پر کبھی حاصل

نہیں ہو سکتی یہ دونوں چیزیں یعنی ذاتی علم اور ذاتی ملکیت اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہیں۔ دو سرا تعلق: پہلی آیت کریمہ میں علم قیامت کا ذکر تھا کہ مجھے یا کسی بندے کو بذات خود حاصل نہیں اب مطلقاً ”علم غیب کا ذکر ہے کہ وہ بغیر تعلیم الہی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا گویا خاص علم غیب کے بعد عام علوم غیبیہ کا تذکرہ ہے۔ تیسرا تعلق: پہلی آیت میں حضور ﷺ سے صفات الوہیت کی نفی کی گئی تھی اب حضور کے لئے صفات نبوت کا ثبوت کیا جا رہا ہے کہ میں بشیر بھی ہوں نذیر بھی چونکہ نفی ثبوت پر مقدم ہوتی ہے اس لئے یہ مضمون بعد میں بیان ہوا۔

شان نزول: اس آیت کریمہ کے نزول کے متعلق دو روایتیں ہیں (1) امام کلینی کہتے ہیں کہ کفار مکہ نے حضور ﷺ سے عرض کیا تھا کہ حضور آپ سچے نبی ہیں تو ہم کو چیزوں کے آنے والے بھاڑ بتا دیا کریں کہ فلاں چیز سستی ہوگی فلاں چیز مستی ہوگی تاکہ ہم تجارتوں میں خوب نفع کما لیا کریں نیز ہم کو بتا دیا کریں کہ فلاں جگہ قحط پڑے گا فلاں جگہ ارزانی ہوگی تاکہ ہم قحط کے علاقہ سے ارزانی کی جگہ منتقل ہو جایا کریں ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر روح المعانی: کبیر خازن عن ابن عباس) اس صورت میں سورہ اعراف کی دوسری آیات کی طرح یہ آیت بھی کہیے (2) جب حضور ﷺ غزوہ بنی مطلق سے واپس ہوئے تو راستہ میں آمدھی آئی جس سے نمازیوں کے اونٹ گھوڑے بھاگ گئے حضور ﷺ نے خبر دی کہ آج مدینہ منورہ میں رفاہ مرگیا اس خبر سے لشکر میں شریک منافقین کو بہت صدمہ ہوا پھر فرمایا کہ لوگو ہماری اونٹنی کہاں ہے تلاش کرو اس پر عبد اللہ ابن ابی منافق بولا کہ حضور انور کا عجیب حل ہے کہ مدینہ میں مرنے والے کی تو خبر دے رہے ہیں مگر اپنی اونٹنی کی خبر نہیں حضور انور پر اس کی یہ بکواس بھی نہ چھپی فرمایا کہ بعض منافقین ہمارے علم پر یہ اعتراض کرتے ہیں اچھا ہم بتاتے ہیں کہ ہماری اونٹنی پہاڑ کی اس گھاٹی میں ہے اس کی ٹکیل ایک درخت میں الجھ گئی ہے دیکھا گیا تو ایسا ہی تھا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر کبیر و خزانہ العرفان) اس صورت میں یہ آیت کریمہ مدنیہ ہے کیونکہ غزوہ بنی مطلق 5 پانچ ہجری میں ہوا ہے سورہ اعراف کہیے۔

تفسیر: قل االملک لفسی ان جیسی آیات میں قل فرما کر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بات کہنے کا حق کسی کو نہیں ہے نہ تو ہم یہ فرمائیں گے نہ کسی کو کہنے کی اجازت دیں گے اس کلام کے لئے صرف تمہاری زبان بنی ہے کہ آپ تواضع انکسار کے طور پر یہ فرماؤ جیسے قل انما انا بشر مثلکم یا جیسے حضرات انبیاء کرام نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا یا انی کنت من الظالمین یا نعلتھا اذا وانا من الضالین وغیرہ اسی لئے قرآن کریم نے خود کہیں نہ فرمایا کہ حضور انور بالکل مجبور ہے بس ہیں نہ یہ فرمایا کہ اے مسلمانو تم یہ کہا کرو بلکہ قرآن نے تو حضور کی سلطنت حضور کے اختیارات خدا اود کا جگہ جگہ اعلان فرمایا ہے خود حضور انور نے اپنی سلطنت اپنے اختیارات کا اعلان فرمایا ہے دیکھو اس کی تحقیق ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ در مملکت کبیر یا میں جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ جس کا اللہ خالق اور اس کے حضور بادشاہ ہیں اور انشاء اللہ ہم خلاصہ تفسیر کچھ یہاں بھی عرض کریں گے۔ لا املک میں یا تو ذاتی ملکیت مراد ہے جو بغیر کسی کی عطا کے ہو اور ملکیت و اختیارات کی آیات میں عطائی ملکیت خدا اود اختیارات مراد ہیں (تفسیر خازن) یا اللہ تعالیٰ کے مقابل ملکیت مراد ہے کہ رب تعالیٰ مجھے نفع دینا چاہے یا نقصان اور میں اس کا ارادہ نکل دوں اور اس کے خلاف کروں خدا کا چاہنا ہو میرا چاہا ہو جلوسے (تفسیر صلوٰی) یا یہ فرمان محض تواضع اور انکسار کے طور پر ہے جیسے بے گناہ مسموم غیوں کا فرمان کہ میں گنہگار ہوں میں ظالم ہوں۔ انی کنت من الظالمین (تفسیر خازن)

نفسی کے بہت معنی ہیں ذات، جان، خون، سانس وغیرہ یہاں یا۔ معنی ذات ہے یا۔ معنی جان یعنی میں بذات خود یا رب کے مقابل اپنی ذات یا اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں کہ رب مجھے نقصان دینا چاہے اور میں اس کا ارادہ رد کر کے نفع حاصل کر لوں وغیرہ۔ **نفعاً ولا ضرراً** یہ **لا املک** کا مفعول ہے نفع نقصان سے کیا مراد ہے اس میں بہت قول ہیں (1) اس سے وہ عی نفع و نقصان مراد ہے جس کا کفار نے مطالبہ کیا تھا چیزوں کے بھاؤ، ارزانی، گرانی کی خبر ان مقلات کی خبر جس ارزانی گرانی ہے (کبیر)۔ (2) اس سے عام دنیاوی نفع نقصان مراد ہیں کہ فلاں چیز فلاں کام مفید ہے اور فلاں فلاں مضر (کبیر)۔ (3) اس سے دینی نفع نقصان مراد ہیں کہ فلاں شخص کو میری تبلیغ اثر کرے گی اسے تبلیغ کر دی فلاں کو اثر نہ کرے گی اسے تبلیغ کر کے پریشان نہ ہوں (کبیر)۔ (4) اس سے آخرت کے اعمال مراد ہیں یعنی میں خود اچھے اعمال کرنے برے اعمال سے بچنے پر قادر نہیں رب کی توفیق سے کرتا ہوں جو کچھ بھی کرتا ہوں (5) بھلائی سے مراد دشمنوں پر غلبہ ہے۔ برائی سے مراد تکالیف، تنگی اور دشمن پر غالب نہ آنا ہے یعنی میں ان چیزوں کا مالک نہیں ورنہ اے منافق تو اے کافر تو تم سب کو مومن بنالیتا اور تم کو حالت کفریہ میں دیکھ کر دکھ نہ اٹھاتا (خزائن العرفان)۔ **الا ماشاء اللہ** قوی یہ ہے کہ یہ الا استثناء کا ہے اور ماشاء اللہ مستثنیٰ متصل ہے **ضرراً و نفعاً** اور **لا املک** کا مفعول ہے یعنی مگر میں اس نفع نقصان کا مالک ہوں جسے اللہ چاہے اور مجھے مالک بنادے (تفسیر کبیر) اس جملہ میں ماموصولہ ہے اور ماشاء اللہ کا مفعول پوشیدہ ہے یعنی **الذی شاء اللہ تملیک کیا ہے** ہو سکتا ہے کہ مامصدر یہ ہو یعنی **لا بمشیتہ اللہ** ہر حال مطلب یہ ہی ہے کہ اللہ کے چاہنے سے نفع نقصان کا مالک ہوں اپنے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی جیسا کہ آئندہ خلاصہ تفسیر میں عرض کیا جاوے گا انشاء اللہ بعض مفسرین نے الا کو، معنی لیکن کہا بعد میں کائن پوشیدہ مان کر اس جملہ کو مستثنیٰ متعلق مانا یعنی اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے مگر پہلی ترکیب قوی ہے کہ دوسری آیات اس کی تائید کرتی ہیں **ولو کنت اعلم الغیب لا متکثرت من الخیر** اس فرمان عالی میں کفار کے اس مطالبہ کا جواب ہے کہ آپ ہم کو پہلے سے چیزوں کے بھاؤ اس کے اتار چڑھاؤ کی خبر دے دیا کریں اور قطع سالی ارزانی کے مقلات بتادیا کریں تاکہ ہم اس کا نظام کر کے خوب نفع کمایا کریں اس فرمان عالی کے چند مقصد ہو سکتے ہیں (1) حضور ﷺ کے علم غیب کو رب کے علم کے سامنے کا عدم قرار دیا گیا گویا ہے ہی نہیں کیونکہ حضور کو اللہ کے چاہے بدلنے پر قدرت نہیں (تفسیر صاوی) جیسے کہا جاتا ہے مصرعہ

ہمہ نیست اند آنچہ ہستی توئی!

الہی تو ہی ہے تیرے سوا کوئی نہیں یعنی مولیٰ تیری ہستی کے سامنے سب کا عدم اور نیست ہیں (2) یہاں ذاتی اور حقیقی علم کی نفی ہے مخلوق کی ہر صفت مجازی اور عارضی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی اور حقیقی ہیں (تفسیر صاوی) (3) یہ کلام انکسار اور تواضع کے طور پر ہے (تفسیر خازن) جیسے بڑے سے بڑا عالم کہے کہ میں تو ایک بے علم ہوں (4) یہ آیت اس وقت کی ہے جب حضور انور کو علم غیب عطا نہیں ہوا لہذا یہ آیت منسوخ ہے اس آیت سے **عالم الغیب فلا ینظر علی غیبہ احد** (تفسیر خازن) ان وجوہ سے آیت کریمہ ان آیات کے خلاف نہیں جن میں حضور کا علم غیب ثابت ہے (تفسیر صاوی و خازن) **لا متکثرت** نہا ہے اسکا شمار سے، معنی زیادہ کر لیا بہت جمع کرنا من زائدہ ہے یا بیان یہ ہے یعنی اسکا شرت کے مفعول کا بیان ہے خیر سے مراد دنیا کی یادیں کی بھلائیاں ہیں اس سے مراد ہے رب تعالیٰ کے ارادہ کے مقلد بھلائی جمع کر لینا کہ رب بھلائی دینا

چاہے اور حضور انور اس کے ارادہ کے خلاف بھلائیاں جمع کر لیں یہ ناممکن ہے یعنی اگر مجھے ذاتی اور حقیقی علم غیب ہو تا تو مجھے ذاتی قدرت بھی ہوتی کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اور اس میں اس پر قدرت رکھتا کہ اللہ کے ارادہ کے خلاف خیر جمع کر لیتا یہ تو ہے نہیں لہذا مجھے ذاتی علم غیب بھی نہیں (تفسیر صاوی) لہذا یہ آیت ان آیات و احادیث کے خلاف نہیں جن میں ہے کہ رب نے حضور انور کو بہت خیر عطا فرمائی جیسے **انا اعطینک الکوثرا** جیسے **یوت الحکمۃ وقد اوتی خیرا** کثیر اور غیرہ۔ **وما منی السوء** اس جملہ کی دو ترکیبیں ہیں ایک یہ کہ یہ جملہ نیا ہے اور دوا ابتدائیہ سوء سے مراد جنوں ہے یعنی مجھے جنوں نہیں پہنچا دوسرے یہ کہ دوا عاطفہ ہے اور یہ جملہ لا املک پر معطوف ہو کر قل کا مفعول ہے یعنی یہ بھی فرمادیں کہ مجھے جنوں نے مس بھی نہیں کیا نہی کو جنوں سے کیا تعلق وہ تو تمام دنیا کے عاقلوں سے بڑے عاقل ہوتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ معطوف ہو لا مستکثرت پر اور لو کی جزا ہو یعنی میں اگر غیب جانتا ہوتا تو میں بہت خیر بھی جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برائی بھی نہ پہنچتی (خازن و صلاوی وغیرہ) لہذا یہ آیت ان آیات و احادیث کے خلاف نہیں جن میں ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دشمنوں کی شر سے بچا لیا فرماتا ہے **واللہ یحصیک من الناس** خیال رہے کہ یہاں بھی وہ ہی مراد ہے جو لا استکثرت من الخیر میں مراد تھا یعنی اللہ کو چاہی ہوئی مصیبت و برائی سے محفوظ رہتا کہ اس کے ارادے کے خلاف آفت سے بچ جاتا اس صورت میں سوء سے مراد نبی و دنیاوی آفت و تکلیف ہیں **انانا الانذیر وبشیر لقوم یومنون** یہ بھی قل کا مقولہ یہاں حصر اضافی ہے حقیقی نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سواء بشیر و نذیر کے اور صفات سے موصوف نہیں حضور نبی بھی ہیں رسول بھی شفیع بھی ہیں رؤف و رحیم بھی مطلب وہ ہی ہے جو ہم نے عرض کیا کہ میں نہ خدا ہوں نہ خدا سے بے نیاز نہ اس کا مقابل میں اسکا بندہ ہوں نذیر ہوں بشیر ہوں چونکہ نذارت پہلے ہے بشارت بعد میں نیز نذارت سب کے لئے ہے بشارت صرف مطیعوں کے لئے ان وجوہ سے نذیر کو بشیر سے پہلے بیان کیا چونکہ حضور کی نذارت و بشارت سے فائدہ صرف مومن اٹھاتے ہیں اس لئے **لقوم یومنون** ارشاد ہوا لہذا یہ آیت کریمہ اس آیت کے خلاف نہیں **لیکون للعالمین نذیرا** حضور انور سارے جہانوں کے نذیر ہیں فرماتا ہے **کافۃ للناس بشیرا ونذیرا** حضور سارے انسانوں کے لئے بشیر و نذیر ہیں۔ خیال رہے کہ سارے نبی بشیر و نذیر ہوئے مگر ان حضرات کی بشارتیں نذارتیں سن کر تمہیں حضور کی بشارت و نذارت دیکھ کر رہے اور دائمی ہے لہذا نذیر و بشیر کی تین تعظیم کے لئے ہے۔

خلاصہ تفسیر: اسے محبوب ﷺ کفار جو آپ سے مطالبے کرتے ہیں کہ ہم کو آئندہ کے بھلاؤ بتادیا کریں اور گرانی و ارزانی کی جگہ بتاتے رہیں تاکہ ان خبروں سے فائدے اٹھا کر مالدار ہو جائیں ان کے اس مطالبے کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے ارادے کے خلاف امیر بنادیں اللہ کے چھپے اسرار کو ظاہر کر دیں یہ تو خدا کا مقابلہ ہو انہ کہ اس کی رسالت و پیغام رسانی اس لئے آپ ان کے جواب میں فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مقابل تو میں اپنی ذات کے نفع و نقصان کا مالک بھی نہیں کہ رب مجھے نقصان دینا چاہے اور میں اس کے مقابل نفع حاصل کر لوں یا رب مجھے فائدہ دینا چاہے اور میں اس کے خلاف نقصان کر لوں میں تو اسی قدر کا مالک و مختار ہوں جس قدر رب چاہے میری مملکت و اختیار اسی قدر پر ہے اگر میں رب کے مقابل علم غیب رکھتا ہوتا تو میں اس کے ارادے کے خلاف دنیا دین کی خیر جمع کر لیتا اور مجھے خدا کی بھیجی ہوئی مصیبت بھی نہ پہنچتی مگر ایسا نہ ہے

نہ ہو سکتا ہے میں نعوذ باللہ رب تعالیٰ کا مقابل نہیں بلکہ اس کی طرف سے ہی رسول ہوں نبی و رسول کا کام بشارتیں اور ڈر پہنچا دینا ہے تم لوگ مجھ سے نبوت کے فیض اور رب تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کی باتیں نہ کرو۔

سلطنت مصطفیٰ در مملکت الہیہ

ہر چیز کا مالک حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے اس کی عطا کے بغیر کوئی ایک ذرہ کا ایک قطرہ کا مالک نہیں پھر اس کریم نے اپنے فضل و کرم سے آپ بعض بندوں کو اپنی چیزوں کا مالک بنایا ہے بندوں کی یہ ملکیت عطائی، عارضی، مجازی ہے رب تعالیٰ کی ملکیت ذاتی، دائمی، حقیقی ہے اس عطا ملک کا ذکر قرآن مجید ہو اور احادیث صحیحہ میں ہے ملاحظہ ہوں آیات قرآنیہ۔

1 **قل اللهم الملك المتولى الملك** کہو اے اللہ اے ملک کے مالک تو جسے چاہے اپنا

من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ملک دے اور جس سے چاہے ملک چھین لے

2 **واتينهم ملكا عظيما** ہم نے اولاد ابراہیم کو بہت بڑا ملک دیا

3 **وسخرنا له الريح تجري بأمره** ہم نے سلیمان کے زیر فرمان ہوا کو کمر دیا

جو ان کے حکم سے چلتی تھی

4 **انما كنا له في الارض واثينا من** بے شک ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں قابو

كل شئ سببا دیا اور ہر چیز کا ایک سلمان عطا فرمایا

5 **واوتيت من كل شئ ولها عرش عظيم** ملکہ بلقیس کو ہر چیز میں سے ملا ہے

اور اس کا بڑا تخت ہے

6 **ان الارض يرثها عبادي الصالحون** اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے

7 **ومن الجن من يعمل بين يدي عبدا ذربا** ہم نے حضرت سلیمان کے تابع ایسے جن کر دیئے جو

ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے

8 **واتانا لله الملك والحكمة** اللہ نے دلوں کو ملک بھی دیا اور علم بھی

ان جیسی بہت سی آیات میں رب تعالیٰ کی عطا سے اس کے بندوں کا مالک ہونا ثابت ہے اب حضور ﷺ کے بقاؤں الہی ملکیت عامہ کا ذکر کیجئے

1 **انا عطيتك الكوثر** ہم نے آپ کو کوثر یعنی عالم کثرت

عطا فرمایا (بخاری شریف)

2 **ووجدك عائلا فاغني** ہم نے آپ کو بڑی عیال والا پایا

تو غنی کر دیا (بخاری شریف)

3 **اغنيهم الله ورسوله من فضله** اللہ رسول نے انہیں اپنے فضل و کرم سے

غنی کر دیا

اگر وہ لوگ اللہ رسول کے دئے سے راضی ہوتے

4 **وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا بِمَا آتَاهُمُ الرَّسُولُ**

خود حضور ﷺ اپنے متعلق اپنے رب کی عطا کار فرماتے ہیں۔

مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی گئیں

1 **أَوْ تَيْتَ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ**

اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے

2 **لَوْ شِئْتُ لَمَسَّرْتُ مَعِيَ جَبَالَ الذَّهَبِ**

پہاڑ چلا کر میں۔

یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کی

3 **أَنِّي أَسْلُكُ مَعَافِقَتِكَ فِي الْجَنَّةِ**

ہمراہی مانگتا ہوں (مسلم)

اس کی مفصل اور مدلل بحث ہماری کتاب سلطنت و مملکت کبریٰ میں ملاحظہ کرو۔

فائدے بس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: کوئی بندہ بذات خود کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے جو ملکیت و اختیار ملے گا وہ رب تعالیٰ کی عطا سے ملے گا یہ فائدہ لا الملک لنفسی کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا جب بندے کی اپنی ہستی بھی ذاتی نہیں تو اس کی کوئی صفت ذاتی کیسے ہو سکتی ہے صفات تو جنی ہیں ذات پر۔ دوسرا فائدہ: کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مقلد کچھ نہیں کر سکتا جو کوئی کچھ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ماتحت کرتا ہے بلکہ بندے کا ارادہ رب تعالیٰ کے ارادے کے ماتحت ہے رب فرماتا ہے **وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ** یہ فائدہ لا **أَسْلُكُ** کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: حضور ﷺ اپنے رب کی عطا سے اس کی دین و نقصان کے مالک ہیں جس کو جو چاہیں بلاذن پروردگار بخش دیں اور جس کو اپنی نظر سے گرا دیں وہ کبھی اٹھ نہ سکے یہ فائدہ **إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ** سے حاصل ہوا دیکھو تفسیر لانے لا الملک کی نفی تو زدی اس کی بہت قوی دلیلیں موجود ہیں دیکھو ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ۔ چوتھا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخلوق کے نفع و نقصان کا مالک بنادیا اور حضور اللہ کی تئیک سے مالک ہو چکے تاقیامت حضور سے لوگوں کو نفع حاصل ہو رہے ہیں یہ فائدہ **إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ** میں شاء کے ماضی فرمانے سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کے بغیر بتائے کوئی شخص ایک ذرہ ایک پتے کا علم نہیں رکھتا جو شخص جو جانتا ہے اس کی تعلیم سے جانتا ہے یہ فائدہ **وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ** سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: علم غیب ذاتی کے لئے قدرت ذاتی لازم ہے کیونکہ جس کی ایک صفت ذاتی ہوگی اس کی تمام صفات ذاتی ہوں گی اور ذاتی علم ذاتی قدرت الوہیت کی صفات سے ہیں یہ فائدہ **وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ** میں لا **سْتَكَثَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ** سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: نبی پر دیوانگی جنون کبھی طاری نہیں ہو سکتے۔ یہ فائدہ **وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْعَى** کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا دیکھو تفسیر ہاں ان کو نیند اور کبھی غشی طاری ہو سکتی ہے رب فرماتا ہے **وَأَخْرَجَ مُوسَى صَعْقًا** انھوں فائدہ: حضور ﷺ تمام عالم کے نبی سب کے لئے بشیر بھی ہیں نذیر بھی یہ فائدہ بشیر و نذیر کے مطلق فرمانے سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ: اگرچہ سارے نبی بشیر و نذیر ہیں کہ حضور نے جنت و دوزخ بلکہ خود رب تعالیٰ کو دیکھ کر بشارتیں دیں اور ذرا لیا یہ فائدہ نذیر و بشیر کی تنوین سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ: اگرچہ حضور انور سارے انسانوں بلکہ سارے جہانوں کے بشیر و نذیر ہیں مگر آپ کی بشارت و نذارت سے فائدہ صرف مومنین ہی اٹھاتے ہیں یہ

فائدہ لقوم یومنون سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ اپنی ذات کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے تو دوسروں کو کیا پہنچائیں گے پھر ان سے امید و خوف رکھنا ان سے مانگنا ان کے دروازے پر سائل بن کر جانا شرک ہے اللہ کے سوا نہ کسی سے مانگو نہ کسی سے اس امید رکھو (وہابی)۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی دو سرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ رعایا حاکم سے ڈرتی ہے حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے خوف کیا ربنا اننا نخاف ان یضرب طعلینا اور ان یطغی غریب لوگ امیر و خلی سے امید رکھتے ہیں تم لوگ امیروں کے دروازوں پر چندہ کی امید لے کر جاتے ہو رب فرماتا ہے **واما السائل فلا تنهر** حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا **ابری الاکمہ والا برص واحی الموتی باذن اللہ** میں اللہ کے حکم سے مار زوائد ہوں کو اچھا کر سکتا ہوں اور مردے زندہ کرتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا **اذہبوا بقمیصی هذا القوام علی وجہابی یات بصیرا میری یہ قمیص لے جاؤ میرے والد کے چہرے پر ڈال دو انکھیاں سے ہو جائیں گے یہ ہے نفع رب نے ایوب علیہ السلام سے فرمایا **لا کف برجلک هذا مفتسل بار دو شراب پنا** پاؤں زمین پر رگڑو اس سے پانی کے چشمے پیدا ہوں گے ان سے غسل کرو شفا ہوگی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے پاؤں کا دھوون بھی شفا دیتا ہے ان کی قمیص دافع بلا ہے یہ حضرات ان کے تبرکات نفع دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سامری پر ناراض ہوئے تو اس سے فرمایا **فانہب فان لک فی الحیوة ان تقول لا مسماس** جاؤ اپنی زندگی بھر کھتا پھرے گا کہ مجھے نہ چھو نا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آخری عمر میں سامری کا یہ حال ہو گیا کہ جو اس سے چھو جاوے تو وہ بھی بیمار ہو جاوے اور سامری بھی معلوم ہوا کہ یہ حضرات نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں تمہارا یہ قول ان تمام آیات کے خلاف ہے۔ جواب: تحقیقی یہ ہے کہ ان جیسی آیات میں حقیقی ذاتی ملکیت کی نفی ہے یا رب تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اس کے مقابل نفع نقصان کی ملکیت کی نفی ہے اور ہماری پیش کردہ آیات میں مجازی عطائی ملکیت کا ثبوت لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ اس لئے اشاہد ہوا لا ماشاء اللہ سواء اس کے جو اللہ چاہے یعنی اللہ کے چاہے سے ہی نفع نقصان کھالک ہوں تمہارے اعتراض کا جواب خود اس آیت میں موجود ہے۔ دو سرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کو مطلقاً غیب نہیں آپ نے بالکل خیر بھی جمع نہیں کیا جب ان کے اپنے پاس خیر نہیں تو تم کو خیر کیا دیں گے (وہابی)۔ جواب: اس سوال کے تین جواب ہیں دو الزامی ایک تحقیقی۔ پہلا الزامی جواب یہ ہے کہ تم بھی علوم غیبیہ حضور انور کے لئے مانتے ہو بلکہ کہتے کہ حضور ﷺ ساری خلقت سے زیادہ علم والے ہیں یہ آیت علم غیب کی بالکل نفی کر رہی ہے یہ آیت تمہارے بھی خلاف ہے جو تم جواب دو گے وہی ہمارا جواب ہے دو سرا الزامی جواب یہ ہے کہ حضور کو رب نے بہت خیر دی بلکہ حضور نے مخلوق کو بہت خیر عطا فرمائی رب فرماتا ہے **ويعلمهم الکتاب والحکمۃ** ہمارے نبی لوگوں کو علم و حکمت سکھاتے ہیں دوسری جگہ فرماتا ہے **ومن یوت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا** جسے حکمت دی گئی اسے بہت خیر دی گئی ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ حضور بہت خیر دیتے ہیں۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ ان جیسی ساری آیات میں علم غیب حقیقی ذاتی کی نفی ہے جس سے قدرت ذاتی لازم ہے اور ثبوت علم غیب کی آیات ہیں علم غیب عطائی کا ثبوت ہے دیکھو ابھی کی ہوئی ہماری تفسیر علم غیب کی نفی تحقیق ہماری کتب جاء الحق حصہ اول میں دیکھو اور ملکیت کے**

متعلق ہماری کتاب سلطت مصطفیٰ کا مطالعہ کرو۔ تیسرا اعتراض یہاں ارشاد ہوا کہ آپ صرف نذیر و بشیر ہیں یعنی آپ میں سوائے ان دو صفتوں کے اور کوئی صفت نہیں پھر تم حضور کو شفع المذنبین دافع بلا صاحب عطا کیوں مانتے ہو۔ جواب اس اعتراض کے بھی دو جواب ہیں ایک الزامی دو سرائحقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ پھر تو حضور کو نہ نبی مانو نہ رسول نہ رحمت عالمین حالانکہ یہ صفات قرآن سے ثابت ہیں۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ یہاں حصر حقیقی نہیں بلکہ اضافی ہے دیکھو تفسیر جو ابھی کی گئی۔ چوتھا اعتراض یہاں ارشاد ہوا **القوم یومنون** جس سے معلوم ہوا کہ حضور انور صرف مومنوں کے لئے بشیر و نذیر ہیں مگر دوسری جگہ ارشاد ہے **للعلمین نذیر** اس سے معلوم ہوا کہ حضور انور صرف جہانوں کے نذیر ہیں آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گزر چکا کہ حضور کی عطا تو عالمین کے لئے ہے مگر عطا سے فائدہ اٹھانا اسے لینا صرف مومنوں کو میسر ہے یہاں مومنوں کے لینے کا ذکر ہے اس آیت میں حضور کی عطا کا تذکرہ ہے سورج سب کو نور دیتا ہے مگر چمکاؤ کی آنکھ نہیں لیتی اس سے سورج کے فیض میں کمی نہیں آتی۔

تفسیر صوفیانہ: حضور ﷺ اللہ کے بندے بھی ہیں اس کے رسول بھی اس کے حبیب بھی۔ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں ان مختلف صفات کا اظہار ہے۔ اس آیت میں حضور کی عبدیت کا ذکر ہے عبد یعنی بندہ نہ تو اپنا مالک ہوتا ہے نہ اپنے مال کا نہ اپنے نفع نقصان کا سب کچھ اس کے مولیٰ کا ہوتا ہے۔ وہ فانی المولیٰ ہوتا ہے جو مولیٰ کھلاتا ہے بندہ وہ کھاتا ہے جو وہ پسالتا ہے یہ وہ ہی پسنتا ہے جب وہ سلاتا ہے تب سوتا ہے یہاں ارشاد ہوا کہ آپ فرمادو کہ میں الا اللہ کا عبد اس کا بندہ اس میں فنا ہوں نہ اپنے نفس کا مالک ہوں نہ اس کے نفع نقصان کا جو وہ چاہتا ہے وہ ہی کرتا ہوں میری مرضی اس کی رضا میں گم ہے ایک عارف کہتا ہے۔

وخصک بالہی فی کل امر فلست تشاء الا ما یشاء

ارید وصالہ ویرید ہجری ترکت ما اشاء لما یشاء

میرا علم اس کریم کے حضور فنا ہے میں تو اس کے سامنے اپنے کو بھی نہیں جانتا۔ شان نبوت کا ظہور یہ ہے کہ حضور اذکام شرعیہ کے مالک کردئے گئے ہیں آپ کے ہاں سے چیزیں حلال بلکہ فرض ہو جاتی ہیں آپ کی نہ سے چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ رب فرماتا ہے **یحمل لہم الطببات ویحرم علیہم الخبائث** فرماتا ہے **ترحم من تشاء وتری الیک من تشاء** حضرت ابو خزیمہ کی گولٹی دو کے برابر کر دی ایک صاحب کو ان کا کفارہ انہیں کو کھلادیا یہ ہے حضور کی شان نبوت شان محبوبیت یہ ہے کہ حضور اللہ کی ہر چیز کے بہ عطاء رب مالک ہیں ملکوت میں حضور کا ہاتھ ہے حضرت ربیعہ کو جنت بخش دی۔ حضرت عثمان کے ہاتھ حوض کوثر فروخت کر دیا چاند چیر دیا چھپا سورج پھیر لیا۔ کھاری کنوئیں مٹھے کر دیئے دکھتی آنکھ کلوکھ دور کر دیا ٹوٹی ہڈی جو زدی وغیرہ یہ ہے شان محبوبیت یہ سب یار کے جلوے ہیں۔

شریک اور حبیب میں کئی طرح فرق

خیال رہے کہ حضور ﷺ اللہ کے شریک نہیں اس کے حبیب ہیں انہیں اللہ کا شریک کہنے میں ہمارا نقصان ہے حضور کی توہین شریک و حبیب میں چند طرح فرق ہے (۱) شریک کبھی ساری چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ ورنہ وہ شریک نہیں مگر حبیب اپنے

محبت کے سارے مل کلامک ہوتا ہے۔

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محبت میں نہیں تیرا میرا!!
خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا!! دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں!
(2) شریک شرکت کی چیز میں خود مختار نہیں ہو تاغیر ساتھی کے مشورہ کچھ نہیں کرنا مگر حبیب اپنے محبت کی چیز میں خود مختار ہوتا ہے حضور بلقون الہی عرش و فرش پر ماسوی اللہ کے مالک و مختار ہیں۔

کنہی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے سرکار بنایا تمہیں مختار بنایا!
حضور نے چاند تو زاتو رب نے یہ نہ فرمایا کہ ہم نے تم کو احکام کی تبلیغ کے لئے بھیجا ہے نہ اس لئے کہ آپ میری چیزیں توڑیں پھوڑیں سورج واپس کیا تو یہ نہ فرمایا کہ تم کو اس لئے نہیں بھیجا کہ میرا نظام عالم بدل دو۔ رات کو دن اور دن کو رات بتاؤ یہ ہے محبوبیت (3) شریک کبھی کسی کام میں ضد نہیں کر سکتا اگر ضد کرے گا تو ساتھی کہے گا کہ اپنا حصہ الگ کر لو مگر حبیب اپنے محبت پر ضد کر سکتا ہے ضد کر کے اس سے جو چاہے لے سکتا ہے حضور حبیب ہیں ضد فرمائیں کہ حاجی کے سارے گناہ معاف ہو جاویں۔ فرمایا کہ حقوق اللہ معاف کر دیں گے مزدلفہ میں آکر ضد کی کہ مولیٰ حقوق عبد بھی معاف کر دے وہ معاف کر لئے یہ ہے محبوبیت۔

دل ایسے پیارے پر صدقے جاں ایسی ضدوں پر ہو قربان
ضد کر کے اپنی امت کو بخشا لیا رحمت والے نے
(4) شرکت ختم ہو سکتی ہے محبت ختم نہیں ہو سکتی ہمارا تخت جگر اکلوتا بیٹا کبھی ہماری محبت سے نہیں نکل سکتا حضور دونوں جہاں میں اللہ کی چیزوں کے مالک ہیں۔ حضور کو اللہ کا شریک نہ کو نقصان میں رہو گے کہ اسلام سے نکل کر مشرک بن جاؤ گے۔ اس میں حضور کی توہین ہوگی کہ حضور کو آدمی مالک ماننا پڑے گا تو خدا کے حبیب ہیں ساری خدائی کے مالک ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ فی نفسی میں لام نفع کا ہے یعنی میں کو نین اور اس کے نفع کلامک اپنے لئے نہیں بلکہ اے بندو تمہارے لئے مالک ہوں۔

کو نین بنائے گئے سرکار کی خاطر کو نین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا!
دیون کارن داتا بنا مکن لنی سولی ایسے داتا کی اس چوکھٹ سے کوئی نہ جائے خالی
کہ ہم کے مل میں فقیروں کا حصہ ہوتا ہے۔

ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑہ اے کریم! ہیں نخی کے مل میں حقدار ہم

جو دو سخا پر گدائے بے نوا

فقیر گنگار احمد یار عرض کرتا ہے کہ میں نے یہ سطور اور اس آیت کی تفسیر مدینہ منورہ سے واپس آکر لکھی اس بار یعنی 1390ء میں حضور انور نے مجھے مدینہ منورہ میں ساڑھے چار ماہ رکھا اس دور میں مجھ پر عجیب کرم فرمائیں ہوئیں جن میں سے

چند عرض کی جاتی ہیں (۱) میں مدینہ منورہ میں پھسل کر گر گیا وہاں ہاتھ کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی درود زیادہ ہوا تو میں نے اسے بوسہ دے کر کہا اے مدینہ کے درود تری جگہ میرے دل میں ہے تو تو مجھے یار کے دروازے سے ملے۔

ترا درد میرا دریاں ترا غم میری خوشی ہے مجھے درد دینے والے تری بندہ پروری ہے درود تو اسی وقت سے غالب ہو گیا مگر ہاتھ کام نہیں کرتا تھا سترہ دن کے بعد مشنٹی ملک یعنی شادی ہسپتال میں ایک سرے لیا تو ہڈی کے دو ٹکڑے آئے جن میں قدرے فاصلہ ہے مگر ہم نے علاج نہیں کرایا پھر آہستہ آہستہ ہاتھ کام بھی کرنے لگا مدینہ منورہ کے اس ہسپتال کے ڈاکٹر محمد اسماعیل نے کہا کہ یہ خاص معجزہ ہوا ہے کہ یہ ہاتھ طبی لحاظ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا وہ ایک سرے میرے پاس ہے ہڈی اب تک ٹوٹی ہوئی ہے اس ٹوٹے ہاتھ سے تفسیر لکھ رہا ہوں میں نے اپنے اس ٹوٹے ہوئے ہاتھ کا علاج صرف یہ کیا کہ آستانہ عالیہ پر کھڑے ہو کر عرض کیا کہ حضور میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے اے عبد اللہ ابن عیسیٰ کی ٹوٹی پنڈلی جوڑنے والے اے معاذ ابن عفرہ کا ٹوٹا بازو جوڑ دینے والے میرا ٹوٹا ہاتھ بھی جوڑ دو (۲) یہ گنہگار تین مہینہ مدینہ منورہ میں حاضری دے چکا۔ حج کا موقع آیا پتہ لگا کہ حکومت کا قانون یہ ہے کہ جو حاجی مدینہ منورہ کی زیارت کر چکے وہ دوبارہ بعد حج مدینہ منورہ حاضر نہیں ہو سکیں گے میں نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے یہ سنا ہے لہذا میں حج کو جاتا ہی نہیں۔

کعبہ کو جانے والے کعبہ کو جائیں گے ہم یار کی گلی میں ہی کعبہ بنائیں گے

کعبہ والوں نے کعبہ جانا! اپنا کعبہ کو چہ جاننا!

دل میں التقاء ہوا کہ حج کو جاؤ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس شرط پر جاؤں گا کہ بدھ کے دن عشاء کی نماز مدینہ منورہ میں پڑھوں چنانچہ جمعہ کو بعد نماز عصر روانہ ہوا التوار کو حج ہوا بدھ کے دن رمی کے بعد مکہ معظمہ سے چلا اور نماز عشاء مدینہ پاک میں پڑھی راستہ میں چار چوکیاں پڑیں جو تفتیش کرتی تھیں رب کی شان کہ میں ان کو نظری نہ آیا میری کار میں اور سوار یوں کی تفتیش ہوئی میری نہ ہوئی یہ ہے کرم نوازی (۳) ایک دن بعد نماز فجر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے قلمپار کر (SI) کیا اون ہزار پسند آیا ہے حضور مجھے وہ قلم عطا ہوا اسی دن بعد نماز مغرب ابو ہاشم رضا صاحب نے مجھے پار کر (SI) پیش کیا بولے میں نے آپ کے لئے خریدے ہیں یوں ہی میں نے جو کچھ حضور انور سے مانگا وہ ہی عطا فرمایا اب میں تفسیر اس عطیہ سرکاری قلم سے لکھ رہا ہوں بہت کرم نوازی ہوئیں۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ۔

اتنی نوازشیں بھول گئے گزارشیں سجدہ ہی کر کے رہ گئے درگاہ نیاز میں رب تعالیٰ ان کے آستانہ کا بہکاری رکھے

ندامت ساتھ لے کر سامنے اب عاصیو جدو کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلا یا نہیں کرتے ہوان کے دامن اقدس سے وابستہ ہیں اب حامد

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ

وہ وہ ہے کہ پیدا کیا تم کو اس نے ایک ذات سے اور بنایا اس سے بیوی کو اس کی تاکہ سکون پائے
وہ ہی جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا کہ اس سے چین پائے

إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا

خود اس کے پھر جب ڈھانپا اسکی بیوی کو تو اٹھایا اس نے بوجھ ہلکا پس گزری وہ ساتھ اس حمل کے پھر جب
پھر جب مرد اس پر چھایا اسے ایک ہلکا سا بیٹ رہ گیا تو اسے لئے پھر کی پھر جب بوجھل پڑی دونوں

اللَّهُ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٥﴾ فَلَمَّا آتَاهُمَا

بھاری ہوئی تو دعا کی ان دونوں نے رب سے اپنے البتہ اگر دے تو ہم کو نیک پچھ تو البتہ ضرور ہوں گے ہم
نے اپنے رب سے دعا کی ضرور اگر تو میں جیسا چاہیے پچھ دے گا تو بیشک ہم شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب اس نے

صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦﴾

شکر گزاروں سے پس جب دیا رب نے ان دونوں کو نیک پچھ تو بنائے ان دونوں بہت شریک میں جو یا ان دونوں کو پس بنو رہے ہیں اس
انہیں جیسا چاہیے پچھ عطا فرمایا انہوں نے اس کی عطا میں اس کے ساجھی ٹھیکرائے تو اللہ کو بدتر ہے ان کے شرک

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں شرک فی الصفات کی تردید پر
زور کی گئی تھی کہ کسی کو مالک ذاتی عالم الغیب ذاتی نہ مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اب شرک فی النسبہ کی تردید ہے کہ
اپنے اور اپنے بچوں کے نام شرکیہ نہ رکھو کہ انہیں عبد العزی یا عبد۔ خویش یا عبد المارت نام نہ رکھو گویا ایک قسم کے شرک کی
تردید کے بعد دوسرے قسم کے شرک کی تردید فرمائی جاری ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد تھا کہ کوئی شخص بذات
خود اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں اب اس کی قوی دلیل ارشاد ہو رہی ہے کہ ہم تمہارے خالق و مالک ہیں تم اور تمہاری
صفات ہمارے قبضہ میں ہیں پھر تم کسی چیز کے ذاتی طور پر مالک کیسے ہو گئے گویا ایک چیز کا عوی پہلے کیا گیا تھا اس کی دلیل اب بیان
ہو رہی ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا تھا کہ حضور ﷺ سے مومن لوگ بشارت و نذارت حاصل کرتے
ہیں اب ایک گزشتہ واقعہ بیان فرما کر اسے ثابت کیا جا رہا ہے کہ نبی سے فیض صرف مومن لیتے ہیں کوئی شخص اپنے پر اعتماد نہ
کرے شیطان نے بڑے بیوں کی راہ مار دی ہے۔

تفسیر: ہوالذی اس عبارت میں ہو مبتداء اور النبی اس کی خبر دونوں کے معنی ہیں وہ مگر ہو سے ذات الہی مراد ہے اور
الذی سے صفات الہی شان الہی یعنی وہ اللہ وہ شان والا ہے وہ قدرت والا ہے۔ خیال رہے کہ عالم کی خبریں خود ہم اور ہماری
پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی شان کی دلیل ہیں اس لئے ارشاد ہوا ہوالذی یعنی ہماری شان ہماری قدرت دیکھنا ہے تو اپنی
پیدائش میں غور کرو ہمارا پیدائش کا وہم اور تمہاری پیدائش ہماری دلائل قدرت ہیں۔ وفی انفسکم فلا تبصرون ہم خود

اپنے میں تلاش کریں گے دلائل قدرت پائیں گے **خلقکم من نفس واحدہ وجعل منہا زوجہا لیسکن الیہا** یہ عبارت الذی کا صلہ ہے اس میں گفتگو ہے کہ **خلقکم** میں کس سے خطاب ہے اور نفس واحدہ یعنی ایک جان سے کون مراد ہے اور زوجہا سے کون مراد (۱) جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں خطاب سارے انسانوں سے ہے اور نفس واحدہ سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام اور زوج سے مراد ان کی بیوی حضرت حوا ہیں اور معنی یہ ہے کہ اے انسانوں اللہ نے تم سب کو ایک ذات جناب آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا اور خود ان سے ان کی بیوی کو کو بنایا اس طرح کہ ان کی باتیں پسلی سے حضرت حوا کو بنایا تاکہ آدم علیہ السلام تنہائی کی وحشت سے گھبراہٹیں نہیں کیونکہ ہر جنس اپنے ہم جنس سے میلان رکھتی ہے۔ (۲) بعض مفسرین نے فرمایا کہ **خلقکم** میں خطاب قریش سے ہے اور نفس واحدہ یعنی ایک جان سے مراد ہے قصی ابن کلاب جو قریش کا مورث اعلیٰ ہے اور زوجہا سے مراد قصی کی بیوی ہے اس سے بنانے کے معنی ہیں اس کی جنس سے بنائی یعنی ان کے نکاح میں ان کی بیوی دی۔ رب فرماتا ہے **جعل لکم من انفسکم ازواجاً** وہ آیت اس کی تفسیر ہے۔ (تفسیر بیضاوی 'خازن' مدارک' کبیر وغیرہ) (۳) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ **خلقکم** میں خطاب سارے انسانوں سے ہے اور نفس واحدہ سے مراد ہر شخص کا اپنا باپ ہے اور زوجہا سے مراد ہر باپ کی اپنی بیوی ہے (تفسیر کبیر 'خازن خزائن العرفان') خیال رہے کہ نفس مونث ہے مگر یہاں اس سے مراد مذکر ہے اس لئے جعل متما میں ہاضمیر مونث لائی گئی اور لیسکن میں صیغہ مذکر ارشاد ہوا منہما میں لفظ نفس مراد ہے اور لیسکن میں اس کے معنی کی طرف اشارہ ہے یوں ہی زوج سے مراد بیوی ہے لہذا اس کے لئے ضمیر مونث لائی گئی **الیہا** ہماری یہ تحقیق خوب خیال میں رہے چونکہ خاوند کو سکون اپنی بیوی سے ہوتا ہے اس لئے **لیسکن الیہا** فرمانا بالکل مناسب ہے **فلما تفشاہا حملت حملاً خفیفاً غشیاً** غشیان سے، معنی چھپا جانا ہے اسی لئے مدہوشی کو غشی کہتے ہیں کہ وہ عقل پر چھا جاتی ہے پردہ کو غشاوہ کہا جاتا ہے کہ وہ چیز پر چھا کر اسے چھپا لیتا ہے یہاں غشیان سے مراد ہے اجتماع اور صحبت اگرچہ صحبت دو طرفہ ہوتی ہے مگر چھپا جانا زوج کی طرف سے ہوتا ہے اتنی عبارت تو لما کی شرط ہے اور **حملت** اس کی جز **احملاً خفیفاً** مراد ہے نطفہ کا عورت کے پیٹ میں ٹھہر جانا اور لولا اسے کوئی بوجھ وغیرہ محسوس نہ ہونا یعنی جب خاوند نے اپنی بیوی سے صحبت کی تو اسے حمل ٹھہر گیا جو لولا بہت ہی ہلکا اور غیر محسوس تھا **موت بہ** یہ عبارت **احملاً خفیفاً** کی صفت یا حل ہے مرور سے مراد ہے چلنا پھرنا اور اسے لئے پھرنا یعنی عورت کو ایسا ہلکا پھلکا حمل قائم ہوا کہ وہ بے تکلف اسے اٹھائے پھری **فلما اتقلت دعوا لمرحبہما** یہ عبارت پچھلے جملہ پر معطوف ہے یہاں بھی وہ تین احتمال ہیں جو **خلقکم** میں تھے یعنی جب حوا ابو جہل ہوئیں ان کے پیٹ کا حمل بھاری ہو اپیدائش قریب ہوئی تو آدم و حوا دونوں نے رب سے دعا کی یا جب قصی کی بیوی ابو جہل ہوئی اور پیدائش کا وقت قریب آیا تو قصی اور بیوی دونوں نے رب سے دعا کی یا جب ہر ماں کے جننے کا وقت قریب آتا ہے تو مرد و عورت دونوں رب سے دعا کرتے ہیں (کبیر و خازن وغیرہ) **لئن اتتینا صالحاً لنکونن من الشاکرین** یہ عبارت **دعوا اللہ** کی تفسیر ہے یعنی ان دونوں نے یہ دعا مانگی اگر یہاں حضرت آدم و حوا مراد ہوں تو اس دعا کی دو تفسیریں ہیں (۱) حضرت آدم اگرچہ جنت میں بھی جنم حوا سے مقاربت کرتے تھے مگر وہاں نہ نطفہ نہ قرار حمل (تفسیر صاوی) مگر جب یہ دونوں زمین پر آئے تو حمل قرار پایا یہ عجیب چیز دیکھ کر آپ دونوں گھبرا گئے اور دونوں نے یہ

دعائی (2) حضرت حوا کے اس سے پہلے بچے پیدا ہوئے مگر مر گئے اس بار جب حمل ظاہر ہوا تو ان دونوں حضرات نے یہ دعائی فوت شدہ بچوں کے نام عبد اللہ، عبید اللہ اور عبد الرحمن تھے (تفسیر صاوی)۔ خیال رہے کہ حضرت حوا کو پانچ سو بار حمل رہا ہر بار میں جو زائید ہوا کل ایک ہزار بچے ہوئے (روح البیان) (3) قصی اور ان کی بیوی نے اس وقت یہ دعائی جب قصی کی بیوی کی زچگی کا زمانہ قریب آیا (4) اے لوگو! اب مشرکوں کو کافرو تمہارے مل باپ نے اپنے بچہ ہونے سے کچھ پہلے یہ دعائی یا مانگا کرتے ہیں **صالحا** سے مراد یا تو بیٹا ہے کیونکہ بیٹا ہونا بھی صالحیت ہے یہ قول حسن کا ہے (روح المعانی) مدارک، کبیر وغیرہ) یا اس سے مراد ہے تندرست اور صحیح الاعضاء بچہ جس کا مقابل ہے ناقص الاعضاء کچا بچہ یا نیک و صالح بیٹا یا صاحب نسل بیٹا جس سے ہماری نسل چلے یعنی اگر تو ہم کو ایسا بیٹا دے گا تو ہم شکر گزار بندے ہوں گے کہ تیری بارگاہ میں شکر کے سجدے کریں گے بچہ کو دینی تعلیم دے کر خدمت دین پر لگائیں گے کہ اولاد کا شکریہ یہ ہی ہے **اتھما صالحا** **جعلنا لشرکاء فیما انھما** اس فرمان علی میں ان کی دعا کی قبولیت اور بعد میں ان کی بد عہدی اور کفران نعمت کرنے کا ذکر ہے اگر اس سے مراد حضرت آدم و حوا ہوں تو اس جملہ کی بہت تفسیریں ہیں (1) **جعلنا** استفہام انکاری کے طور پر ارشاد ہوا جیسے کہ حضرت ابراہیم نے چاند تاروں کو دیکھ کر فرمایا **ھناری** کیا یہ ہیں میرے رب جی ہرگز نہیں ایسے یہ ہے یعنی جب حضرت آدم و حوا کو نیک صالح صحیح سالم بچہ رب نے دیا تو کیا انہوں نے اس بچہ میں خدا کا شریک ٹھہرایا کہ اس کا نام مشرکانہ رکھایا اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے مانا نہیں ہرگز نہیں (روح المعانی و کبیر وغیرہ) (2) **جعلنا** میں مضاف پوشیدہ ہے **جعل اولادھما** یعنی حضرت آدم و حوا کی اولاد نے اللہ کے شریک ٹھہرائے اسی لئے آگے **عمایشرکان** اور **ایشرکون** جمع کے معنی ارشاد ہو رہے ہیں اگر وہ دونوں حضرات مراد ہوتے تو آئندہ صیغے تنسیب کے آتے **عمایشرکون** اور **ایشرکان** (تفسیر خازن وغیرہ عن الحسن و عکرمہ) (3) خود آدم و حوا نے مشرکوں کا سا کام کیا کہ اس بچے کا نام عبد الحارث رکھ دیا۔ حارث شیطان کا نام تھا۔ اس امید پر کہ اس نام کے سبب یہ بچہ زندہ رہے یہ قول حضرت ابن عباس کا ہے (خازن، بیضاوی، کبیر، روح البیان، ترمذی شریف وغیرہ) مگر شرک فی العبودۃ نہیں بلکہ شرک کا سا کام ہے کہ عبد کی نسبت غیر خدا کی طرف کی جائے مگر یہ تفسیر قوی نہیں جیسا کہ ہم انشاء اللہ سوال و جواب میں عرض کریں گے اور اگر اس سے مراد قصی ابن کلاب اور ان کی بیوی ہوں تو معنی یہ ہونگے کہ ان دونوں نے اپنے بچوں کے نام مشرکانہ رکھے۔ عبد مناف، عبد شمس، عبد العزی اور عبد الدار (روح المعانی) اور اگر مراد سارے کفار و مشرکین ہوں تو مطلب ظاہر ہے کہ مشرکین اولاد تو ہم سے مانگتے ہیں مگر بچہ پیدا ہونے پر شرک و کفر کرنے لگتے ہیں **فتعالی اللعما** **یشرکون** اس فرمان علی میں ان کے اس مشرکانہ عمل کی تردید ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے برتر ہے اسے ان کی حرکتوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔

خلاصہ تفسیر: ابھی تفسیر سے معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ کی تین تفسیریں ہیں ایک یہ کہ اس میں حضرت آدم و حوا کا ذکر ہے دوسرے یہ کہ اس میں قصی ابن کلاب کا تذکرہ ہے جو قریش کے مورث ہیں۔ تیسرے یہ کہ اس میں عام کفار و مشرکین کا تذکرہ ہے۔ حقیر کے نزدیک یہ آخری تفسیر قوی ہے ہم اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اے مشرکوں! کافرو اللہ تعالیٰ وہ قدرت والا ہے جس نے تم میں سے ہر ایک ایک جان یعنی اس کے باپ سے پیدا کیا اور اس باپ کی جنس سے اس کی بیوی بنائی کہ وہ بھی مرد کی

طرح انسان ہے غیر انسان نہیں پھر جب یہ دونوں یعنی تمہارے ماں باپ جمع ہوئے اور حمل قائم ہوا اس طرح کہ پہلے تو نطفہ کی شکل میں پیٹ میں رہا جس سے ماں کو کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی اور ماں اسے پیٹ میں لئے پھری۔ پھر جب پیٹ میں بچہ بڑا ہوا اور ولادت کا زمانہ قریب ہوا تو ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور نذر مانی کہ اے مولیٰ اگر تو ہم کو صحیح سالم زندگی کے لئے عطا فرماوے تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے اس طرح کہ اس بچے کو تیری عطامیں گے ایمان لائیں گے بچہ کو مومن بنائیں گے اسے خدمت دین کے لئے وقف کریں گے انہوں نے وعدہ تو یہ کیا تھا مگر عمل یہ کیا کہ جب رب نے انہیں ایسا ہی بنا دیا تو بجائے شکر کے شرک کرنے لگے کہ ان میں سے بعض نے کہا کہ خدا ہے ہی نہیں اولاد تو اتفاقاً اسباب کی وجہ سے ہو جاتی ہے جیسا کہ دہریوں کا عقیدہ ہے کوئی بولا کہ ہم کو اولاد چاند تارے سورج دیتے ہیں جیسا کہ ستارہ پرست کفار کا عقیدہ ہے کوئی کہنے لگا کہ ہم کو اولاد ہمارے بتوں نے دی جیسا کہ بت پرستوں کا عقیدہ ہے یہ تمام بکواس شرک خالص ہے کہ رب کے عطیہ کو غیر کی طرف نسبت دے کر اسی کی پوجا پاٹ کی جاوے خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کے شرک سے بلند و بالا ہے ان کی بد عقیدگیوں کی وجہ سے اس کا کچھ بھی نقصان نہیں۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اولاد باپ کی ہے اس سے اولاد کا نسب ہوتا ہے ماں سے نسب نہیں یہ فائدہ **خلقکم من نفس واحدہ** سے حاصل ہوا نفس واحدہ سے مراد باپ ہے لہذا اگر باپ سید ہو اور ماں غیر سید تو اولاد سید ہوگی اور اگر ماں سیدانی ہو مگر باپ سید نہ ہو تو اولاد سید نہ ہوگی۔ دوسرا اعتراض: انسان کی بیوی انسان ہی ہو سکتی ہے جانور یا جنات نہیں ہو سکتی یہ فائدہ **جمل منہا زوجہا** سے حاصل ہوا کیونکہ زوج سے مراد بیوی ہے یوں ہی انسان عورت کا خاوند انسان ہی ہو سکتا ہے کوئی جانور یا جن نہیں ہو سکتا۔ تیسرا فائدہ: بیوی اسی لئے ہے کہ اس سے اولاد حاصل کی جائے اور وہ خاوند کے سکون قلب کا ذریعہ بنے اس طرح کہ اس کا گھر سنبھالے اسے آرام پہنچائے اس لئے نہیں کہ خاوند کو یا اولاد کو کما کر کھلائے یہ فائدہ **لیسکن الیہا** سے حاصل ہوا بیوی بچوں کا خرچہ مرد کے ذمہ ہے دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے **وعلی المولود لہم رزقہن وکسوتہن** اگر اس کے برعکس کیا گیا تو فطرت اور قانون الہی کے خلاف ہوگا کبھی برکت اور کامیابی نہ ہوگی۔ چوتھا فائدہ: جماع اور صحبت اگرچہ فریقین کا کام ہے مگر اس میں مرد فاعل ہے عورت مفعول یہ فائدہ **تغشاھا** سے حاصل ہوا کہ یہاں فاعل مرد کو اور مفعول عورت کو قرار دیا گیا۔ پانچواں فائدہ: عموماً انسان لڑکیوں کے مقابل بیٹوں کو پسند کرتا ہے یہ ممنوع نہیں۔ ہاں لڑکیوں سے گھبرانا انہیں ناقدری اور حقارت سے گھر میں رکھنا یہ برا ہے طریقہ مشرکین حضرات انبیاء کرام نے بیٹے کی دعائیں مانگی ہیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی **رب ھب لی من الصالحین** حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی **رب لاتدننی فرداً وانت خیر الواثین** اور دعا کی **فھب لی من لدنک ولیاً یرثنی ویرث من ال یعقوب** یہ فائدہ **صالحاً** کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا جب کہ صالحاً سے مراد بیٹا ہو۔ چھٹا فائدہ: عموماً انسان ناشکر واقعہ ہوا ہے کہ غرض کے وقت رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور کام نکل جانے پر رب کو بھول جاتا ہے بلکہ اس کی نافرمانی کرتا ہے یہ فائدہ **فلما اتاہما صالحاً** سے حاصل ہوا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے **واذا نعمنا علی الانسان اعرض وناجناہ واذامسہ الشر۔ فنودعاه عریض انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں رب**

کے دروازے پر ہے۔

ہر کہ سیمائے راستاں داردا! سر خدمت برد آستان دارو!!

نوٹ ضروری: یہ تمام فائدے ان آیات کی تیسری تفسیر سے حاصل ہوئے جو کہ قوی ہے۔ ساتواں فائدہ: اپنے بچوں کے نام عبد یا عبد الدار رکھنا ممنوع ہے یعنی انہیں بتوں کا بندہ یا بتوں کا خدام نہ کہو یہ اعتقلاً "یا عملاً" شریک ہے یہ فائدہ **جعل المشرک کا** کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ اس سے مراد ہو بیٹے کا نام عبد الحارث رکھنا۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کی پیدائش میں باپ دونوں سے ہے لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ صرف میں سے ماننا اس آیت کے خلاف ہے رب فرماتا ہے **انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج** ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا فرمایا (مرزائی)۔ جواب: بن جیسی تمام آیات میں اللہ تعالیٰ کے قانون کا ذکر ہے واقعی انسان کی پیدائش کا قانون یہ ہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں اللہ کی قدرت کا ظہور ہے قانون کے پابند ہم ہیں نہ کہ اللہ تعالیٰ اس نے حضرت آدم اور حوا کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا حضرت عیسیٰ کے متعلق فرماتا ہے **ان مش عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم** اس کی پوری تحقیق ہماری کتاب اسرار الاحکام میں ملاحظہ کرو۔ **دوسرا اعتراض:** ترمذی شریف نے ہوا یہ سمرہ ابن جندب روایت کی یہ واقعہ حضرت آدم و حوا کا ہے ان کے پاس شیطان آیا اس نے جناب حوا کو اور جناب حوا نے آدم علیہ السلام کو رغبت دی کہ ہونے والے بچہ کا نام عبد الحارث رکھیں انہوں نے ایسی ہی کیا رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان پر عتاب فرمایا ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم سے یہ شرک واقعہ ہوا وہ دونوں مشرک ہوئے۔ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں نبی شرک و کفر تو کیا گناہوں سے بھی معصوم ہوتے ہیں ان کی عصمت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ یہ حدیث خبر واحد ہے پھر صحیح بھی نہیں ہے اسے ترمذی نے غریب حسن کہا پھر اس میں تعارض بھی ہے بعض روایات میں مرفوع ہے بعض میں موقوف نیز بعض روایات میں ہے کہ حضرت حوا کا یہ پہلا حمل تھا بعض میں ہے کہ یہ پانچواں حمل تھا اس سے پہلے چار بچے فوت ہو چکے تھے اتنے نقص کے باوجود قرآن مجید کے خلاف ایک عقیدہ اس سے کیسے ثابت کیا جاسکتا ہے حق یہ ہے کہ یہ واقعہ ان کا نہیں ہے۔ تیسرا **اعتراض:** سیدنا عبد اللہ ابن عباس اور عام مفسرین نے یہ ہی تفسیر کی ہے پھر اسے کیوں قبول نہ کیا جاوے۔ جواب: یہ تفسیر چند وجہ سے ناقابل قبول ہے (1) حضرت آدم نبی معصوم ہیں اور معصوم سے شرک و کفر سرزد نہیں ہو سکتا (2) حضرت آدم ایک بار ابلیس سے دھوکہ کھا چکے تھے اس وجہ سے بت تکلیف اٹھا چکے تھے اور دوبارہ دھوکہ کیسے کھا سکتے تھے۔ (3) رب تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام نام سکھائے تھے **وعلم آدم الاسماء کلھا** آپ کو معلوم تھا کہا حارث ابلیس کا نام ہے پھر اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث کیسے رکھ سکتے تھے (4) اگر یہ واقعہ حضرت آدم کا ہوتا تو آگے **عمایشر کون یوں ہی ایشر کون مالا یخلق** جمع کے معنی ارشاد نہ ہوتے بلکہ تنبیہ کے معنی فرمائے جاتے کیونکہ یہ کام صرف حضرت آدم و حوا دو سے سرزد ہوا تھا (5) اس صورت میں ایشر کون من لا یخلق ارشاد ہوتا نہ کہ ملا خلق کیونکہ ابلیس عاقل ہے غیر عاقل نہیں اور ما غیر عاقل کے لئے ارشاد ہوتا ہے (6) جب آدم علیہ السلام پر ایک نادانستہ خطا و لغزش کی وجہ سے اتنا سخت عتاب ہوا کہ جنت سے باہر بھیجا گیا تین سو سال تک رب سے کلام و سلام بند رہا تو اگر آپ نے شرک کیا ہوتا تو اس سے زیادہ اس پر عتاب ہوتا مگر کچھ بھی نہ ہوا۔

معلوم ہوا کہ یہ کام ان کا تھا ہی نہیں (7) اگر مان لیا جاوے کہ اس جگہ ان دونوں بزرگوں کا ہی ذکر ہے تو جملہ مشرکاء میں سوال انکاری ہے یعنی کیا انہوں نے خدا کا شریک بنایا ہرگز نہیں جیسا کہ ہم ابھی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں بہر حال یہ تفسیر بالکل فاسد ہے حضرت آدم سے شرک ہرگز صادر نہیں ہو سکتا۔ (تفسیر کبیر) آخری تیسری تفسیر قوی ہے۔ چوتھا اعتراض: بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں قصی ابن کلاب مرلو ہے ان کا یہ واقعہ ہے انہوں نے ہی یہ شرک کیا تھا تم نے اس تفسیر کو اختیار کیوں نہ کیا۔ جواب: قصی ابن کلاب حضور ﷺ کے ساتویں دلوہا ہیں اور حضور انور کا نسب شرک و زنا سے پاک صاف محفوظ ہے۔ یہاں تفسیر کبیر نے فرمایا کہ کسی بچے کا نام عبد الحارث رکھ دینا شرک نہیں جب تک کہ یہ عقیدہ نہ ہو کہ وہ میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں فقط یہ نام رکھ دینا فساد عقیدہ کی دلیل نہیں بہر حال تفسیر قوی وہ تیسری ہی ہے جو ہم نے اختیار کی۔ پانچواں اعتراض: ان آیات سے معلوم ہوا کہ عبد النبی، عبد الرسول وغیرہ نام رکھنا شرک ہے دیکھو رب تعالیٰ نے عبد الحارث نام رکھنے کو شرک فرمایا جملہ مشرکاء پھر تم لوگ ان ناموں کو جائز کیوں رکھتے ہو۔ ان ناموں کے معنی ہیں نبی یا رسول کا بندہ ان کی مخلوق یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ جواب: یہ تفسیر ہی درست نہیں۔ جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا شرک وہ عقیدے ہیں جو ہم نے خلاصہ تفسیر میں غلاموں اور مشرکین کے نقل کئے۔ عبد الرسول، عبد النبی کے معنی ہیں نبی کا خادم نبی کا غلام رب تعالیٰ فرماتا ہے **من عبدکم و اماکم ایک شاعر کہتا ہے۔**

وانی لعبد الضیف ما کان ثاویا

اس شعر میں عبد الضیف کے معنی ہیں مسمانوں کا خادم (تفسیر خازن) یہاں تفسیر خازن نے فرمایا کہ بندہ کو رب کہہ سکتے ہیں بغیر الفلام مگر الرب الفلام سے صرف اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے۔

مسئلہ: جو لوگ اسلام میں معظم ہیں ان کی طرف عبد کی نسبت بلا کراہت جائز ہے لہذا عبد النبی عبد الرسول نام رکھ سکتے ہیں اور مردودین کی طرف عبد کی نسبت ممنوع حرام ہے لہذا عبد ابلیس نہیں کہہ سکتے۔ (تفسیر صلی) چھٹا اعتراض: تم نے جعل منہا زوجہا سے ثابت کیا کہ انسان کا نکاح انسان عورت سے ہی ہو سکتا ہے دوسری مخلوق سے نہیں مگر رب فرماتا ہے **وزوجناہم بحور عین** ہم نے جنتی انسانوں کا نکاح حوروں سے کر دیا حالانکہ حوریں انسان یعنی لولاء آدم نہیں پھر یہ نکاح درست کیسے ہوا۔ جواب: یہ ادکام اس دنیا کے ہیں جنت دوسری دنیا ہے وہاں کے ادکام دوسرے ہیں وہاں غیر جنس سے نکاح درست ہو گا یہاں ذکر اس دنیا کا ہے۔ ساتواں اعتراض: حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کیا جو جنتی تھی یوں ہی حضرت علی کا نکاح ایک جنتی سے ہوا جس کے پیٹ سے محمد حنیف پیدا ہوئے پھر تمہارا یہ قاعدہ درست کیسے ہوا۔ جواب: دونوں باتیں غلط ہیں بلقیس انسان عورت تھی قرآن کریم نے ہد ہد کا یہ قول نقل فرمایا **انی وجدت امرأۃ تملککم** جس سے معلوم ہوا کہ وہ عورت تھی امرأۃ انسان عورت کو کہتے ہیں۔ حضرت علی کا نکاح کسی جنتی سے نہیں ہوا نہ آپ کے کسی بیٹے کا نام محمد حنیف ہے عہد صدیقی میں قبیلہ بنی حنیفہ سے جنگ ہوئی جو مسلمان کذاب کی قوم تھی اس جنگ میں ایک عورت خولہ بنت جعفر قید ہو کر آئی اس کے شکم سے جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام محمد ابن حنیفہ ہوا کہ ان کی ماں حنیفہ تھی۔

تفسیر صوفیانہ: انسانی نفوس ایک نفس یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئیں مگر ساری ارواح ایک روح یعنی روح محمدی سے پیدا ہوئیں آدم علیہ السلام ابوالبشر ہیں اور حضور ﷺ ابوالارواح خود فرماتے انما انالکم کالوالہ لولہ اور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ روحی مولانا فرماتے ہیں۔

گر بصورت من ز آدم زادہ ام من . معنی جد جدا فتادہ ام

(روح البیان)

اللہ تعالیٰ نے فیض نبوت کے ساتھ فیض ولایت کو اس طرح مخلوط فرمایا کہ نبوت کا فیض ولایت کے ذریعہ لوگوں تک پہنچا جیسے سورج کا فیض آتش شیشہ کے ذریعہ کپڑے کو جلا دیتا ہے طالب کی روح جب اس فیض سے مستفیض ہوتی ہے تو لولا اسے اپنا انقلاب محسوس نہیں ہوتا پھر آہستہ آہستہ اسے یہ انقلاب محسوس ہونے لگتا ہے صبر والے خوش نصیب لوگ اسے برداشت کر لیتے ہیں کم ظرف اچھے لوگ سے برداشت نہیں کر سکتے خوش نصیب اسے بالکل عطا عربانی تصور کر کے شکر کے دریا میں غوطہ لگاتے ہیں ان سے کبھی کوئی لفظ شیخی کا صادر نہیں ہوتا مگر بد نصیب اسے اپنا مکمل سمجھ کر تکبر بن جاتے ہیں یہ لوگ اہل طریقت کے مشرب میں مشرک ہیں کہ انہوں نے اپنی انانیت نفسانیت کو رب کا شریک ٹھہرایا اللہ تعالیٰ مشرکوں کے شرک سے بلا ہے۔

اَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٥١﴾ وَلَا يَسْتَرْطِعُونَ

بہا شرک کرتے ہیں وہ اس چیز کو جو نہیں پیدا کرتی کسی چیز کو اور وہ خود بنائے جلتے ہیں اور نہیں طاقت رکھتے

سہا اسے شریک کرتے ہیں جو کچھ نہ بنائے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں اور نہ وہ ان کو کوئی مدد

لہم نصرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوا

وہ واسطے ان کے مدد کی اور نہ ہی ذاتوں اپنی کی مدد کرتے ہیں اور اگر بلاؤ تم انہیں طرف ہدایت کے تو نہیں بدروی

بہنپا سکیں نہ اپنی جانوں کی مدد کریں اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہ آئیں تم

كُفَّ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿٥٣﴾

کرتے وہ تمہاری برابر ہے اوپر تمہارے کیا بلاؤ تم ان کو یا تم خاموش رہو۔

پر ایک سا ہے بجا ہے انہیں پکارو یا چپ رہو۔

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق یہ آیات پچھلی آیات کی تفصیل ہیں ان آیات میں اجمال تھا ان آیات نے ان کی تفصیل کر دی کیونکہ وہاں پتہ نہیں چلا تھا کہ دونوں ماں باپ کون تھے آیا آدم حوا تھے یا قصی ابن کلاب اور ان کی بیوی یا عام کافر ماں باپ اور انہوں نے شرک کیا کیا صرف یہ کہ اپنے بیٹے کا نام عبدالحارث یا عبدالحزی رکھا تھا یا

غیر اللہ کی عبادت کی تھی ان آیات نے بتا دیا کہ وہ مذکور میں ماں باپ عام مشرکین و کفار ہیں اور ان کا شرک صرف نام رکھنے کا نہیں بلکہ شرک فی العبادۃ ہے اس لئے ارشاد ہوا کہ **ایشر کون مالا یخلق** کہ یہ باتیں شرک فی العبادت کی نفی کے لئے کی جاتی ہیں (تفسیر کبیر)۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں کفار و مشرکین کی ایک حماقت کا ذکر تھا کہ اولاد تو دے اللہ تعالیٰ مگر یہ اس اولاد کو تاروں یا چاند سورج یا بتوں کا عطیہ سمجھتے ہیں اب ان کی دوسری حماقتوں کا ذکر ہے کہ وہ خالق و مخلوق میں فرق کے بغیر عبادت کرتے ہیں مخلوق معبود نہیں مگر یہ اسے معبود مانتے ہیں خالق مجبور نہیں مگر یہ اسے مجبور مانتے ہیں۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں یہ بتایا گیا کہ ابلیس بتوں، چاند تاروں میں اولاد دینے کی طاقت نہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں تو تمہاری برابر بھی طاقت نہیں جو کام تم کر لیتے ہو وہ نہیں کر سکتے۔ عجیب بات ہے کہ عابد قادر اور معبود محض مجبور۔

تفسیر: ایشر کون مالا یخلق شیئا اس عبارت میں سوال ہے تعجب دلانے کا **ایشر کون** میں شرک سے مراد شرک فی العبادۃ ہے یعنی غیر خدا کی پرستش کرنا اسے مراد ہیں کفار کے بت اور چاند، تارے سورج وغیرہ کیونکہ ما بے عقل چیزوں کے لئے آتا ہے خلق سے مراد ہے نیست کو هست کرنا **شیئا** کی توحین حقارت کے لئے ہے **یشر کون** کا فاعل سارے مشرکین ہیں خواہ بت پرست ہوں یا ستارہ پرست یا چاند سورج پرست یعنی انے مسلمانوں تعجب تو کرو کہ یہ لوگ ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں جو بے جان بے عقل ہیں یعنی ان سے بھی بدتر ہیں کہ یہ جان والے عقل و ہوش و گوش والے ہیں نیز وہ چیزیں ایک ایک ذرہ ایک قطرہ پیدا نہیں کر سکتے پھر وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں **وہم یخلقون** ظاہر یہ کہ یہ عبارت لا مخلوق پر معطوف ہے اور واؤ عاطفہ ہے جملہ اسمیہ کا عطف جملہ فعلیہ پر جائز ہے چونکہ لفظ **ما لفظاً** واحد ہے معنی میں جمع اس لئے خلق واحد ارشاد ہوا اور **ہم** نیز **یخلقون** جمع کیونکہ ان دونوں میں **ما** کے معنی کا لحاظ ہے۔ خیال رہے کہ مشرکین اپنے بے جان بے عقل بتوں تاروں وغیرہ کو چاند اور عقل والا سمجھتے تھے حتیٰ کہ ان کے نام کے بت انسانی شکل کے بناتے تھے اس لئے **ہم** اور **یخلقون** جمع مذکر لایا گیا جو کہ عقل والوں کے لئے آتا ہے یہ لوگ بیماریوں کو عورتوں کی شکل میں بنا کر پوجتے ہیں چچک بیماری کو ماتہ ہندوستان ملک کو بھارت، ماتا کہتے ہیں ان کی صورتیں عورتوں کی سی بناتے ہیں۔ گنگا، جمنادریاؤں کو گنگا، ماتا کہہ کر پوجتے ہیں اس فرمانِ عالی میں ان کی یہ حماقت ظاہر کی گئی ہے غرض کہ ان کے لئے جمع مذکر کر کے الفاظ فرمانا ان کے عقیدے کے لحاظ سے ہے (تفسیر خازن، کبیر وغیرہ) ظاہر یہ ہے کہ یہاں **یخلقون** میں خلق سے مراد گھڑنا بنانا ہے اسی لئے یہاں مضارع، معنی حال کا صیغہ ارشاد ہوا یعنی وہ پتھروں کے بت خود گھڑے جاتے ہیں یہ بیماری خود گھڑتے ہیں کیونکہ مشرکین چاند سورج تاروں کی بھی شکلیں گھڑ کر اپنے بت خانوں میں رکھتے تھے اور ہو سکتا ہے کہ خلق، معنی پیدا کرنا ہو اور حال، معنی ماضی ہو یعنی یہ بت ہماری مخلوق ہیں تم خالق کے ہوتے مخلوق کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان بتوں سے پہلے خالقیت کی نفی کی اب ان کی مخلوقیت کو ثابت فرمایا جو خالق نہ ہو اور مخلوق ہو وہ معبود نہیں **ولا یستطیعون لہم نصراً** یہ عبارت معطوف ہے یا تو **یخلقون** پر یا **لا یخلق شیئا** پر اس میں بتوں کی معبودیت کی نفی کی دوسری وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے معبود وہ جو اپنے عابدین کی مدد پر قادر ہو خواہ مدد کرے یا نہ کرے مگر بت تو اپنے عابدین کی مدد پر قادر ہی نہیں مدد کرنا تو دور کی بات ہے۔ مدد دو طرح کی ہوتی ہے نافع چیز کا دینا۔ مضر چیز کا دفع کرنا۔ بت یہ دونوں کام نہیں کر سکتے اسی لئے **نصراً** انکرہ ارشاد ہوا تاکہ ہر قسم کی مدد کی

نفی ہو جاوے اور ممکن ہے کہ مدد سے مراد ہو۔ عبادت کی مدد یا عبادت پر مدد یعنی ان بتوں میں یہ طاقت نہیں کہ اپنے پیچاریوں کی بخشش کرا کے انہیں جنت دے دیں لہذا آیت واضح ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی کی مدد کرے تو اس کی عبادت کی جاوے جیسے بادشاہ 'حاکم' حکیم 'ملک' اور لوگ جو رعایا کی بیماریوں کی غریبوں کی مدد کرتے ہیں نہ یہ لازم آتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کسی موقع پر ہماری مدد نہ کرے تو اس کی عبادت نہ کی جاوے **وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ** اس فرمانِ عالی میں بتوں کی دوسری کمزوری کا ذکر ہے یعنی وہ تمہاری مدد تو کیا کریں گے وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے سے آفیں دور نہیں کر سکتے۔ مشرکین عرب بتوں پر زعفران، شہد وغیرہ مل دیتے تھے ان پر بے شمار کھیاں جمع ہو جاتی تھیں۔ بتوں میں یہ طاقت نہ تھی کہ مکھیاں اپنے منہ سے اڑاویں یا ان کے پاس رکھی ہوئی مٹھائی اگر کتالے جاوے تو وہ اسے دفع کریں مٹھائی بچالیں ایسی کمزور مخلوق کی پرستش کرنا پرلے درجے کی حماقت ہے۔ خیال رہے کہ بتوں کی یہ مجبوریاں ان کی معبودیت کی نفی کے لئے بیان فرمائی گئی ہیں نہ کہ دینی چیزوں کی تعظیم کی نفی کے لئے مسلمان کعبہ معظمہ یا قرآن مجید یا قبروں کی عبادت نہیں کرتے ان کا احترام کرتے ہیں **وَأَنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهَلٰى لَا يَتَّبِعُكُمْ** اس جملہ کی نحوی ترکیبیں بت ہیں اور اس کی تفسیریں بھی بت۔ ہم صرف دو ترکیبیں دو تفسیریں عرض کرتے ہیں (۱) **تَدْعُوهُمْ** میں تدعو جمع مذکر حاضر ہے خطاب ہے مشرکین سے پہلے انہیں غائب کے صیغہ سے ذکر فرمایا اب حاضر کے صیغہ سے جسے بلاغت میں التفات کہتے ہیں اور **هُمْ** کا مرجع بت ہیں **هَلٰى** سے مراد ہے بتوں سے ہدایت مانگنا ان سے اچھا مشورہ کرنا یعنی اے مشرک! یہ بت ایسے ناکارہ ہیں کہ اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ اور کہو اے بتو! ہم کو فلاں کام کا مشورہ دو ہماری رہبری کرو تو ہو تمہاری اتنی مدد بھی نہیں کر سکتے تمہاری یہ بات بھی نہیں سن سکتے (۲) **تَدْعُو** میں خطاب ہے نبی کریم ﷺ اور مومنین سے اور **هُمْ** کا مرجع مشرکین ہیں یعنی اے محبوب ﷺ اے مومنو! یہ لوگ ایسے وحیث ہیں کہ اگر آپ انہیں ہدایت یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیں اور لاکھ دلائل سے سمجھائیں یہ آپ کی پیروی نہیں کرنے کے (روح المعانی) پہلی تفسیر قوی ہے جیسا کہ ظاہر ہے کہ آگے پیچھے سے مناسب رکھتی ہے **سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَدْعُواكُمْ** **أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ** اس فرمانِ عالی میں بتوں کی چھٹی مجبوری معذوری کا ذکر ہے یہ نیا جملہ ہے اس میں فرمایا گیا کہ بتوں میں مذکورہ قوتیں تو کیا ہوتیں اس میں تو سننے سمجھنے کی بھی قوت نہیں تمہارا انہیں بلانا پکارنا اور ان کے سامنے خاموش رہنا برابر ہی ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں بھی خطاب نبی ﷺ اور مومنین سے ہے یعنی آپ لوگوں کا انہیں دعوت اسلام دینا یا خاموش رہنا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا یکساں ہے کہ انہیں ہدایت نہیں ملتی مگر یہ تفسیر قوی نہیں ورنہ پھر یوں ہو **أَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَدْعُواكُمْ تَمْوَهُمْ** جیت رب فرماتا ہے **سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَدْعُواكُمْ تَمْوَهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ** کفار ہدایت پر آئیں یا نہ آئیں مبلغ کو فائدہ تبلیغ پہنچ ہی جاتا ہے کہ وہ تبلیغ کا ثواب پاتا ہے۔ طبیب کو معائنہ کی فیس اور دوا کی قیمت بہر حال ملتی ہے مریض کو دوا سے فائدہ ہو یا نہ ہو یعنی اے مشرک! تم بتوں کو پکارو یا نہ پکارو دونوں حال میں تم انسان ہی ہو اور وہ پتھری ہیں نہ تم میں فرق آوے نہ ان میں (تفسیر کبیر، خازن وغیرہ)۔

خلاصہ تفسیر: اے مسلمانوں کیسی حیرت کی بات ہے کہ مشرکین بتوں 'چاند' 'سورج' 'تاروں' کو خدائی شریک مانتے ہیں جو کسی ایک ذرے ایک قطرے کے خالق نہیں بلکہ وہ خود گھڑے جلتے ہیں کہ بت پرست خود انہیں گھڑتے بناتے ہیں جو خالق

نہیں وہ معبود نہیں جو انسان کے ہاتھ کا گھڑا ہوا ہے وہ انسان سے بدتر ہے پھر انسان کا معبود کیسے ہو گیا وہ سری بات یہ ہے کہ مذکورہ چیزیں نہ تو اپنے بچاریوں کی کسی قسم کی مدد کر سکتی ہیں کہ نہ انہیں مفید چیز دے سکیں نہ مصیبت و آفت دور کر سکیں ان کی مدد تو یہ بت کیا کرتے یہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے اگر ان کے منہ پر کھیاں، ٹھنکیں تو اڑانہ سکیں اگر ان کے ماننے سے کھانا اٹھا لے جائے یا خود انہیں اٹھائے جائے تو یہ کتے سے بچ نہیں سکتے ان کی کمزوری کاتو یہ حل ہے پھر ان کی بے خبری کی یہ حالت ہے کہ اگر اسے بت پرستوں میں بتوں کو کھوا نہیں بلاؤ پکارو کہ ہم کو نیک راستہ بتاؤ ہم کو اچھا مشورہ دو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں تمہاری آواز پر لبیک نہ کہیں تمہارا نہیں پکارنا اور نہ پکارنا تمہارے لئے برابر ہے کہ تم ہر حال انسان قدرت والے دیکھنے سننے والے ہو اور ان کے لئے بھی برابر کہ وہ ہر حال جملہ پھر ہیں نہ سنیں نہ بولیں۔ خیال رہے کہ مذکورہ آیات اگلی آیات میں بتوں کی معبودیت کی نفی کی بہت دلیلیں قائم فرمائی گئیں۔ ان میں چھ دلیلیں تو یہاں ارشاد ہیں باقی اگلی آیات میں ان (1) بتوں کا خالق ہونا (2) انکا مخلوق ہونا (3) ان کا کسی کی مدد نہ کر سکتا (4) ان کا خود اپنی مدد نہ کرنا اپنے کو کسی سے نہ بچا سکتا (5) ان کا کسی کی فریاد نہ سننا (6) انہیں پکارنا نہ پکارنا برابر ہونا یہ تمام دلائل عبودیت کے انکار کے لئے ہیں عبودیت صرف اس رب کی ہے جو خالق ہے مخلوق نہیں۔ دافع البلاء، مشکل کشا حاجت روا ہے۔ وہ بندوں کی پکار سنتا ہے جو اس سے ہدایت مانگے اسے ہدایت دیتا ہے بذریعہ نبی، کتب و ول کے۔ یہ قیود اطاعت میں نہیں۔ اطاعت و فرمانبرداری اللہ تعالیٰ کی بھی ضروری ہے نبی کی بھی۔ ہر مومن دلی حاکم کی بھی اطاعت اللہ و اطاعت الرسول و اولی الامر منکم یوں ہی تعظیم و احترام اللہ تعالیٰ کا بھی ہے اس کے رسول کا بھی اللہ کے مقبول بندوں کا بھی فرماتا ہے **العزة لله ولرسوله وللمؤمنین** ان تینوں میں فرق ضروری ہے۔ عبودیت کے احکام اطاعت اور ادب و احترام پر جاری کرنا سخت بے ہوشی ہے۔ یوں ہی مدد مانگنے کے لئے بھی یہ قیدیں نہیں مدد اللہ سے بھی مانگی جائے اس کے رسول سے بھی اور مومن بندوں سے بھی فرماتا ہے **انما ولیکم اللہ ورسوله والنہین** **امنوا النہین یقیمون الصلوٰۃ**

فائدے ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: انسان اپنے اعمال کا خالق نہیں بلکہ کاسب ہے اگر خالق ہو تا تو معبود ہوتا یہ فائدہ **لا یخلق شیئاً** سے حاصل ہوا۔ رب فرماتا ہے **خلقکم و ما تعملون** دوسرا فائدہ: ہر مومن اللہ رب تعالیٰ کی مخلوق ہے کوئی لونی و اعلیٰ چیز اس کی ملکیت اس کی ربوبیت اس کی خالقیت سے علیحدہ نہیں۔

جو تیرے سوا ہے وہ تیرا بندہ ہے

یہ فائدہ **وہم یخلقون** کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ خلق، معنی پیدائش ہو۔ تیسرا فائدہ: بت پرستوں کے اکثر بت ان کے ہاتھ کے تراشے چھیلے ہوئے ہوتے ہیں اگر وہ چاند تاروں کی پرستش کرتے ہیں تو بھی انکے نام پتھروں کے بت بنا کر پوجتے ہیں۔ چوتھا فائدہ: بے جان، بے عقل، بے فیض چیزوں کی پرستش کرنا اول درجہ کی حماقت ہے جس میں مشرکین مبتلا ہیں یہ فائدہ **ولا یستطیعون** سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: مجبوری و معذروں سے معصوم نہ ہونا چاہے یہ تو اس کی بندگی کی دلیل ہے عرفہ ربی بفسخ عزائمی یہ فائدہ **سوا علیکم** سے حاصل ہوا۔ انسان کو اپنی نامرادی مجبوری سے معصوم نہ ہونا چاہئے یہ تو اسکی بندگی کی دلیل ہے اگر بندہ اپنے کو عاجز بندہ اور رب تعالیٰ کو قادر رب صحیح طور سے مان لے تو انشاء

اللہ گناہ کرنے کی جرأت نہ کرے۔

پہلا اعتراض: ان آیات سے معلوم ہوا کہ ان جھوٹے معبودوں کی عبادت نہیں کرنی چاہئے جو ہماری مدد نہ کر سکیں جو ہماری فریاد نہ سن سکیں۔ اس سے لازم آتا ہے کہ جو مخلوق ہماری مدد کر سکے جو ہماری سن سکے اس کی عبادت کر لینی چاہیے جیسے فرشتے یا بعض قوت والے انسان اس میں تو شرک کی تعلیم ہے (آریہ)۔ جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں جن میں سے بعض ابھی تفسیر میں عرض کئے گئے (۱) ان آیات میں پہلے ذکر ہوا خالق نہ ہونے کا مخلوق ہونے کا پھر ذکر ہوا مدد و غیرہ نہ کرنے کا فرشتے اور قوت والے انسان خالق نہیں ہیں مخلوق ہیں لہذا وہ معبود نہیں ہو سکتے (۲) ان آیات کا مقصد ہے بت پرستوں کی حماقت کا بیان کرنا کہ یہ اشرف المخلوق یعنی انسان ہونے کے باوجود بدترین اور کمزور بے عقل بلکہ بے جان مخلوق کی عبادت کرتے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں کہ جاندار اور فائدہ مند مخلوق کی عبادت کیا کریں (۳) یہاں نفع اور مدد سے مراد ہے عبادت کا نفع آخرت میں مدد کرنا یہ بات کسی مخلوق میں ہیں۔ کسی کی عبادت مفید نہیں۔ بجز پروردگار کے۔ دوسرا اعتراض: تم لوگ ولیوں کی قبروں کی تعظیم و توقیر کرتے ہو مرے ہوئے ولیوں سے مدد مانگتے ہو حالانکہ یہ ساری باتیں ان میں بھی ہیں وہ خالق نہیں وہ مخلوق ہیں وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے وہ تو خود تمہاری مدد کے حاجت مند ہیں وہ تمہاری دیکار نہیں سن سکتے وہ تمہیں ہدایت نہیں دے سکتے پھر تم میں اور کھلے مشرکین میں فرق کیا ہے (دہلی)۔ جواب: ہاں۔ اعتراض کے (۲) جواب ہیں ایک الزامی اور دوسرا تحقیقی جواب الزامی تو یہ کم تم بھی کعبہ معظمہ، غلاف کعبہ، قرآن مجید، اپنے مولوی کی بڑی تعظیم و توقیر کرتے ہو تم بھی مصیبت کے وقت حاکموں، حکیموں سے مدد مانگتے ہو تم بھی ہر وقت امیروں سے چند مال لے لو مانگتے ہو ان میں تمام مذکورہ چیزیں موجود ہیں تم مشرک ہوئے یا نہیں تم میں اور بت پرستوں میں فرق کیا ہے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ مذکورہ صفات خالق ہونا۔ مخلوق نہ ہونا۔ مددگار ہونا وغیرہ عبادت کے لئے ہیں کہ معبود وہ ہے جو ان صفات سے موصوف ہو اطاعت، تعظیم، مدد مانگنا وغیرہ کے لئے شرط نہیں دیکھو تعظیم کے متعلق رب فرماتا ہے **وَمَنْ يَعْلَمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَأَنْهَاهُمْ تَقْوَى الْقُلُوبِ** اور فرماتا ہے **ان الصفا والمروة من شعائر اللہ** دیکھو صفا مرقہ پہاڑیوں ہی حدی کے جانور خالق نہیں۔ مخلوق ہیں کسی کی فریاد نہیں سن سکتے کسی کی مدد نہیں کر سکتے مگر ان کی تعظیم داخل فی الدین ہے ہم نے ابھی تفسیر میں عرض کیا کہ عبادت، اطاعت، اوب تعظیم اور استعانت یعنی مدد مانگنا ان میں بڑا فرق ہے۔ عبادت صرف خالق کی ہی ہوگی مگر اوب اطاعت، تعظیم، مدد مانگنا یہ بندوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ عبادت اور تعظیم میں فرق کرنا چاہئے۔ تیسرا اعتراض: اگر عبادت صرف اس کی کی جاوے جو ہماری مدد کرے تو چاہئے کہ رب تعالیٰ کی عبادت بھی نہ کی جائے کیونکہ بہت دفعہ وہ ہماری مدد نہیں کرتا ہماری فریاد نہیں سنتا ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا پھر یہ آیت کیونکہ درست ہوئی۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ مدد کرنے کا ذکر نہیں بلکہ مدد کر سکنے کا ذکر ہے **لَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا** رب تعالیٰ ہر شخص کی ہر قسم کی مدد کرنے پر ہر وقت قادر ہے۔ کسی موقع پر مدد نہ کرنے میں صدا ہا حکمتیں ہوتی ہیں۔ بارش برسنا، سورج چمکانا، ہوا جلانا، کھیت میں دانہ پکنا یہ سب رب تعالیٰ کی مددیں ہی ہیں وہ کون بندہ ہے جس کی مدد رب نے نہ کی ہو وہ ہم کو نظر نہیں آتا مگر ہمارے کلام سارے بڑا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

يا خفي الذات محسوس المطاع انت كالماء ونحن كالرجى

انت كالريح و نحن كالغبار يغتفى الريح و غيرهه جهار

چوتھا اعتراض: دھریئے جو خدا تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں انہیں اس آیت کریمہ سے تسلی نہیں ہو سکتی وہ کہہ دیں گے کہ نہ بت خالق ہیں نہ خدا تعالیٰ ہے نہ وہ خالق و مالک سمیع و بصیر ہے ہماری فریاد نہ بت سنتے ہیں نہ خدا تعالیٰ سنتا ہے ہماری حاجات نہ بت پوری کر سکتے ہیں نہ خدا تعالیٰ اس آیت سے انہیں کیسے قائل کیا جاوے لہذا یہ آیت مکمل نہیں۔ جواب: یہاں روئے سخن مشرکین سے ہے جو خدا تعالیٰ کی ہستی کے قائل تھے۔ عرب میں دھریئے یا تو تھے ہی نہیں یا تھے تو مگر بہت تھوڑے مگر اس آیت سے دھریوں کی تردید بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے دلائل اتنے زیادہ اور قوی ہیں کہ ان کے ہوتے کسی کو انکار کی مجال نہیں اگر کوئی اندھا ہو کر انکار کرے تو وہ قائل شمار نہیں دنیا کا ہر ذرہ اپنے خالق کی دلیل ہے پھر آسمانی کتابیں اور صحیفے حضرات انبیاء کرام خصوصاً حضور سید الانبیاء کی ذات والا صفات رب تعالیٰ کے قوی دلائل ہیں سورج کی شعاعیں سورج کی ہستی کی دلیلیں ہیں۔ پانچواں اعتراض: اس عبارت میں یکسانیت نہیں ہے کہ ارشاد ہوا **انتم صامتون** یہ جملہ امید ہے معطوف اور معطوف علیہ یکساں چاہئیں یوں چاہئے تھا **انتم صمتتم** تاکہ دعوت تم کے موافق ہو۔ جواب: اس صورت میں یہ دوسری آیات کے موافق نہ ہوتی وہاں تھا **یخلقون یشرکون یصرون** یہاں ہوتا **صمتتم** آیات کی مطابقت کے لئے اس طرح ارشاد ہوا نیز پکارنا عارضی حالت ہے خاموش رہنا اصلی حالت ان دونوں حالتوں میں فرق دکھانے کے لئے اس طرح ارشاد ہوا۔

تفسیر صوفیانہ: انسان ایک عجیب الخلقت مخلوق ہے اگر رب تعالیٰ اس پر فضل کرے تو جنت و فرشتوں سے بڑھ کر عارف باللہ ہوتا ہے اگر اس کا فضل نہ ہو تو بے عقل جانوروں سے بدتر ہے دیکھو جانور بھی بت پرستی نہیں کرتے وہ بھی ان بتوں کو اپنے سے کمتر جانتے ہیں بارہا دیکھا گیا کہ ایک پتھر کو مشرک سجدہ کرتا ہے اس پر کتابی شب کرتا ہے اے عاقل انسان ان بے عقلوں سے سبق لے خالق غیر خالق مالک غیر مالک میں جانور فرق کریں اور تو نہ کرے کتنی غیرت کی بات ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا عظیم خیر سمیع بصیر ہونا اللہ والوں کو محسوس ہوتا ہے بندہ ایک بار کتاب یا ربی وہاں سے ستر بار جواب آتا ہے یا عبدی بندہ تڑپ کر کہتا ہے۔ اذنبت میں نے گناہ کر لیا وہاں سے ستر بار جواب آتا ہے کہ غفرت میں نے بخش دیا گناہ کرنا تجھے آتا ہے بخش مجھے آتا ہے یہ نہیں آواز مومن مخلص کے دل پر وارد ہوتی ہے اندھا آنکھ والوں کے بتانے پر بات سن لیتا ہے ہم کو چاہئے کہ دل والوں کی باتیں خبریں بغیر چون و چرا مانیں۔

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا مِثْلَكُمْ فَأَدْعُوهُمْ

تحقیق وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم جن کی سوا اللہ کے وہ بندے ہیں تمہاری مثل پس پکارو تم ان کو بے نیکی وہ جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری طرح بندے، میں تو انہیں پکار رہا ہوں

فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ أَلَمْ لَهُمْ آجُلٌ يَمْسُونَ

ہیں جاہیے کہ جواب دیں وہ تم کو اگر مودم بچے

بھرا وہ نہیں جواب دیں اگر تم بچے ہو

بِهَآءِ أَمْ لَهُمْ آيِدٌ يَبْطِشُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمْ

سے کیا واسطے انکے ہاتھ میں کہ پھڑتے ہیں وہ ان سے کیا واسطے ان کے آنکھیں میں کہ دیکھتے ہیں وہ ان

ہاتھ میں جن سے گرفت کرے یا ان کی آنکھیں میں جن سے دیکھیں یا ان کے کان میں جن سے سنیں تم

أَذَانٌ يَسْمَعُونَ ۚ بِهَآقِلٍ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا ۚ فَلَا تَنْظُرُونَ ۝

سے کیا واسطے انکے کان میں کہ سنتے ہیں وہ ان سے فرماؤ کہ بلا لو تم اپنے شریکوں کو پھر تم میری مقابل چہرہ بہشت مہم

فرماؤ کہ اپنے شریکوں کو بکارو اور مجھ پر داؤں چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں بتوں کی چند مجبوریاں معذوریاں مقبوریاں بیان کی گئی تھیں جن کا تعلق عقل سے تھا اب انہیں بتوں کی وہ مجبوریاں بیان ہو رہی ہیں جن کا تعلق ہمارے حواس سے ہے جو دیکھنے میں آتے ہیں یعنی ان کا بے دست و پا ہونا مقصود وہی ہے کہ ایسے مجبور و مقبور مخلوق کی عبادت کیسی۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں بتوں کی نیاز مندی منتہی کا ذکر ہوا اب حضور ﷺ کی بے نیازی کا تذکرہ ہے۔ **قل ادعوا شُرکاءکم** مقصود یہ ہے کہ جو رب تعالیٰ سے کناوہ کچھ نہ رہا جو اس ذات کریم سے وابستہ ہوا وہ سب کچھ ہو گیا۔ مخلوق سے مستغنی ہو گیا لہذا بتوں سے بچو اور دامن مصطفویٰ میں آؤ۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں بتایا گیا تھا کہ بتوں میں نہ روحانیت نہ جسمانیت اب بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال روحانی قوتیں بخشی ہیں ان کے پاس آنا مفید ہے۔

نزول: مشرکین عرب جب حضور انور ﷺ کے مقابلہ میں دلائل سے عاجز ہوئے تو حضور کو اپنے بتوں سے ڈرانے لگے کہ اگر آپ نے ان کی لہانت ان کی مخالفت کی تو یہ بت آپ کو ہلاک کر دیں گے یا آپ کو جانی مالی سخت نقصان پہنچائیں گے ان کی تردید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا **قل ادعوا شُرکاءکم** جس میں حضور انور کی ان چیزوں سے بے پرواہی اور حضور کی غناء قلبی ظاہر کی گئی (تفسیر کبیر - روح المعانی - خازن وغیرہ)

تفسیر: **ان الذین تدعون من دون اللہ** چونکہ مشرکین اس مضمون کے انکاری تھے وہ بتوں کو اپنے سے کہیں اعلیٰ مانتے تھے بلکہ ان میں الوہیت یعنی خدائی شان مانتے تھے اس لئے اسے ان سے شروع کیا گیا الذین سے مراد مشرکین کے خود ساختہ نکرہ پتھر مٹی کے بت ہیں اگرچہ مشرکین جنات اور فرشتوں کو بھی پوجتے تھے مگر یہاں وہ داخل نہیں جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے چونکہ مشرکین ان بتوں کو عاقل مانتے تھے اس لئے الذین جمع نہ کر ارشاد ہوا **الذین** نہ فرمایا گیا یہ گفتگو ان کے عقیدے کی بناء پر ہے تدعون بنا ہے دعا سے دعا قرآن مجید میں چند معنی میں استعمال ہوا ہے بلانا، پکارنا، نام رکھنا، عبادت کرنا، علما، علمائیں

• معنی عبادت کرنا ہے اور اس کا مفعول پوشیدہ ہے اصل میں تدعو غم تھا ممکن ہے کہ نام رکھنے کے معنی ہوں تب اس کے دو مفعول پوشیدہ ہوں گے **تدعونہم الہتمہ** (روح المعانی) دون کے متعلق بارہا عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ بہت معنی میں آتا ہے دور، علیحدہ، کتاب، مقتدا، اور علاوہ سوئی یہاں • معنی علاوہ یا سوئی یہاں • معنی علاوہ اور سوا ہے یعنی اے مشرک وہ بت جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو یا جن کو تم اللہ کے سوا اللہ کہتے ہو ان کا نام **الہ** رکھتے ہو **عباد امثالکم** یہ عبارت ان کی خبر ہے حق یہ ہے کہ عباد جمع ہے عبد کی • معنی بندہ یا مخلوق لہذا ہر مخلوق جائد اریا بے جان عاقل یا غیر عاقل اللہ کا بندہ اس کا عبد ہے اور اگر عبد صرف جائد ار عقل والے کو کہتے ہوں تو انہیں عبد فرمانا کفار کے عقیدے کی بنا پر ہے کہ وہ بتوں کو عاقل جانتے تھے اور عاقلوں کی سی شکل بناتے تھے۔ امثال جمع ہے مثل کی • معنی طرح یا مانند یعنی یہ سب تمہاری طرح تمہاری مانند ہمارے بندے ہیں۔ خیال رہے کہ یہاں مخلوقیت، مملوکت، بندہ ہونے میں مثل مراد ہے ورنہ انسان پتھر، مٹی، لوہے، پتیل سے کیسے افضل ہے کہ وہ عاقل جائد ار سمجھ دار ہے اس لئے آگے ارشاد ہوا **فادعہم فلیست جیبوا لکم فادعوا** میں ف ترتیب کی ہے اور **فلیست جیبوا** میں ف جواب امر کی یہاں دعا کے معنی یا پکارنا یا بلانا ہیں یا دعا مانگنا اور استجابت کے معنی ہیں پکار کا جواب دینا یا مانگی ہوئی دعا قبول کرنا حاجت روائی کر دینا یعنی چنانچہ تم ان بتوں کو پکار کے دیکھ لو وہ تمہارا جواب تو دے دیں یا تم ان سے دعا مانگ کر دیکھ لو وہ تمہاری دعا قبول تو کر لیں تمہاری حاجت روائی تو کر دیں ہر گز نہ کر سکیں گے پھر ایسی مجبور و معذور مخلوق کی عبادت کیسی **الہم لاجل یمشون بہا** اس فرمانِ عالی کا منشاء یہ ہے کہ ان بتوں کے پاس تو وہ اعضاء ہی نہیں جن میں سننے دیکھنے چلنے پکڑنے کی طاقت ہوتی پھر وہ تمہاری مدد کر سکیں۔ تمہاری پکار کیسے سنیں۔ اس سلسلہ میں چار اعضاء کا ذکر فرمایا پہلے پاؤں کا پھر ہاتھوں کا پھر آنکھوں کا پھر کانوں کا **الہم** میں سوال انکار کا ہے **لہم** اور **یمشون** کی ضمیر س مذکورہ بتوں کی طرف ہیں **لاجل** جمع ہے راجل کی • معنی پاؤں چونکہ مشرکین بتوں کے ہاتھ پاؤں آنکھ بناتے تھے مگر ان میں طاقت و قوت نہ تھی اس لئے **یمشون بہا** ارشاد ہوا یعنی تم خود دیکھ بھال لو سوچ لو کہ کیا بتوں کے ایسے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں پاؤں تو ہیں مگر ان میں چلنے کی طاقت نہیں۔ خیال رہے کہ اگر آج مشرکین اپنے بتوں کو بجلی کی طاقت سے چلا دیں تو اس کا نام چلنا نہ ہو گا بلکہ نایا حرکت کرنا ہو گا۔ چلنا تو وہ ہے جو اپنی طاقت سے ہو دو سری یا دو سرے کی طاقت سے حرکت کو چلنا نہیں کہا جاتا۔ لہذا آیت واضح ہے کہ **یمشون** ارشاد ہوا ہے **یتحرکون یا ینتقلون** نہیں فرمایا گیا۔ **ام لہم اید یمشون بہا** یہ فرمانِ عالی جملہ پر معطوف ہے ام • معنی بل ہے اور **لہم** سے پہلے سوال کا ہمزہ پوشیدہ ہے **اید** جمع ہے ید کی یہ بہت معنی میں آتا ہے۔ **قوة** رحمت، مدد، یہاں آخری معنی میں ہے۔ **بطش** مضبوطی سے پکڑنے کو کہتے ہیں صرف پکڑنے کو اخذ کہا جاتا ہے چونکہ چلنے کا تعلق خود چلنے والے سے ہوتا ہے اور پکڑ کا تعلق دوسرے سے یعنی پکڑی چیز سے اس لئے پاؤں کا ذکر پہلے ہوا ہاتھ کا بعد میں یہاں بھی وہی تحقیق ہے کہ بتوں کے مصنوعی ہاتھ تو تھے مگر ان میں پکڑنے کی طاقت نہ تھی ہاتھ کی نفی مقصود نہیں۔ اس کی طاقت یعنی پکڑ کی نفی مقصود ہے کسی کی مدد عموماً چل کر پکڑ کر ہوتی ہے یعنی ہاتھ پاؤں پاؤں پہلے مقلوم کے پاس پہنچتے ہیں پھر ہاتھ کام کرتے ہیں۔ لہذا پاؤں کے چلنے کا ذکر پہلے اور ہاتھ کے پکڑ کا ذکر بعد میں۔ **ام لہم اعین یمشون بہا** اس کی تحقیق بھی وہی ہے جو ابھی **ام لہم اید** میں کی گئی کہ بتوں کی مصنوعی آنکھیں تو ہوتی تھیں مگر ان میں روشنی نہ تھی۔ اس روشنی کی نفی

مقصود ہے قوی یہ کہ نظر بھر اور رویت ہم معنی ہیں۔ اس لئے رب تعالیٰ کے لئے قرآن کریم میں یہ تینوں لفظ ارشاد ہوئے۔ کبھی ان میں فرق بھی کہا جاتا ہے کہ ظاہر کو دیکھنا نظر ہے غور کر کے دیکھنا بصیر یعنی نظرو دیکھنا کھنکھنا اور پھر سوچنا فرماتا ہے **قرنہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون** ہاں نظر کا ثبوت ہے بصیر کی نفی یعنی کیا ان بتوں کی ایسی آنکھیں ہیں جن سے وہ تم کو تمہاری مصیبتوں کو یا دنیا کی چیزوں کو دیکھیں **ام لہم اذان یمسمعون بہا** اس فرمان عالی کا وہ ہی مطلب ہے جو پہلے ذکر ہوا **افن جمع ہے اذن کی**۔ معنی کلن بتوں کے معنوی کلن جسے مکران کلنوں میں سننے کی طاقت نہ تھی۔ خیال رہے کہ معنی سننا استماع کے معنی ہیں کلن لگا کر غور سننا رب فرماتا ہے **فاستمعوا اللہ وانصتوا**۔ خلاصہ یہ ہے کہ نہ تمہاری سنتے ہیں نہ تم کو دیکھتے ہیں نہ تمہاری مدد کو پہنچ سکتے ہیں نہ تمہیں آفات سے بچا سکتے نہ تم کو کچھ دے سکتے ہیں **قل ادعوا شرکاءکم** اب تک تو بتوں کی مجبوری کا ذکر تھا اب اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ اس کی مدد کا تذکرہ ہے کہ اگر تم کو میرے رب کی قدرت و قوت دیکھنا ہے تو مجھے اور میری بے نیازی کو دیکھ لو میں اکیلا ہوں بے ساز و سامان ہوں تم جتنے والے ساز و سامان والے ہو تم سب مل جاؤ اور اپنے معبودین باطلہ کو اپنی مدد کے لئے میرے مقابل بلاؤ یہاں دعا۔ معنی بلانا ہے اور شرکاء سے مراد بت پرستوں کے بت ہیں اس میں حضرت عیسیٰ و عزیر علیہم السلام یا فرشتے داخل نہیں رب فرماتا ہے **فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم** ان جیسی آیات میں یہ دونوں حضرات انبیاء یا فرشتے داخل نہیں ہوتے اگرچہ کفران کو معبود جاننے ان کی پرستش کرتے ہیں وہ حضرات حضور انور کے مقابلہ میں کب آسکتے ہیں اور کب فریب دے سکتے ہیں **ثم کیدون فلا ینظرون** یہ عبارت معطوف ہے **ادعوا** پر اور مفعول ہے قل کا یہاں **ثم** مملت اور تراخی کے لئے ہی ہے یعنی پہلے اپنی طاقتیں جمع کرو پھر میرے خلاف تدبیریں سوچو پھر یہ کلام کر کے مجھ پر حملہ کرو **کید** کے معنی مکر و فریب بھی ہیں اور خفیہ تدبیر بھی رب فرماتا ہے **انہم یکیدون کینا واکید کینا** ان دونوں معنی درست ہیں۔ نظر کے معنی ہیں دیکھنا مگر انظار کے معنی ہیں مملت و بنا یعنی تم متفق ہو کر سلمان جمع کر کے مجھ پر اپنے سارے داؤں بربت لو مجھے سنبھلنے کی مملت نہ دو پھر میرے رب کی قدرت اور اپنے بتوں کی بے بسی کا نظارہ کر لو کہ تم سب میرا بل بیکانہیں کر سکتے میری تبلیغ میں رکھو نہیں ڈال سکتے۔ حضور انور کی توکل بڑی ہے جس پر حضور نظر کر م فرماویں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا

خلاصہ تفسیر: اے مشرک اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو تم جیسے ہی ہمارے مملوک مخلوق بندے ہیں ان میں الوہیت کا شاہد بھی نہیں تم انہیں مدد کے لئے بلا کر پکار کر دیکھ لو اگر تم سچے ہو کہ اللہ معبود ہیں تو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار سنیں تمہارے بلانے پر تمہارے پاس مدد کو پہنچیں ایسا نہ ہوا ہے نہ ہو تم نے غور نہ کیا کہ کیا بتوں کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں اور تم تک پہنچ کر تمہاری مدد کر سکیں تم کو آفات سے چھوڑا سکیں کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ تمہاری حالت دیکھ سکیں کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ تمہاری پکار سن سکیں یہ کچھ بھی نہیں تو وہ تو تم سے بھی بدتر ہوئے کہ تم میں یہ اعضاء اعضاء میں یہ طاقتیں موجود ہیں یہ کفار آپ کو اپنے بتوں سے ڈراتے ہیں کہ اگر آپ نے تبلیغ بندہ کی تو ہمارے بت آپ کو جانی مالی نقصان پہنچائیں گے آپ ان سے علانیہ طور پر فرما دو کہ تم سارے بت پرست جمع ہو جاؤ اور اپنے بتوں کو بھی بلاؤ اور میرے مقابل اپنی ساری قوتیں جمع کر لو تدبیریں سوچو پھر جو تم سے ہو سکے میرا بگاڑو مجھے سنبھلنے کی بھی

مسلّت نہ دوپہر آزماؤ کہ تم سب میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو یا نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے تم سب میرا لالہ رکھنا نہیں کر سکتے۔
مصطفیٰ تیری جرات پہ لاکھوں سلام

خیال رہے کہ کفار اسی انکار سے خاموش نہ ہوئے انہوں نے حضور کے مقابل اپنی ساری طاقتیں استعمال کر کے دیکھ لیں مگر حضور کو نقصان نہ پہنچا سکے دیکھ تو ہجرت کی شب اللہ نے اپنے حبیب کو ان کی کمزوریوں کے سایہ میں سے اٹھایا پھر غار ثور میں مکڑی کے جالے اور کبوتری کے انڈوں کے ذریعہ ان کے شر سے بچالیا یہ ہے اس اعلان کا نتیجہ۔

فائدہ کے فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: ساری مخلوق انسان، حیوان، نباتات، جمادات اللہ کا بندہ ہونے اس کی مخلوق ہونے اس کے مملوک ہونے میں برابر ہیں کہ کوئی نہ خالق ہے نہ خالق کی برابر نہ اس کا حصہ دار یہ فائدہ امتثالکم سے حاصل ہوا۔

نوٹ ضروری: اس برابری کے باوجود انسان اشرف المخلوق ہے ولقد کرمنا بنی آدم لئلا نعرف میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان گدھے کی مثل ہے یوں ہی حضور انور سے کہلوا یا گیا انما الانا بشر مثلکم اس آیت کی بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم حضور انور کی مثل ہیں یوں ہی حضور ہماری مثل ہیں انسان کو ناطق ہونے سے تمام سے افضل کر دیا حضور انور کو نبی رسول، شفیع المذنبین وغیرہ لاکھوں صفات عالیہ نے سب سے افضل کر دیا۔ تعجب ہے کہ جو لوگ ظاہری صورت، کھانا پینا چلنا پھرنا، سونا، جاکنا، جینا مرنا دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم حضور انور جیسے ہیں وہ لوگ یہی اسی صفات دیکھ کر یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم ابو جہل، فرعون، قارون جیسے ہیں یا وہ لوگ ہم جیسے ہیں جیسے ایک ایمان نے مومنوں کو سارے کفار سے افضل کر دیا یوں ہی حضور کی لاکھوں صفات نے حضور انور کو سارے مومنوں بلکہ ساری خلقت سے افضل کر دیا۔

لا یمكن الشناء كما كان حقہ

بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر!!

دوسرا فائدہ: ہمیشہ واجب کرنے کے لئے نہیں آتا اور بہت مقاصد کے لئے آتا ہے۔ دیکھو فادعوا ہم امر ہے مگر اس امر سے نہ تو کفار کو بتوں کو پکارنے کا حکم دیا گیا نہ اجازت دی گئی بلکہ صرف ان کی حماقت ظاہر کی گئی رب فرماتا ہے فاتوا بسورة من مثله لئلا اس آیت میں کفار کو کفر کی اجازت نہیں دی گئی۔ تیسرا فائدہ: مجبوری بندگی کی علامت ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتوں کی مجبوری دکھا کر ان کی بندگی ثابت کی ان سے الوہیت کی نفی فرمائی بزرگان دین بلکہ حضرات انبیاء کرام کی بعض دعاؤں کا قبول نہ ہونا بلکہ انہیں دعا سے روک دیا جانا ان کی عبدیت ظاہر کرنے کے لئے ہے ورنہ بعض لوگ انہیں خدا مان لیتے یہ فائدہ الہم ارسل سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: ہر سوال بے علمی کی بنا پر نہیں ہوتا اس کے اور مقصد بھی ہوتے ہیں دیکھو یہاں رب تعالیٰ نے کفار سے پوچھا کہ کیا بتوں کے ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء ہیں یعنی غور کرو کہ نہیں ہیں پھر وہ خدا کیسے ہو گئے۔ پانچواں فائدہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبولوں خصوصاً حضرات انبیاء کرام خصوصاً حضور علیہ السلام کی ایسی جرات و ہمت عطا فرمائی ہے کہ ان کے دلوں میں ساری مخلوق کی پرولہ نہیں ہوتی یہ فائدہ قل ادعوا شرکاءکم سے حاصل ہوا۔ مرزا قادیانی مدعی نبوت تھا مگر ایسا زور پوک تھا کہ جان کے خوف سے حج کو نہ جاسکا۔ کفار کی رعایا بن کر رہا اسی حالت میں مرا انہیں کے ملک میں

وفن ہوا۔ خیال رہے کہ کوئی نبی کسی کافر کی رعایا میں کر اس سے وہ کر نہ رہے یا تو لفظ کے ملک سے ہجرت فرما گئے یا ان سے مقابلہ کیا اور ان کی سلطنت کے ٹکڑے اڑا دیے دیکھو حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کے واقعات کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ملک سے ہجرت کی **وقال انی فاضل رب سیہدین** موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی سلطنت کے ٹکڑے

اڑا دیے۔ پہلا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا کے سوا کسی کو نہیں پکارنا چاہئے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے ان لوگوں پر عتاب فرمایا جو موسیٰ اللہ کو پکارتے ہیں **ان الذین تدعون من دون اللہ** تو تمہارا یا رسول اللہ یا غوث کماثر! شرک ہے۔

جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے عیبوں کو مومنوں کو جگہ جگہ پکارا تم بھی بیشہ ایک دوسرے کو پکارتے ہو تم سب مشرک ہوئے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ یہاں بلکہ ان جیسی تمام آیات میں **تدعون** معنی **تعبدون** ہے کسی کو پکارنا شرک نہیں بلکہ پوجنا شرک ہے اس کی پوری تحقیق ہماری کتاب جہا

الحق میں دیکھو۔ دوسرا اعتراض: مشرکین کے بتوں کو عباد کیوں فرمایا گیا ان میں نہ جان ہے نہ عقل پھر انہیں عباد یعنی بندے کیوں فرمایا۔ جواب: ہماری مخلوق چاند اور یا بے جان عاقل ہو یا غیر عاقل اللہ کا عباد یعنی اس کی مخلوق اس کی مملوک ہیں اور اگر عباد معنی عابد ہو تب بھی ہر چیز اللہ کی عابد ہے **وان من شئی الا یسبح بحمده** ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے لہذا ان سب کو

عباد اللہ کہنا درست ہے۔ تیسرا اعتراض: سب جان بتوں کے متعلق یہ کیوں ارشاد ہوا کہ وہ تم جیسے بندے ہیں ہم یعنی انسان خصوصاً مسلمان علم عقل ایمان رکھتے ہیں انسان غیبتہ اللہ ہے پھر یہ تمہارا نور انسان کی مثل کیونکر ہوئے۔ جواب: اس

اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ شلیت صرف خالص بندہ ہونے میں ہے نہ کہ اور دوسری چیزوں میں جیسے کہا جائے کہ زید شیر کی مثل ہے تو وہاں شلیت صرف طاقت جرات میں ہے نہ کہ باقی اور چیزوں میں۔ چوتھا اعتراض: اس میں

فرمایا گیا کہ بتوں کے ہاتھ پاؤں آنکھ کان نہیں لہذا ان کی پرستش نہ کی جاوے۔ **الہم لا یجل** تو کیا بندہ گائے وغیرہ جانوروں کی عبادت کرنی چاہئے کیونکہ ان کے پاس یہ اعضاء بھی ہیں ان میں قوتیں بھی۔ جواب: اس فرمان عالی میں روئے سخن بت پرست کافروں سے ہے مقصد یہ ہے کہ بت تو تم سے زیادہ کمزور گئے گزرے ہیں ان کی عبادت کرنا پرلے درجہ کی حماقت ہے تم افضل

ہو وہ ارڈل یہ مطلب نہیں کہ اگر بت میں ہاتھ پاؤں ہو تو اس کی عبادت درست ہے۔ پانچواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بھی ہاتھ پاؤں کان ہیں دیکھو یہاں فرمایا گیا کہ چونکہ بتوں کے کان آنکھ وغیرہ نہیں لہذا انہیں نہ پوجو اگر

رب تعالیٰ کے بھی یہ اعضاء ہوں تو اس کی عبادت بھی نہیں چاہئے (مجسمہ یعنی جسمیہ)۔ نوٹ: مسلمانوں میں ایک فرقہ جسمیہ ہے وہ خدا تعالیٰ کے لئے سارے اعضاء مانتا ہے یہ اعتراض ان کا ہے۔ جواب: تفسیر کبیر نے اس اعتراض کے دو جواب دیئے

ہیں۔ ایک وہ ہے جو ابھی کچھ پہلے ہم نے عرض کیا کہ تم ان بتوں سے افضل وہ کہ تم کو ہاتھ پاؤں آنکھ کان دیئے گئے ہیں جن میں چھوٹے چلنے دیکھنے سننے کی طاقت ہے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ دوسرے یہ کہ بت تمہاری مدد نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس یہ اعضاء اور اعضاء میں طاقت نہیں۔ ایسے بیکار محض کی عبادت نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں یہ ساری

قدرتیں ہیں مگر نہ کوہ اعضاء کے بغیر۔ فقیر کہتا ہے کہا اگر جسمیہ کا یہ سوال درست ہے کہ عبادت کا اور وہ دار ان عضووں پر ہے تو انہیں چاہئے کہ وہ بند روں گائے شیر وغیرہ کی عبادت کیا کریں۔ کیونکہ ان کے پاس یہ اعضاء بھی ہیں ان میں یہ قوتیں بھی

رب تعالیٰ قرآن سمجھنے کی توفیق دے۔

تفسیر صوفیانہ: بتوں کے پاس یا تو اعضاء نہیں جیسے سارے پتھریا اعضاء ہیں مگر طاقت نہیں جیسے مختلف پیتل لوہے کے جسم مورتیاں بت پرستوں کے پاس اعضاء اور اعضاء میں قوتیں ہیں مگر انہیں ان طاقتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی قوت نہیں اس لحاظ سے یہ بتوں سے بدتر ہوئے نیز بت بے عقل بے جان ہیں مگر بت پرست جان دار عقل والے ہو کر بے عقل ہو گئے کہ انہوں نے اپنی طاقتیں غلط جگہ صرف کیں اس لئے دوزخ میں بت پرست عذاب پائیں گے اور بت عذاب دیں گے **وقودھا الناس والحجارہ** حضور انور ﷺ نے بت پرستوں کو عزت و عظمت دینا چاہی انہوں نے اٹھنا چاہا تو یہ حضور کے دشمن ہو گئے بتوں کو ذلیل کیا انہیں اوپر سے نیچے گرایا مگر وہ کلمہ پڑھنے لگے چاند سورج تارے کے تابع فرمان رہے۔ بت بالکل برعکس ہو گئی۔ حقانیت ہی جرات و دلیری ہے نفسانیت میں بزدلی اور کم ہمتی ہے۔ دیکھو ایک حقانیت والے بلکہ سرالائق نبی سارے نفسانیت والوں کو لٹکا رہے ہیں کہ جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو۔

إِنَّ وَلِيَ اللَّهِ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابُ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ۝۹

تحقیق میرا مددگار اللہ ہے وہ جس نے ہماری کتاب اور مدد کرتا ہے نیک کاروں کی بے شک میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب ہماری اور وہ نیکوں کو درست رکھتا ہے اور جنہیں اس کے سوا

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ

اور وہ لوگ جنہیں پوجتے ہو تم سوا اس کے نہیں طاقت رکھتے وہ مدد کی تمہاری اور نہ ہی اپنی پوجتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ خود اپنی مدد

يَنْصُرُونَ ۝۱۰ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ

جانوں کی مدد کرتے ہیں اور اگر بلاؤ تم انہیں طرف ہدایت کے تو نہ سنیں وہ اور دیکھو تم کہیں اور اگر بلاؤ تم انہیں طرف ہدایت کے تو نہ سنیں اور تو انہیں دیکھتے

يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝۱۱

انہیں کہ وہ نظر کرتے طرف تمہارے اور وہ نہیں دیکھتے

کردہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں سوجھتا

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیات میں فرمایا گیا تھا کہ بت اور جھوٹے معبود کسی کی کچھ مدد نہیں کر سکتے اب ارشاد ہے کہ معبود برحق اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دینی مدد بھی فرماتا ہے اور دنیاوی بھی کیونکہ بت مجبور محض ہیں رب تعالیٰ قادر مطلق کو یا اللہ کا ذکر پچھلی آیات میں تھا اللہ کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ دوسرا تعلق:

پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ تمہارے مصنوعی معبودوں کے مصنوعی ہاتھ پاؤں ہیں مگر ان میں پکڑنے چلنے کی طاقت نہیں اب اس معبود حقیقی کا ذکر ہے جو ہاتھ پاؤں آنکھ کلن وغیرہ اعضاء سے پاک ہے مگر تمام صفات کمالیہ سے موصوف ہے۔ **تیسرا تعلق** پچھلی آیات میں کفار کو لکارا گیا تھا کہ تم سب اور تمہارے سارے معبود جمع ہو کر میرا بگاڑ لو یعنی تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے اب اس کی وجہ ارشاد ہو رہی ہے کہ میرا ولی وارث اللہ تعالیٰ ہے جس کا ولی رب ہو اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ **چوتھا تعلق** پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ تمام دنیا مل کر کچھ نہیں بگاڑ سکتی اب اشارۃً ارشاد ہے کہ میرے مقابلہ میں اگر تمام دنیا اپنی بگاڑے گی کیونکہ جس سے میں راضی اس سے رب راضی جس سے میں ناراض اس سے رب تعالیٰ ناراض۔

تفسیر: ان ولی اللہ چونکہ مشرکین عرب حضور ﷺ کے بے یار و مددگار اپنے کو بڑی قوت اور بڑی حمایتوں والا سمجھتے تھے اس لئے اس مضمون کو ان سے شروع فرمایا ان وہاں ارشاد ہوتا ہے جس کوئی منکر موجود ہو **ولی** برون فعل صفت مشبہ ہے یا تو ولی سے بنا ہے۔ معنی محبت یا قرب یا دوستی ولی کے معنی ہیں محبت کرنے والا قریب یا بنا ہے ولایت سے۔ معنی مدد حمایت حفاظت وراثت وغیرہ تو ولی کے معنی ہوئے مددگار حمایتی حافظ و ناصر والی وارث۔ یہاں سارے معنی درست ہیں مگر مدد گار یا حافظ و حمایتی کے معنی زیادہ موزوں ہیں یہاں ولی میں تین سی جمع ہو گئی ہیں پہلی سی فعل کے وزن کی دوسری سی مادہ کلام کلمہ ان دونوں کا ونام کر دیا گیا اور تیسری سی متکلم کی جو ولی کا مضاف الیہ ہے اس سی کو مفتوح پڑھا جاتا ہے (تفسیر کبیر روح البیان وغیرہ) یہ فرمان **علی قل ادعوا شرکاءکم** کی وجہ ہے یعنی میں تم کو اور تمہارے معبودوں کو اس لئے لکار رہا ہوں کہ میرا حافظ و ناصر والی وارث اللہ تعالیٰ ہے۔ **الذی نزل الكتاب** یہ عبارت صفت ہے اللہ کی اور وجہ ہے ولایت کی یعنی رب تعالیٰ میرا حافظ اس لئے ہے کہ اس نے مجھ پر قرآن مجید اتارا مجھے اپنا راز دار بنایا تو ضرور وہ اپنے فضل و کرم سے میری حفاظت فرمائے گا یہاں الکتاب میں الف لام عمدی ہے اور اس سے مراد قرآن مجید ہے کتاب کے معنی اور قرآن مجید کے تین نام ہم پہلے پارہ میں **فالکتاب** کی تفسیر میں اور دوسرے پارہ میں عرض کر چکے ہیں اگرچہ قرآن مجید اتارنے والے حضرت جبریل ہیں مگر چونکہ جبریل کا نام رب تعالیٰ کا نام ہے اس لئے یہاں نزل کا فاعل رب تعالیٰ کو فرمایا گیا **وہو یتولی الصالحین** یہ فرمان علی پچھلے مضمون کا تتمہ ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ میرا ولی اس لئے بھی ہے کہ میں اس کے فضل سے صالح ہوں اور صالحین کی مدد فرماتا اس کی عادت کریمہ ہے دوسرے یہ کہ وہ رب میرا حافظ و مدد گار ہے اور پھر جو میرے دامن کرم سے وابستہ ہو جاوے یعنی نیک و صالح ہو جاوے حق تعالیٰ اس کا بھی والی و حافظ ہوتا ہے صالحین یا تو بنا ہے صلاح سے۔ معنی نیکی عہدگی خوبی یا صلاحیت سے۔ معنی لیاقت و قابلیت یہاں دونوں معنی درست ہیں **یتولی** فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صرف ایک بار سی مدد نہیں کرتا بلکہ مدد کرتا رہتا ہے یا ہمیشہ انہیں دوست رکھتا ہے حتیٰ کہ ان کی موت کے بعد بھی رب کی محبت و کرم جاری رہتا ہے لہذا اگر تم رب کا کرم چاہو تو میرے دامن سے لپٹ جاؤ صالح و نیک یا اس کی محبت کے لائق بن جاؤ **والذین تدعون من دونہ** یہ مضمون ابھی کچھ پہلے گزر چکا مگر وہاں بیان واقعہ کے لئے تھا یہاں مقابلہ کے لئے یعنی میرا رب تو ایسا قوی اور رحیم و کریم ہے اور تمہارے جھوٹے معبود ایسے کمزور اور ناکارہ ہیں چونکہ بت پرست اپنے بتوں کو عاقل سمجھ رہے جانتے مانتے تھے اس لئے ان کے متعلق الذین ارشاد ہوا جو عقل والوں کے لئے آتا ہے **تدعون** دعا۔ معنی عبادت ہے

دون کے بہت معانی ہیں یہاں - معنی سوا ہے اور اگر دعا - معنی پکارنا یا دعا لگنا ہو تو دون - معنی مقابل ہے **لا یستطیعون** نصر حکم اس کی تفسیر ابھی پہلے گزر گئی مدونہ کرنا اور چیز ہے اور مدد کی طاقت نہ رکھنا کچھ اور چیز یہاں مدد کی طاقت رکھنے کی نشی فرمائی گئی **ولا انفسہم یبصرون** اس جملہ کا تعلق بھی **لا یستطیعون** سے ہے اور معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی ذات اپنی جان کی مدد بھی نہیں کر سکتے اگر ان کا چڑھاؤ و آلتا لے جاوے یا ان کے منہ پر کھیاں - تھکیں تو وہ کتے سے چڑھاؤ اچھین نہیں سکتے اور کھیاں اڑا نہیں سکتے **وان تسمعوا الی الہدی لا یسمعوا** اس کی تفسیر بھی ابھی پہلے ہو چکی کہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اگر تم بتوں کی رہبری کرو کہ یہاں نہ بیٹھو وہاں بیٹھو بارش یا دھوپ سے بچ جاؤ یا فلاں کو اپنا دوست سمجھو فلاں کو دشمن تو تمہاری سن سکتے ہیں - دوسرے یہ کہ اگر تم انہیں ہدایت دینے کے لئے بلاؤ کہ مہاراج ہم کو اچھی بری باتیں بتاؤ تو وہ کچھ بھی نہ سنیں نہ قبول کریں ایسی ناکارہ چیز کی عبادت کیسی - خیال رہے کہ یہاں روئے سخن کفار کی طرف ہے ورنہ حضور ﷺ کے ارشاد پر کنکروں پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے آپ کے اشارہ پر چلے ہیں مگر یہ ان کا کمال نہیں کمال کلمہ پڑھانے والے محبوب کا ہے - پتھر جس کے اشارہ پر مورچ لوٹا - چاند پھٹا بادل آکر برسا دخت دوڑے آئے پتھروں نے کلمہ پڑھے **وترہم یبصرون الیکم** وہ **لا یبصرون** اس فرمانِ عالی کی دو تفسیریں ہیں ایک یہ کہ قری میں خطاب ہر مومن سے ہے اور ہم کا مرجع بت ہیں یعنی اے مومن تو بتوں کو دیکھو گا کہ وہ تجھے دیکھ رہے ہیں کیونکہ بت پرستوں نے ان کی آنکھیں بنائی ہیں اور آنکھوں میں سفید و سایہ پتھر ایسے جڑے اور ان میں موتی اس قرینے سے لگائے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہے ہیں کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور تیری طرف ان کی نظر ہے مگر حقیقت میں وہ دیکھتے نہیں کہ آنکھوں میں نور نہیں دوسرے یہ کہ قری میں خطاب نبی ﷺ سے ہے اور ہم کا مرجع کفار ہیں یعنی اے محبوب تم دیکھ رہے ہو کہ وہ تمہیں دیکھتے تو ہیں مگر صرف ظاہر میں حقیقت میں وہ تم کو نہیں دیکھتے کہ تم کو دیکھنے والی آنکھ ان کے پاس نہیں تمہیں دیکھنے کے لئے صدیقی آنکھ درکار ہے ابو جہل آنکھ نہیں دیکھتی - اس لئے وہ صحابی تو کیا مومن بھی نہیں بنتے -

اندازِ حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے ائی نقی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے
ہر ایک حصہ نہیں دیدار کسی کا جو جمل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے

خلاصہ تفسیر: ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ ان آیات کی مست تفسیریں ہیں ہم ان میں ایک آسان واضح تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں فرما دو کہ اے مشرک تم نے یہ بھی غور کیا کہ میں اکیلا ہو کر تمام دنیا کے کافروں ان کے جھوٹے معبودوں کو مقابلہ کے لئے کیسے لٹکا رہا ہوں کسی طاقت کی بنا پر کہ رہا ہوں کہ **ثم کیدون فلا تنظرون** مجھ پر واؤں چلاؤ مجھے مہلت نہ دو - وجہ یہ ہے کہ میرا مددگار میرا ولی وارث میرا رب ہے جس نے مجھ پر قرآن مجید اتارا اور مجھے آخری نبی ہونے کے لئے منتخب فرمایا میری توبہ کی شہنشاہ ہے جو میرے دامنِ کرم سے وابستہ ہو جاوے - صالح و نیک بن جاوے اس کے کرم کے نائق ہو جاوے - اللہ تعالیٰ اس کا ولی وارث ہے مددگار ہو جاتا ہے اور تمہاری مجبوری یہی کسی کی وجہ یہ ہے کہ جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکیں نہ خود اپنی ان کی مرمت کرنے کے لئے ایک کٹائی کافی ہے اگر تم ان بتوں کو ہدایت دینے کے لئے بلاؤ تو انہیں خبر نہ ہو اور اے محبوب مشرکین و کفار آپ پر ایمان کیوں نہیں لائے صرف اس لئے کہ آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ

رہے ہیں مگر حقیقت میں وہ آپ کو دیکھتے ہی نہیں کہہ سکتے آپ کو دیکھنے والی نگاہ ان کے پاس نہیں وہ صرف آپ کی بشریت اپنی بصارت سے دیکھتے ہیں انہیں آپ کی نبوت نہیں ہو جھتی کہ ان کے پاس بصیرت نہیں۔

عمل: جو شخص یہ آیت **ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین** صبح شام پڑھا کرے تو انشاء اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے بعد اومقرر نہیں۔ تفسیر روح المعانی والے اسی جگہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو خواب میں کسی بزرگ نے یہ عمل بتایا وہ صبح کو اپنے در میں یہ رکھتے تھے (روح المعانی)۔

حکایت: امیر المومنین حضرت عمر ابن عبد العزیزؓ نے کبھی کوئی چیز جمع نہ فرمائی کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی اولاد کے لئے کیا چھوڑیں گے تو فرمایا کہ میری اولاد صلح ہوئی تو رب تعالیٰ ان کا والی وارث ہے اور یہ ہی آیت پڑھی **و هو یتولی الصالحین** اور اگر وہ مجرم ہیں تو میں مجرموں کا مددگار کیوں ہوں اور وہ آیت پڑی **فلن اکون ظہیر للمجرمین** (تفسیر کبیر) اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہماری اولاد کو صلح بنائے۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ حضور کے قرآن کا حضور کے احکام کا والی وارث ہے انشاء اللہ انہیں کوئی منافق نہیں سکتا کیونکہ اس دین پر قرآن مجید پر شرعی احکام پر حضور انور کا ہاتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کا حضور کا والی ہے جیسے حضور کے سامنے دشمن حضور کا کچھ نہ بگاڑ سکے ایسے ہی حضور کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ فائدہ **ان ولی اللہ** سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: جو کوئی حضور کے دامن اقدس سے وابستہ ہو جاوے دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ علماء دین اولیاء کاظمین کا چراغ کسی اندھی سے نہیں بجھ سکتا۔

پرانے راکھ ایزد برفرو زدا کے کش تف زند شیش بسوزدا

یہ فائدہ **و هو یتولی الصالحین** سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: قرآن مجید کے لئے حضور انور کا انتخاب اس میں حضور انور کی بہت بڑی عظمت ہے۔

کوئی لایا زور انجیل کوئی توریت کتاب کسی کو ملی پر تیرے ہوا مھرے پیارے نبی قرآن کا لانا کیا جانے یہ فائدہ **الذی نزل الکتب** سے حاصل ہوا۔ خیال رہے کہ حضور کی عظمت نزول قرآن مجید سے ظاہر ہوئی فرماتا ہے **فکر لک ولقومک** اور قرآن کریم کو حضور سے عظمت حاصل ہوئی کہ حضور کی برکت سے قرآن مجید نسخ سے محفوظ ہو گیا اور سارے عالم کی عالمگیر کتاب بنا کیونکہ کتاب اللہ کا حلقہ اور اس کا زمانہ نبوت کے حلق اور زمانہ سے وابستہ ہوتا ہے۔ نبوت موسوی منسوخ ہوئی تو توریت بھی منسوخ ہو گئی سورج ڈوبے تو شعاعیں کس ٹھہریں۔ چوتھا فائدہ: کبھی نظر اور بصر الگ الگ معنی میں آتے ہیں کہ نظر ظاہری نگاہ کو کہتے ہیں اور بصر باطنی حقیقی نگاہ کو یہ فائدہ **تراہم اور وہم لا یبصرون** کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا جب کہ قوی میں خطاب حضور انور سے ہوا اور ہم سے مراد کفار ہوں دیکھو کفار کے لئے نظر کا ثبوت ہوا بصر کی نفی (از تفسیر کبیر)۔ پانچواں فائدہ: پیغمبر کو نظر سے دیکھنا فائدہ مند نہیں بلکہ بصر سے دیکھنا فائدہ مند ہے دیکھو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ابو جہل نے حضور ﷺ کو نظر سے دیکھا مگر نہ صحابی بنے نہ مومن۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مددگار ولی وارث صرف اللہ تعالیٰ ہے وہو یقولی الصالحین تو جو کوئی نبی ولی کو مددگار مانے وہ زنا مشرک ہے اس آیت کے خلاف اس کا عقیدہ ہے۔ جواب: حقیقی مددگار ولی صرف رب تعالیٰ ہے اس کے خاص بندے اس کی مدد کے مظہر اور مجازی مددگار ہیں۔ دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے **انما ولیکم اللہ ورسوله والذین امنوا** اور فرماتا ہے **واجعل لنا من لک ولیا** واجعل لنا من لک فہمیر ان آیات میں بندوں کو بھی ولی اور مددگار فرمایا گیا دیکھو حقیقی شافی حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے لیکن بعض دواؤں کو دافع بخار، قبض کشا، شربت فریاد رس کہتے ہیں بادشاہ کو ملک کا مالک اپنے آپ کو گھریاں کمالک کہا جاتا ہے نہ آیات میں تعارض ہے اور نہ نبی ولی کو مشکل کشا حاجت روا ماننا مشرک ہے یا سائنس پر جائے تو مشرک نہیں یوں ہی گنگار حضور کے دروازے پر جائے تو مشرک نہیں اس کی بحث ہماری کتب جاء الحق میں دیکھو۔ دوسرا اعتراض یہاں اللہ کے ساتھ **نزل الکتب** کیوں فرمایا کیا رب تعالیٰ قرآن نازل فرمانے سے پہلے مددگار نہ تھا اس نے تو حضور کی مدد ہمیشہ ہی فرمائی۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ چونکہ رب تعالیٰ نے مجھے نزول قرآن کے لئے منتخب کیا اس لئے وہ میرا خصوصی مددگار ہے وہ مجھے دشمنوں میں گھرانہ رکھے گا۔

محل است چوں دوست دارد ترا کہ در دست دشمن گذارد ترا
دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو توریت والا بتایا تو کس طرح انہیں فرعون کے شر سے بچایا۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نیکوں کی مدد فرماتا ہے مگر دیکھا گیا ہے کہ کبھی نیکوں پر بڑوں کو غلبہ ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نیکوں کے مقابل بدکاروں کی مدد کرتا ہے ذکر کیا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو کفار نے شہید کیا امام حسین کو لشکر یزید نے شہید کیا۔
موسیٰ و فرعون، شیمیر و یزید! اس دو طاقت از ازل آمد پیدا
پھر یہ آیت کیسے درست ہوئی۔ جواب: وہ کفار کی مدد نہیں بلکہ انہیں ڈھیل دی گئی ہے جسے کہتے ہیں استدرج مدد تو چیز نبی اور ہے جو اللہ کے مقبولوں کی ہوتی ہے بدکاروں کی وہ فتح عارضی ظاہری ہوتی ہے۔ چوتھا اعتراض: اگر اللہ تعالیٰ نیکوں کی مدد فرماتا ہے تو وہ کفار کے ہاتھوں شہید کیوں ہوتے ہیں انہیں ہر جگہ فتح فتنی ہونی چاہئے۔ جواب: ان حضرات کی شہادت میں بھی رب کی مدد ہے وہ شہید ہو کر جی جاتے ہیں بلکہ لاکھوں کو جلا جاتے ہیں شہادت مومن کی شکست نہیں مہندی پس کر رنگ دیتی ہے شہید مکرر رنگ دیتا ہے۔

قل حسین اصل میں مرگ یزید ہے! اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد
شکست اس کی ہوتی ہے جس کا مقصد حاصل نہ ہو امام حسین شہید ہو کر اپنے مقصد پورا کر گئے فتح ان ہی کی ہوئی۔ پانچواں
اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ نظر اور بصر میں فرق ہے حالانکہ لخت میں نظر، بصر اور رویت تینوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں پھر کفار سے نظر کا ثبوت اور بصر کی فنی کیسے صحیح ہوئی۔ جواب: اگر یہاں بتوں کا ذکر ہے تب تو مطلب ظاہر ہے کہ تم کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بت دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کی آنکھوں میں چمک، سفیدہ، سیاہی سب کچھ بنا دی گئی ہے مگر واقعہ میں وہ دیکھتے نہیں یہاں نظر کا ثبوت نہیں بلکہ نظر محسوس ہونے کا ذکر ہے جیسے وتری الناس سکاری و ماہم بسکاری

وہ لوگ نشہ میں معلوم ہوں گے۔ حقیقت میں نشہ میں نہیں (تفسیر کبیر) اور اگر بت پرستوں کا ذکر ہے تو اس کا جواب وہ ہے جو ابھی قائدوں اور تفسیر میں گزرا دیکھنا اور ہے سوچنا کچھ اور لیکن اگر یہ صبر و ضبط ہے بصیرت سے تو بالکل صاف ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ آپ کی بشریت کو دیکھتے ہیں نبوت کو نہیں دیکھتے۔

تفسیر صوفیانہ: جیسے نقوش قرآن کی حفاظت گتے کے ذریعے سے الفاظ قرآن کی حفاظت حافظوں قاریوں کے ذریعہ سے ہے احکام قرآن کی حفاظت علماء کے ذریعہ سے اسرار قرآن کی حفاظت صوفیاء کے ذریعہ سے یوں ہی روح قرآن جان قرآن اصل قرآن کی حفاظت حضور محمد مصطفیٰ ﷺ کے ذریعہ سے ہے جس سینہ میں حب رسول نہیں اس میں قرآن مجید ہرگز نہیں رہ سکتا۔

اصل قرآن : روح ایمان مغزیں ہست حب رحمت للعالمین

اللہ تعالیٰ نے قرآن باقی رکھنا ہے اس لئے وہ حضور ﷺ کا ولی و حامی ہے وہ جانتا ہے کہ میرا قرآن اس سلطان کے ذریعہ باقی ہے پھر رب تعالیٰ حضور انور کا ایسا ولی ہو کہ جو حضور کے دامن سے لگ گیا۔ علماء اولیاء ان کا بھی رب ولی ہو گیا حضور کے نام کا اللہ والی حضور کی عزت کا اللہ والی۔ حضور کے کلمہ کا اللہ والی حضور کی نمازوں شرعی احکام کا اللہ والی حضور کے نام لیواؤں کا اللہ والی۔

محمد مصطفیٰ کے بلغ کے سب پھول ایسے ہیں کہ بے پانی بھی تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے

جس غلاف میں قرآن رہے وہ غلاف عظمت والا جس سینہ میں صاحب قرآن رہیں وہ سینہ عزت والا

حمیری عاشق سے پہلے مجھے کون جانتا تھا میری پوچھ گچھ یہ ساری ترے نام کی بدولت

اس لئے ارشاد ہوا **وہو یتولی الصالحین** صالح وہ ہی ہے جو ان کے قدم سے وابستہ ہے چونکہ مشرکین کفار اس نسبت غلامی سے محروم تھے لہذا ان کا مددگار کوئی نہیں نہ رب تعالیٰ نہ ان کے بت مومن کے لئے مددگار اللہ تعالیٰ بھی ہے اور مشرکین کے بت بھی ہیں کہ مومن کے کہنے پر کلمہ پڑھ دیتے ہیں اسنام کی حقانیت کی گواہی دے دیتے ہیں جیسا کہ بت بزرگوں سے منقول ہے۔

حکایت: شہر متھر پہلے زاکرستان تھا بازار جو کہ میں دودھ وٹلوں کی دوکانیں تھیں ان میں پتھری گائیں کھڑی تھیں ایک فقیر وہاں پنچا دوکاندار سے پیسہ مانگا وہ بولا کہ اس پتھری گائے سے دودھ نکال دے پیسہ لے لے فقیر بولا نہیں میں پتھری گائے سے دودھ نکالوں تو مسلمان ہو جاؤں اس دوکان کو مسجد بناؤں اس کا نام نبی جی کی مسجد رکھ دو ہندو راضی ہو گیا فقیر نے اس سورتی سے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں رسول کا امتی ہوں اسلام و کفر کا مقابلہ ہے اللہ کے حکم سے رسول کی مہربانی سے دودھ دے چاروں تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ سارے بازار کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے بولا کہ اگر تو کہے تو متھر شہر کو دودھ میں غرق کر دوں دودھ والا ہندو بولا اس بیباک مسلمان ہوتا ہوں وہ جگہ مسجد بنی اب تک نبی جی کی مسجد بازار میں موجود تھی اب خبر نہیں کیا شہر ہوا (تاریخ متھر) غر مٹک ہر چیز مومن کی خادم اس کی مددگار ہے۔

مرد مومن مالک خشک و تراست

مرد مومن را محمد ابتدا است

مرد مومن نائب پیغمبر است

مرد مومن را محمد انتہا است

صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء و اولیاء حق تعالیٰ کی شان کے آئینے اس جمال کے مظہر ہیں ان سے اولیاءِ مان سے توسل عین توحید ہے اور انوار سے لو اسرار مصحف اسرار سے لویہ لوگ بعد وفات بھی مدد کرتے ہیں۔

مشو بمرگ زمر او اہل دل نوید کہ خواب مردم آگاہ میں بیداریست ہمیں کو اور نظر سے دیکھتے ہیں بیٹی کو اور نظر سے بیوی اور نظر سے یوں ہی حضور کو صدیقی نظر سے دیکھو۔

حکایت: سلطان محمود نے خواب ابو الحسن خرقانی سے پوچھا کہ یازید، سطای کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں فرمایا: وہ بزرگ ہیں کہ جو انہیں دیکھ لے سعید ہو جائے۔ سلطان محمود نے کہا کہ ابو جہل نے حضور کو دیکھا سعید نہ ہوا یازید کو دیکھنے والا سعید کیسے ہو سکتا ہے خواب نے فرمایا کہ ابو جہل نے محمد رسول اللہ کو نہ دیکھا اس نے محمد ابن عبد اللہ کو دیکھا اگر وہ محمد رسول اللہ کو دیکھ لیتا جنتی ہو جاتا۔

برائے دیدن روئے تو چشم دگریم باید کہ اس چشمے کہ من دارم جمالت رائی شاید مولانا نے ایک حدیث کا ترجمہ یوں فرمایا

اَنْتَ طَلَبْتَ مِنْ رَأْسِي مَسْطُورًا وَالْفَى يَبْصُرُ لِمَنْ وَجْهِي رَأْيِي
پہ چائے نور شمع را کشید! ہر کہ دید آنرا یقین تن شمع دید
ہم چہیں قاصد چراغ از نقل شد! دیدن آخر لقاء اصل شد

اولیاء اللہ کو عظمت سے دیکھنا تو یا حضور ہی کو دیکھنا ہے جبکہ بصیرت سے ہو حضور فرماتے ہیں مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ
فرمان علی خواب و بیداری سب کو شامل ہے جس نے حضور کو بیداری یا خواب میں دیکھا یا واسطہ یا بلا واسطہ اس نے حضور ہی کو دیکھا ایک چراغ سے سو چراغ روشن کرو ہر ایک میں پہلے چراغ کا ہی نور ہو گا ان میں سے جس چراغ کو دیکھو پہلے چراغ نکلیں تو دیکھو گے۔ شیطان نہ تو حضور انور کی شکل بن سکتا ہے نہ حضور کے خاص اولیاء یعنی قطب عالم کی شکل بن سکے (روح البیان)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٠﴾ وَأَمَّا يَنْزَغُكَ

لو معافی کرو اور حکم کرو اچھی بات کا اور منہ پھیر لو بے علموں نادانوں سے اور اگر کہیں پہنچے پھر
اسے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور فیضانِ حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو اور اسے سننے والے

مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

طرف سے ابلیس کی کوئی اثر پس بناہ تو اللہ کی تحقیق وہ سننے والا جاننے والا ہے
اگر شیطان تجھے کوئی بھڑکاوے تو اللہ کی پناہ مانگ بے شک وہ ہی سنتا جانتا ہے۔

تعلق: ان آیات کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں کفار و مشرکین کی جہالتوں اور حماقتوں کا ذکر ہوا کہ وہ اپنے سے کم ترجیزوں کی عبادت کرتے ہیں اب محبوب علیہ السلام کو ان کی جہالتوں پر صبر کرنے اخلاق کریمانہ اختیار فرمانے کا حکم دیا گیا کہ آپ ان کی ان حرکتوں سے پریشان نہ ہوں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں اشارۃً "اللہ تعالیٰ کے

صبر فرمانے کا کارہوا کر ایسے سرکشوں کو روزی دیتا ہے ہر طرح کے آرام پہنچاتا ہے اب حضور ﷺ کو اخلاق الہیہ اختیار فرمانے کا حکم ہے گویا اخلاق الہیہ کے بعد اخلاق محمدی کا تذکرہ ہے۔ تیسرا تعلق: پہلی آیات میں کفار کی جہالت کا ذکر ہوا کہ وہ اپنے سے کمتر مخلوق کو پوجتے ہیں اب تصویر کا وہ سراخ دکھایا جا رہا ہے کہ اپنے سے افضل و اشرف نبی کی مخالفت کرتے ہیں تو اسے محبوب آپ درگزر سے کام لیں گویا ان کفار کی ایک جہالت کے بعد دوسری جہالت کا تذکرہ ہے۔

نزول: جب پہلی آیت **خُذْنَا الْعَفْوَ** نازل ہو، تب نبی ﷺ نے حضرت جریر بن علیہ السلام سے فرمایا کہ غصہ کی حالت میں حکم الہی کیا ہے تب دوسری آیت **وَأَمَّا يَنْزَغُكَ مِنَ اللَّهِ** ہوئی (تفسیر کبیر، خازن و تفسیر روح المعانی)۔

تفسیر: **خُذْنَا الْعَفْوَ** اس فرمانِ علی کی چند تفسیریں ہیں (1) خُذْنَا ہے اخذ ہے۔ معنی لینا غصہ کے معنی پکڑی ہوئی فاضل چیز یعنی اسے وصول فرمائیں لوگوں کی ضرورت سے بچے ہوئے مل اور وہ فقراء و مساکین میں تقسیم فرمادیں رب فرماتا ہے **وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ** ہاں بھی غصہ سے یہی مراد ہے اس صورت میں یہ فرمانِ علی زکوٰۃ کے حکم سے منسوخ ہو گیا۔ سیدنا عبد اللہ ابن عباس کا یہی فرمانا ہے (تفسیر کبیر، روح المعانی، تفسیر خازن وغیرہ) (2) خُذْنَا کے معنی ہیں قبول فرمائیے اختیار کیجئے۔ غصہ کے معنی ہیں درگزر فرمانا۔ یعنی لوگوں کی سختی بد خلقی پر درگزر فرمانا کفر کی سختیوں پر صبر فرمانا اختیار کیجئے اس پر صبر فرمائیے اس صورت میں یہ آیت جملہ کی آیات سے منسوخ ہے یہ فرمان ہے حضرت ابن عمر ابن زبیر۔ عائشہ صدیقہ مجاہد کا رضی اللہ عنہم (خازن، کبیر وغیرہ) شاعر کہتا ہے۔

خَفِيَ الْعَفْوَ مَنِي تَسْتَدِيمِي مَوَدَّتِي وَلَا تَنْطَلِقُ فِي سَوْرَتِي حِينَ أَغْضِبُ

اس شعر میں غصہ: معنی سختی پر درگزر کرنا ہے (3) خُذْنَا کے معنی ہیں اختیار کرو غصہ کے معنی ہیں معافی دینا اپنے قصور مند پر سختی نہ کرنا یعنی اسے محبوب لوگوں کو معافی دینا درگزر اختیار فرمانا اس صورت میں یہ حکم محکم ہے منسوخ نہیں یہی تفسیر قوی ہے۔ عام مفسرین نے یہی تفسیر کی ہے اور اس صورت میں معافی سے مراد ہے اپنے ذاتی معاملات میں معافی دینا اپنی ذات کے مجرم کو بخش دینا، قوی یا دینی مجرم اس میں داخل نہیں اسی لئے آگے ارشاد ہوا **وَأَمَّا بِالْعَرَفِ** امر کے معنی ہیں حکم دینا عرف کے معنی ہیں معروف چیز یعنی اچھے اعمال اچھے احوال اچھے عقائد بعض نے فرمایا کہ کلمہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ** معروف ہے مگر پہلی بات قوی ہے کہ اس میں کلمہ طیبہ بھی داخل ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا، صلہ رحمی کرنا، زبان جھوٹ و نسبت سے محفوظ رکھنا، نگاہ کو حرام سے اعضاء کو گناہ سے بچانا (تفسیر روح البیان) **وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ** اس فرمانِ علی کی دو تفسیریں ہیں (1) اعراض سے مراد ہے توجہ نہ کرنا جاہلین سے مراد ہیں کفار یعنی کافروں کی سختی کی طرف دھیان نہ دیں اس صورت میں یہ حکم جملہ کے حکم سے منسوخ ہے (2) جاہلین سے مراد ہیں وہ لوگ جو آداب و ربا سے واقف نہیں یعنی ان نواقلوں کی سخت کلامی سے منہ پھیریں اس پر برانہ ماننے اس صورت میں یہ حکم محکم ہے منسوخ نہیں یہی قوی اور صحیح تر ہے **وَأَمَّا يَنْزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ** نزغ یہ فرمانِ علی علیحدہ جملہ ہے **أَمَّا بِنَا** سے ان شرطیہ اور مانتکیر سے اس کے معنی ہوتے ہیں اگر کبھی نزغ، نسخ، غس، تنیوں لفظ ہم معنی ہیں جس کے معنی ہیں سوئی یا نیزہ بھلا جسم میں چھبونا جسے اردو میں کہتے ہیں کو نچا دینا اگر اس میں خطاب نبی ﷺ سے ہے تو شیطان سے مراد ہے ابلیس کیونکہ حضور کا قرین تو مسلمان ہو چکا ہے جیسا کہ

حدیث شریف میں ہے اور فزع یعنی کوئچے سے مراد ہو گا معمولی و سوسہ اور اگر خطاب ہر مومن سے ہے تو شیطان سے مراد ہے قرین جو خبیث جن ابلیس کی اولاد سے ہر انسان کے ساتھ رہتا ہے کیونکہ عام انسانوں پر براہ راست شیطان عمل نہیں کرتا۔ قرین کے ذریعہ کرتا ہے (روح البیان) یہ دوسری تفسیر ہی قوی ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اس کو اختیار فرمایا ہے اس صورت میں فزع سے مراد سوسہ گناہ کے ارادے برے خیالات سب ہی ہیں کہ یہ سب شیطان کی طرف سے ہے **فاستعذ باللہ** یہ عبارت اہل جبرائے استعاذہ بنا ہے عوذ سے اس کی تحقیق اس تفسیر کے شروع میں **اعوذ باللہ** کی تفسیر میں ہو چکی یعنی اس صورت میں اے مسلمان اللہ کی پناہ مانگ **انہ سمیع علیم** یہ استعذ کی وجہ ہے اس میں اشارہ فرمایا گیا کہ **اعوذ** صرف زبان سے نہ ہو بلکہ دل سے ہو اس لئے سمیع کے ساتھ علیم ارشاد ہوا سمیع کا تعلق ہے پناہ لینے کے الفاظ سے اور علیم کا تعلق ہے پناہ لینے والے کی نیت سے۔

خلاصہ تفسیر: ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ پہلی آیت کی تین تفسیریں ہیں اور دوسری کی دو ہم آخری تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں جو نہایت قوی ہے کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو تین اخلاقی باتوں کا حکم دیا اور دوسری آیت کریمہ میں ہم مسلمانوں کو ایک اہم بات کا حکم دیا چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے محبوب ﷺ آپ معافی اور گذر مجرموں کو بخش دینے کو اختیار فرمائیے مگر اپنے ذاتی معاملات میں رہے دینی اور ملکی قوانین اس میں کسی کی رعایت نہ کرو اچھی باتوں کا سب کو تاکید حکم دو موقع ملے تو ہاتھ سے ورنہ زبان سے اچھے عقائد اچھے اعمال، احوال، اچھے افعال سب کو بتاؤ تبلیغ کے سلسلہ میں جاہلوں کی طرف سے اگر آپ کو تکلیف پہنچے تو ان سے چشم پوشی کرو کہ اس میں کامیابی ہے اور اے مسلمان اگر تجھے کبھی شیطان برے و سوسے برے ارادے کا اثر کرے تو تو اس کے شر سے اللہ کی پناہ لے اسی طرح دل سے اس کی طرف متوجہ ہو اور زبان سے **اعوذ باللہ** پڑھ رب تعالیٰ تیرے الفاظ کو سنتا ہے تیری نیت تیرے ارادہ کو جانتا ہے۔ خیال رہے کہ اس آیت کی تفسیر حضور ﷺ کے فرمان بلکہ آپ کی زندگی پاک ہے فرماتے ہیں کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو خود اپنے مجرموں کو ایسی معافیاں دیں جن کی مثال دنیا میں نہیں ملے گی فتح مکہ فرما کر قریش خصوصاً "ہندہ، ابو سفیان، عکرمہ ابن ابوجہل اور وحشی تک کو امن و معافی دے دی بلکہ ان پر جو دو کرم کی بارش فرمادی۔

یہ دربار محمد ہے یہاں انہوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے

فائدے: ان دونوں آیتوں سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حقوق اور معاملات دو قسم کے ہیں ایک وہ جن میں معافی چشم پوشی اور گزر کرنی درست ہے جیسے اپنے حقوق خصوصاً مالی معاملات ان میں حتی الامکان نرمی معافی کی جاوے اس کے متعلق یہ فرمان ہے **خذا المعفون** کے متعلق رب فرماتا ہے۔ **ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضو من حولك** اور فرماتا ہے **وجاؤ لهم بالتي هي احسن** دین کی تبلیغ خوش خلقی سے کرنا لازم ہے دوسرے وہ جن میں کسی قسم کی نرمی معافی جائز نہیں کہ اس سے دنیا میں فساد ہو گا اس کے متعلق ارشاد ہوا **وامر بالمعروف** جیسے چوروں ڈاکوؤں کو سزا دینا مرتدین قاتلین کو قصاص میں قتل کرنا، ظالم سے مظلوم کا بدلہ لینا کہ ان میں نرمی کرنا اخلاق نہیں بلکہ پلٹاپن ہے (تفسیر کبیر) رب فرماتا ہے **يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم** اور فرماتا ہے **اشداء**

علی الکفار و جماع بینہم دو سرافائندہ: معافی اور درگزر سے عزت بڑھتی ہے مجرم خود شرمندہ ہوتا ہے بلکہ آئندہ کے لئے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے بڑوں کا ظرف بھی بڑا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد سے عرض کیا کہ **اخرجنی من السجن** رب نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا کہ مجھے جیل سے نکالا وہاں سے نجات دی مگر کونئیں سے نکلنے کا ذکر نہ کیا کیونکہ بھائی سامنے کھڑے تھے وہ شرمندہ ہو جاتے۔ ابوسفیان ہندو غیر ہم کے مسلمان ہو جانے پر حضور انور نے کبھی ان کے گزشتہ قصوروں فلموں کا ذکر تک نہ فرمایا بلکہ عکرمہ کے ایمان لانے پر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ کوئی عکرمہ کے سامنے ان کے باپ ابو جہل کو برانہ کہے یہ ہیں نبی کے ظرف علی اور ان کے اخلاق کریمانہ کہ اپنے مجرموں کو سزا تو کیا انہیں شرمندہ بھی نہیں کرتے۔

ندامت ساتھ لے کر سامنے آئے عاصو جاؤ سنا ہے شرمساروں کو وہ شریلا نہیں کرتے

وَعَالِیٰ یوسف علیہ السلام کے رب اے محمد رسول اللہ کے رب تیرے ان بندوں نے ایسے مجرموں کو ایسی معافیاں دی ہیں تو تو ان کا رب ہے **ارحم الراحمین** ہے ہم مجرم ہیں انہیں محبوبوں کا صدقہ ہم کو معافی دے دے محشر میں ہم کو رسوا نہ کر ہمارے محمدی ہونے کی لاج رکھ جس لائق ہم تھے وہ ہم نے کر لیا جو تیری شان عالی کے لائق ہے وہ تو کر گناہ ہم نے کر لئے معافی تو دے دے ہمیں وہ نہ دے جس کو ہم لائق ہم کو وہ دے جو تیری شان کریمی کے لائق ہے ہم کو سزا نہ دے معافی دے آمین! ہم اپنے قصور کا اقرار کرتے ہیں رحم خردانہ کی درخواست۔ تیسرا فائدہ: ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا رب کریم و رحیم ہے ہمارا نبی رؤف و رحیم ہے۔

یا رب تو کریم و رسول تو کریم! صد شکر کہ ہستیم میان دو کریم

دنیا میں رب تعالیٰ ہماری سفارش اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ **خذ العفو** اے پیارے ان گنہگاروں کو معافی دے دیا کرو۔ آخرت میں انشاء اللہ حضور ہماری شفاعت کریں گے کہ اے مولیٰ ان گنہگاروں کو معاف فرما دے اور ظاہر ہے کہ حضور انور رب کی مانتے ہیں اور رب حضور کی مانتا ہے اور مانے **گولوسوفیہ عطیک ربک فترضی** اس سے ہم گنہگاروں کو امید ہے کہ انشاء اللہ دو طرفہ معافی ہوگی۔ چوتھا فائدہ: لطفیہ ہے کہ حضور انور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے حقوق کی مولیٰ دیا کرو۔ اشارہ یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق معاف کریں گے یہ کہیے ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ حضور کو معافی کا حکم دے اور خود معاف نہ کرے وہ تو فرماتا ہے **لم تقولون مالا تفعلون** یا چوال فائدہ: تبلیغ دینی یعنی اچھائیوں کا حکم دینا براہیوں سے روکنا بہترین عبادت ہے دیکھو رب نے ہم کو تو نماز روزے وغیرہ کا تاکید حکم دیا مگر اپنے محبوب ﷺ کو تبلیغ کا تاکید حکم فرمایا و امر **بالعرف** لفظ تاکید کا خیال رکھنا حضور نے تبلیغ پہلے کی ہے نمازیں بعد میں معراج کے بعد پڑھی ہیں یعنی **یا ایہا المدثر قم فانذر پہلے اتری** ہے اور نماز معراج کی رات یعنی تین سال کے بعد فرض ہوئی دو سری عبادت اپنے لئے ہیں مگر تبلیغ امت رسول کے لئے لازم سے متعدد اچھا عابد اپنی کملی بچاتا ہے مبلغ عالم امت رسول کو پار لگاتا ہے۔ چھٹا فائدہ: بند خلق سخت زبان سخت گیر آدمی سے تبلیغ کا کام نہیں ہوتا۔ تبلیغ میں خوش خلقی نری ضروری ہے۔ یہ فائدہ **اعرض عن الجاہلین** سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے تبلیغ کا ذکر عفو اور اعراض کے درمیان کیا۔ ساتواں فائدہ: تبلیغ میں رکاوٹ ڈالنے والا مبلغ پر

ختمی کرنے والا اگر عالم بھی ہو مگر زاجاہل ہے یہ فائدہ عن الجاہلین فرمانے سے حاصل ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جاہل سے تومنہ پھیر لو اور مخالف عالم کے گلے پڑ جاؤ ایسا عملاً جاہل ہے۔ آنکھوں فائدہ زبرے و سوسے برے ارادے کی حالت میں اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے یہ دفع شیطان اور دفع نقصان کے علاج کے لئے مفید ہے۔

عمل: جس شخص کو سوسوں کی یا زیادہ اور بے جا غصہ کی بیماری ہو یا نماز میں دل نہ لگتا ہو وہ روزانہ بعد نماز فجر و نماز مغرب گیارہ بار اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوۃ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیا بھی کرے اور دل و دماغ پر چھڑکا بھی کرے اور نماز شروع کرتے وقت بائیں طرف تھکارے اور لا حول شریف پڑھے انشاء اللہ فائدہ ہو گا۔ مجرب ہے۔ نوال فائدہ: اعوذ باللہ پڑھنے میں حضور قلبی چاہئے دل سے انسان یہ سمجھے کہ میں اپنے کو اللہ کو بندہ میں دے رہا ہوں یہ فائدہ سمیع علیم فرمانے سے حاصل ہوا کہ سمیع کا تعلق ہمارے الفاظ سے ہے علم کا تعلق نیت سے۔ دسواں فائدہ: اگر تبلیغ کے موقع پر لوگ زیادتی کریں ہم کو ان پر غصہ آوے تو ہم اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں یہ فائدہ بھی واسعین غن سے حاصل ہوا کہ رب نے تبلیغ کے بعد اس کا ذکر فرمایا یہی سمجھانے کے لئے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور انور کی طبیعت سخت تھی آپ جاہلوں سے لڑتے جھگڑتے بھی تھے اور تبلیغ بھی نہیں کرتے تھے اگر پہلے سے آپ کی عادت کریمہ درگزر و غیرہ کی ہوتی تو رب تعالیٰ آپ کو ان چیزوں کا حکم کیوں دیتا حکم اس کو دیا جاتا ہے جو پہلے سے غافل نہ ہو (آریہ)۔ جواب: ان جیسی آیتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے محبوب تم ان احکام پر قائم رہو رب فرماتا ہے یا ایہا النبی اتق اللہ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور انور اس آیت کے نزول سے پہلے تقویٰ و طہارت موصوف نہ تھے۔ فسق و فجور سے شغل رکھتے تھے نعوذ باللہ ہم دعا کرتے ہیں۔ اھدنا الصراط المستقیم تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا یا ہم گمراہ ہیں ہم کو ہدایت دے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کو ہدایت پر قائم رکھو۔ حضور انور بچپن شریف بلکہ پیدائشی مبلغ ہیں عملی تبلیغ حضور نے پیدا ہوتے ہی کی۔

بھائیوں کے لئے ترک پتلا کریں! بچپنے کی نصافت پہ لاکھوں سلام

کفار عرب بچپن شریف سے آپ کو صلوٰۃ الودعہ امیں کے لقب دیتے تھے نزول قرآن کے بعد آپ نے قولی تبلیغ شروع فرمائی بلکہ حضور انور نزول قرآن سے پہلے قرآنی عبادت کرتے تھے انکاف کی حالت میں پہلی آیت نازل ہوئی۔ دوسرا اعتراض: یہاں فرمایا گیا کہ جاہلوں سے روگردانی کرو تو کیا جھگڑا لو عالموں سے ہم الجھا کریں۔ جواب: جھگڑا لو عالم زاجاہل ہے وہ علم کے لحاظ سے عالم ہے عمل کے لحاظ سے جاہل لہذا الجاہلین دونوں کو شامل ہے۔ تیسرا اعتراض: بہت مفسرین نے پہلی آیت کے اگلے جز خذ العفو اور آخری جز واعرض عن الجاہلین۔ ان دونوں جزوں کو آیت جملہ سے منسوخ مانا وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ آیت ایسی ہے جس کا اگلا پچھلا جز منسوخ نہ ہو تو حکم تو کیا ان کے نزدیک اخلاقی احکام منسوخ ہیں ہم کسی کو معافی نہ دیں اور جاہلوں سے لڑتے پھریں دیکھو تفسیر کبیر۔ جواب: معافی دو طرح کی ہوتی ہے دباؤ کی جب کہ ہم ظالم سے بدلہ نہ لے سکیں اور اخلاق کی کہ بدلہ لینے پر قادر ہوں کرم و مہربانی سے نہ لیں دباؤ والی معافی منسوخ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ یوں ہی جاہلوں سے درگزر کرنا دو قسم کا ہے مجبوری کی بنا پر اور اخلاقی لحاظ سے پہلا

اعراض اور چشم پوشی منسوخ ہے دوسرا قائم ان مفسرین کے نزدیک یہاں دیا تو مجبوری کی معافی بے بسی کا اعراض مراد ہے لہذا دونوں منسوخ ہیں حضور انور نے ابوسفیان ہندو غیر ہم کو معافی دی مگر کب جب ان کا زور ٹوٹ گیا اور وہ مومن بن گئے یہ تھی اخلاق اور کرم کی معافی اس کی تعریف ہے بے بسی کی معافی کمزوری ہے۔ خیال رہے کہ ملکی اور دینی دشمن کو معافی دینا معافی نہیں بلکہ لاقانونی ہے جس سے دنیا میں فساد پھیلتا ہے۔

نکوئی بادل کردن چنان است کہ بد کردن بجائے نیک مردان
حضور انور نے ابوسفیان وغیرہم کو معافی دے دی کہ وہ لوگ حضور کے مجرم تھے مگر قاطعہ مخدوم یہ جن سے چوری سرزد ہو گئی تھی انہیں معافی نہ دی ہاتھ کٹوا دیے سفارش کرنے والوں پر ناراض ہوئے کہ یہ قانون کا جرم تھا رضی اللہ عنہم۔ چوتھا اعتراض یہاں ارشاد ہوا کہ جب تم کو شیطان کا اثر پہنچے تو اللہ کی پناہ لو مگر دوسری جگہ ارشاد ہے کہ **اذا قرأ القرآن فاستمعوا للہ** جب قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ لو ان دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ تلاوت قرآن کا وقت تو رحمت کا وقت ہے۔ جواب: تلاوت کرتے وقت شیطان دھیان ہٹانے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس لئے اس وقت اعوذ پڑھنا چاہئے جیسے **اذن میں حی علی الصلوٰۃ** سن کر لا حول پڑھتے ہیں کہ اس وقت شیطان کے دخل کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پانچواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ پناہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی لینی چاہئے نبی ولی کی پناہ لینا شرک اور اس کی آیت کے خلاف ہے دیکھو فرمایا **فاستمعوا للہ**۔ جواب: نبی ولی کی پناہ رب تعالیٰ ہی کی پناہ ہے انہیں رب عالم کی پناہ بنا کر بھیجا ہے دیکھ بارش میں چھت کی لور دھوپ میں گھنے درخت کی پناہ لینا یوں ہی بیماری میں طبیب کی اور کوئی ظلم کرے تو حاکم کی پناہ لینا رب ہی کی پناہ ہے مولانا جامی عرض کرتے ہیں۔

یا رسول اللہ بدگاہت پناہ آور ده ام! - اچھو کا ہے آدم کو ہے گناہ آور ده ام

تفسیر صوفیانہ: غصہ چند قسم کا ہے اللہ کے لئے غصہ جیسے مجاہد کو میدان جہاد میں کفار پر غصہ آتا ہے اپنی ذات کے لئے غصہ۔ نفس کے لئے غصہ مال کے لئے غصہ وغیرہ جو غصہ اللہ کے لئے ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی نعمت ہے اسے جاری کرنا ثواب ہے جو غصہ نفسانی یا شیطانی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے اسے دفع کرنا معافی و ثواب ہے یہاں آخری قسم کے غصہ کا ذکر ہے۔ صوفیاء کے نزدیک مومنین کی نیکی جسے معروف یا عرف کہتے ہیں وہ اور ہے مگر عارفین کی نیکی یا رب کی رضا ہے اگر رب تعالیٰ اور اس کے حبیب گناہ سے راضی ہوں تو وہ گناہ نہیں رہتا نیکی بن جاتا ہے حضرت صدیق کا غار ثور میں اپنے کو سانپ سے کٹوانا۔ حضرت علی کا خیر میں حضور کی نیند پر نماز قضا کرنا گناہ نہ تھا نیکی تھی جو ہم کو اللہ رسول سے روکے وہ جاہل ہے کہ اللہ رسول کو نہیں جانتا عالم وہ ہے جو یار کا مشلاشی ہو ایسے جاہلوں سے منہ پھیر لو اگرچہ وہ عالموں کے لباس میں ہوں جو علم رب سے تجلب بنے وہ جماعت ہے ایسے علم کے متعلق مولانا فرماتے ہیں۔

صد کتاب و صد ورق در نار کن! روئے دل را جانب دلدار کن

اگر راہ طلب میں شیطان راہ مارنے کی کوشش کرے تو تو ماسوی اللہ سے اللہ کی طرف بھاگ کہ رب تیری باتیں سن

اور دل کا حال جانتا ہے فرماتا ہے **ففر والی اللہ شیطان** تم کو دیکھتا ہے مگر تم اسے نہیں دیکھتے تو شیطان سے پناہ اس کی لو
 مان کو دیکھتا ہے اور شیطان اسے نہیں دیکھتا یعنی رتھان کی چھپے دشمن سے چھپے یار کی مدد لو۔ رب نے شیطان کو آسمان سے
 حضور ﷺ سے نہ روکا نہ کہ حضور انور کی طاقت کا پتہ لگے کہ آپ کا قرین تو مسلمان ہو گیا اور ابلیس بے بس ہو کر رہ گیا
 وادو نہ چلا سکا۔ رات دن کو فکارتی ہے مگر دل سے نور کو زائل نہیں کرتی۔ دن رات کو فکارتا ہے مگر رات سے ظلمت کو
 کرتا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرماتے تھے مگر اپنی موت کو دفع نہ کریں گے بلکہ قبول کریں گے یہ تو حضور کی طاقت
 قرین شیطان سے شیطن کو زائل کر کے اسے مسلمان بنالیا اور اپنے مقابل ابلیس کو بے چارہ کر کے رکھ دیا (ازروح
) مردوں کو زندہ کرنا مسیحی معجزہ تھا مگر تاقیامت موت کو زندگی بنا دینا حضور انور کا معجزہ ہے **ہل احياء ولكن لا**
رون صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہمارے نفس شیطان سے زیادہ خطرناک دشمن ہیں کہ شیطان تو لا حول سے بھاگ جاتا ہے مگر
 ارہ لا حول سے بھی نہیں بھاگتا اس کا مقابلہ صرف اس کی مخالفت سے ہوتا ہے ہمیشہ نفس ہمارہ کی مخالفت کرو یہ دبار ہے

بِالنَّارِ أَتَقَوْنَ إِذَا مَسَّهُمْ طَيفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ

شک وہ لوگ جو پرہیزگار ہوئے جب چھو جاتی ہے اسی کو کوئی شیطان کی طرف سے تودہ جاتے ہیں پس

بَصُرُونَ ۝ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يَقْصِرُونَ ۝

لک وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں اور ان کے بھائی کھینچتے ہیں انکو سرکشی میں پھر وہ نہیں کوتاہی کرتے
 کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ جو شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں پھر کئی نہیں کرتے

ان آیات کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں شیطان کے معمولی اثر اور اس کے
 ذکر ہوا اب اس کے بڑے اثر اور اس کے علاج کا ذکر ہے گویا معمولی بیماری کے بعد سخت بیماری کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دوسرا
 تعلق: پچھلی آیت میں شیطان دوسرے کا ایک علاج ارشاد ہوا تھا یعنی **اعوذ باللہ** پر حنا اب اس بیماری کا دوسرا قوی علاج بیان
 ہے بیداری دل کی آنکھ کھول کر غور کرنا۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں دوسرے کی بیماری کا علاج ارشاد ہوا اب ان
 دن کا ذکر ہے جو یہ علاج نہ کریں اور اپنی بیماری بڑھالیں گویا علاج نہ کرنے والوں کے نقصانات کا ذکر اب ہے۔

ان النین اتقوا نہ کہ اس آیت کریمہ کے مضمون کے کفار و مشرکین مگر تھے اس لئے اسے ان سے شروع فرمایا گیا
 سے مراد کلمت انس و جن ہیں کیونکہ فرشتوں وغیرہ کو یہ واقعات پیش ہی نہیں آتے **اتقوا** بنا ہے انتقاء سے اس کلامہ
 معنی بچنا یا بچانا ڈرنا۔ یہاں تینوں معنی درست ہیں تقویٰ کی تحقیق اس کے اقسام و حکام ہم پہلے سید پارہ میں **ہدی**
قین کی تفسیر میں کر چکے یعنی جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ سے یا جو لوگ کہ بچاتے ہیں اپنے کو گناہوں سے یا ماسوی اللہ سے یا

جو لوگ کہہ جاتے ہیں۔ فسق و فجور سے ان کی صفت یہ ہے **اذا مضى منهم طائف من الشيطان** اس کا معنی جب یا جب کبھی ہے نزع اور مس دونوں کے معنی قریب قریب ہی ہیں فرق اتنا ہے کہ چھوٹے کو نزع کہتے ہیں اور سخت چھوٹے کو مس۔ معنی لپٹنا یا ٹھیس لگنا ہماری قرأت میں طائف ہے مگر ابن کثیر ابو عمرو کسائی کی قرأت میں طیف ہے ی کے سکون ط کے فتح سے دونوں معنی ایک ہی ہیں (تفسیر کبیر) اس کا مادہ طیف ہے۔ معنی آنا جانا یعنی گھومنا گردش کرنا یہاں مراد ہے وسوسہ یا اثر چونکہ یہ بھی آنے جانے والی چیز ہے وسوسہ دل میں ٹھہرتا نہیں اس لئے اسے طائف یا طیف کہتے ہیں **من الشيطان** صفت ہے طائف کی شیطان سے مراد قرین شیطان ہے یعنی جب کبھی انہیں شیطان کی طرف سے وسوسہ کا اثر پہنچے **تذکر و افادہم یبصرون** یہ لڑائی جڑا ہے **تذکر** کے بہت معنی ہیں بیدار ہو جانا نصیحت حاصل کرنا کرنا ہوشیار ہو جانا اس سے مراد ہے دل کی ابتدائی حالت جو انسان کو برائی سے روکتی ہے **فاذا مضى** اس کا معنی چلا گیا یا چلا گیا ہے **یصرون** بصر و نہایت بصارت سے یا بصیرت سے ان دونوں میں فرق ہم بارہا بیان کر چکے ہیں یعنی متقی لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں شیطانی اثر پہنچتا ہے تو فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں جاگ جاتے ہیں اور ان کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ توبہ کر کے ان وسوسوں سے الگ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ صفت نصیب کرے **واخوانهم یملونهم فی الغی** یہ تصویر کا دو سرا رخ ہے۔ جس میں غیر متقی یعنی کفار فساق کا حال بیان فرمایا گیا ہے تاکہ مومنین اس عیب سے بچیں **اخوانهم** میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ **اخوان** سے مراد ہے کفار فساق **هم** سے مراد ہے کفار و فساق **یملون** سے مراد ہے ان لوگوں کا ان کو اور بھی زیادہ گمراہ کرنا یعنی شیاطین ان کی اطاعت و کچھ کر اور بھی متکبر ہو جاتے ہیں یا ان فساق و کفار کے شیاطین بھائی انہیں اور بھی زیادہ گمراہی میں گھسیٹتے ہیں کہ پہلے ان سے معمولی گناہ کراتے ہیں پھر بڑے گناہ پھر انہیں بد عقیدہ بنا دیتے ہیں **ثم لا یقصر و نہ** عبارت معطوف ہے **یملونهم** پر اور **اخوانهم** کی خبر۔ **یقصر و نہ** ہے قصر سے۔ معنی رکنا۔ کتنا کمی کرنا سفر کی نماز کو قصر کہتے ہیں کہ اس میں نماز کم ہو جاتی ہے یہاں۔ معنی کم کرنا یعنی خلت شیاطین گمراہ انسانوں کو صرف ایک بار ہکا کر خاموش نہیں رہتے بلکہ گمراہ کرنے میں گمراہ رکھنے میں کوئی کمی نہیں کرتے جہاں تک ان کا بس چلتا ہے گمراہ کرتے رہتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر دنیا میں لوگ دو قسم کے ہیں پرہیزگار اور بدکار پرہیزگاروں کا حال یہ ہے کہ جب ان کے دلوں میں شیطانی خیال بھی پیدا ہو جائے انہیں شیطانی وسوسہ چھو بھی جلوے تو ان کے دل فوراً بیدار ہو جاتے ہیں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ گناہ اور سبب گناہ میں غور کر کے اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں بلکہ گناہ کا کفارہ دوا کر دیتے ہیں وہ گناہ ان کے لئے رحمت کا سبب بن جاتا ہے کہ اس کے بعد توبہ کفارہ امت آنسو سب نعمتیں میسر ہو جاتی ہیں۔ رہے لا پر واہد کار لوگ وہ تو شیاطین کے بھائی برادر ہیں۔ شیطان انہیں ہر طرف گناہوں میں کھینچے گھسیٹے پھرتے ہیں پھر وہ گمراہ کرنے بھگانے میں کمی نہیں کرتے اپنے سے بدتر بنا دیتے ہیں۔

مثالی ہدایت تہذیبیں تفسیر کبیر نے مثالی ہدایت کے اس آیت کو واضح کیا ہے اگر کوئی شخص تیرے ساتھ بد سلوکی کرے تو شیطان تیرے دل میں تین خیال پیدا کر کے تجھے غصہ دلا تا اور اس سے لڑنے جھگڑنے پر آمادہ کرتا ہے ایک یہ کہ اس نے یہ کام

ہست ہی بر کیا (2) میں س سے قوی تر ہوں اسے سزا دے سکتا ہوں (3) وہ مجھ سے کمزور ہے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ خیالات طائفہ شیطانی اور قتل و خون ریزی کا پیش خیمہ ہیں۔

ان کا علاج: یعنی تذکر اور بصیرت چند خیالات ہیں (1) اس نے جو کچھ برائی کی وہ مقدرات الہیہ سے ہے میرے مقدر میں آج یہ تکلیف لکھی تھی یہ شخص اس کا مظہر ہے۔

از خداوں خلاف دشمن و دوست کہ دل ہر دو در تصرف اوست
گرچہ تیرا از کمال ہی گزرد از کمال دار بیند اہل خرد
(2) اگر میں اس سے زیادہ قوت والا ہوں تو میرا رب مجھ سے زیادہ قدرت والا ہے وہ مجھے سزا دے سکتا ہے (3) اگر وہ شخص میرے آگے مجبور ہے میرا کچھ نہیں کر سکتا تو میں رب کے حضور مجبور ہوں (4) ہو سکتا ہے کہ آج میں قتل و خون ریزی مجبور کل وہ قادر ہو جاوے میں مجبور پھر وہ مجھ سے بدلہ لے تو میں کیا کروں گا (5) اگر میں نے اس سے بدلہ لیا تو وہ کام کیا جو خونخوار و رندے بھی کرتے ہیں اور اگر میں نے اسے معاف کر دیا تو وہ کام کیا جو اللہ کے نبی و ولی کرتے ہیں۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضور محمد مصطفیٰ ﷺ کی معافیاں۔ انشاء اللہ ان خیالات کے آتے ہی تمام جوش ختم ہو جاوے گا اور وہ شخص تمہارا اغلام بن جاوے گا یہ ہے تذکر اور بصیرت (تفسیر کبیر)

فائدے: اس آیتوں سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: برے خیالات اور وسوسوں سے کوئی محفوظ نہیں یہ تو آتے ہی رہیں گے یہ فائدہ اتقوا اور مبصروں سے حاصل ہوا کہ متقی لوگوں کو شیطانی وسوسے پہنچتے ہیں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وسوسے کمال ایمان کی دلیل ہیں چور بھرے گھر میں جاتا ہے شیطان بھرے دل میں جاتا ہے جو ایمان و عرفان سے بھرا ہو۔
دوسرا فائدہ: جیسے ہر جسمانی بیماری کی دوا اللہ نے پیدا فرمائی ہے ایسے ہی ہر روحانی بیماری کا علاج اللہ پیدا فرماتا ہے گناہ کا علاج توبہ، حقوق کا علاج کفارہ۔ یوں ہی وسوسوں کا علاج تذکر اور بصیرت ہے جس کا یہاں ذکر ہے۔ تیسرا فائدہ: انسان کو چاہیے کہ گناہ سے توبہ بہت جلد کرے یونہی حقوق کا کفارہ جلد دے وسوسہ کا بدلہ جلد کرے یہ فائدہ فاذا كف اور اذا مغفاجاتیہ سے حاصل ہوا کہ ارشاد ہوا فاذا هم مبصرون رب نے اسے متقیوں کی علامت قرار دیا۔ چوتھا فائدہ: معمولی وسوسہ کا علاج لاحول شریف ہے بڑے وسوسہ کا علاج صرف لاحول نہیں بلکہ اس کے ساتھ ندامت کفارہ نفس کی مخالفت بھی چاہیے دیکھ رب تعالیٰ نے نزع کے ساتھ فرمایا فاستعذب اللہ اور طائف من الشیطان کے بعد فرمایا تذکرو اور مبصرون پانچواں فائدہ: وسوسہ کو قرار نہیں ہوتا یہ دل پر بجلی کی طرح آتے جاتے ہیں جیسا کہ تجربہ ہے کہ ہر ساعت نیا وسوسہ آتا ہے کیونکہ نہ شیطان کو قرار ہے نہ اس کے وسوسوں کو۔ ربانی الہام کے لئے قرار ہے یہ فائدہ طائف فرماتے سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ چھٹا فائدہ: گمراہ انسان شیطان کے بھائی ہیں وہ صورتاً انسان ہیں سیرت میں شیطان یہ فائدہ اخوانہم فرماتے سے حاصل ہوا یہ لوگ شیطان کی ہم جنس ہیں۔ ساتواں فائدہ: ایلیس اور اس کی ذریت شیطانی لوگوں کی گناہوں میں ہر طرح مدد کرتے ہیں یہ فائدہ یمدوہم فی الفی سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: جس گناہ سے توبہ نصیحت، گریہ و زاری، ندامت نصیب ہو جائے وہ اس عبادت سے افضل ہے جس سے غرور و تکبر پیدا ہو جاوے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا گندم کھانا

ابلیس کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ فائدہ تذكرو اور فاذا هم مبصرون سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت میں شیطانی دوسو سوں کے دو علاج ارشاد ہوئے۔ **تذكر** اور بصیرت مگر تذکر کو ماضی سے اور بصیرت کو جملہ اسمیہ سے اس فرق کی وجہ کیا ہے۔ جواب: تذکر ابتدا ہے اور بصیرت انتہا ابتدا آتی ہوتی ہے۔ انتہا باقی یعنی وہ حضرات دوسو سے وقت تو غور کرتے ہیں پھر عمر بھر محتاط رہتے ہیں اس کے قریب نہیں جاتے ماضی میں حدوث ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں دوام۔ دوسرا اعتراض: انسان کسی جن کا بھائی، بیٹا، باپ، زوجہ نہیں ہو سکتا کہ یہ رشتے جنسیت چاہتے ہیں جیسے جانور اور انسان میں یہ رشتے نہیں ہو سکتے ایسے ہی جن وانس میں نہیں ہو سکتے پھر کفار فسق کو شیاطین کا بھائی کیوں کہا گیا۔ دوسری جگہ فرمان باری ہے **ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين** یہ آیات واقعہ کے خلاف ہیں۔ جواب: یہاں اخوان سے مراد نہیں یا نسل بھائی نہیں بلکہ ان کے سے کام کرنے والے ان کی مثل مراد ہیں لعل عرب مثل کو بھائی کہہ دیتے ہیں، ملکی، وطنی، نسلی پیشہ کے بھائی چارے تو ہمارے ہاں بھی بولے جاتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: جیسے انسان کی فطرت بعض غذا میں قبول نہیں کرتی اگر وہ پیٹ میں پہنچ جاویں تو فوراً دست یا قے کے ذریعہ نکل جاتی ہیں ایسے ہی مومن متقی کی فطرت شیطانی دوسو سوں ابلیسی خیالات کو قبول نہیں کرتی اگر یہ چیزیں کبھی مومن کو پیش آجلیں تو رب کی طرف سے تذکر اور بصیرت کے ذریعہ ان کو نکال دیا جاتا ہے پہلی آیت میں اسی کا ذکر ہے لیکن جو ایمان و تقویٰ سے خالی ہے وہ شیطان کا ہم نوا ہے اس کا بھائی اس کی اور شیطان کی فطرت ایک ہی ہے یعنی سرکشی اس لئے وہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ جیسے یہ سرکش انسان شیطان کا ہم جنس ہے ایسے ہی مومن متقی فرشتوں کے گروہ سے ہے کہ اس کی اور فرشتوں کی فطرت یکساں ہے یہ حضرات بشر صورت ملک سیرت ہوتے ہیں دیکھو حضور انور نے بعد کے متعلق فرمایا کہ **هنا لك يطلع قرن الشيطان** ہاں شیطان کا سینک لکے گا ان انسانوں کو شیطان کا سینک فرمایا کیوں چند وجہ سے (1) جانور کے تمام اعضاء میں سینک بست سخت ہوتا ہے بعدی بھی شیطان سے سخت تر ہیں شیطان تو اللہ والوں کے متعلق کہہ چکا **لا غوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين** میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے خاص بندوں کے اللہ والوں سے شیطان مایوس ہو چکا مگر یہ بیشہ اللہ والوں کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں معلوم ہوا کہ شیطان سے سخت ہیں (2) سینک والا جانور جب کسی سے لڑتا ہے تو سینک ہی آگے کرتا ہے اور پیچھے سے سینک پر اپنا سارا زور لگاتا ہے۔ شیطان بھی جب کسی سے لڑتا ہے تو اپنے چیلوں قرن الشيطان کو ہی سامنے کرتا ہے اور پیچھے سے خود زور لگاتا ہے کتا ہے لڑے جانم تیرا کلام میرا اب پڑھو **اخوانهم يمدونهم في الفی** یہ ہے شیطان کی مدد شیطانی لوگوں خصوصاً "قرن الشيطان" کے لئے (3) جب سینک والا جانور کسی جگہ میں داخل ہوتا ہے تو پہلے اپنے سینک کو داخل کرتا ہے پھر بقیہ جسم کو جب دوزخ میں شیطان داخل ہو گا تو پہلے وہ اپنے ان چیلوں کو وہاں داخل کرے گا پھر خود داخل ہو گا اب پڑھو **ثم لا يقصرون** یہ دونوں آیتیں ایمان و طغیان کی رحمانی اور شیطانی جماعتوں کے ذکر کی جامع آیتیں ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ تکالیف کو نرا دنیا والوں کی طرف سے سمجھنا شیطانی دھوکہ ہے جس سے پریشانی بڑھتی ہے اور ہر دکھ درد تکلف کو رب تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا اس کا علاج ہے اور راحت کا ذریعہ اسی لئے فرمایا **افامسهم طائف من الشيطان** یہ ہے مرض اور تذکر و افادہ ہم مبصرون یہ ہے علاج۔ شہر۔

سائیں تیری رونہ سے مرا اور کس نہ کوں
در در کریں سیلیاں میں مڑ مڑ دیکھوں توں
سائیں اکھیاں پھیریاں میرا ویری ملک تمام
ذرا سی بھاگی مہر کی تو لاکھوں کریں سلام

وَإِذَا الْمَ تَأْتِيَهُمْ بَآيَةٌ قَالُوا أَوَلَا جُنْدِيَّةٌ مَّا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ مَنْ

اور جب نہیں لاتے آپ انکے پاس کوئی آیت تو کہتے ہیں کیوں نہیں گڑھتے آپ اسے فرماؤ اس کے سوا نہیں کہ پیروی کرتا ہوں میں
اور اے محبوب جب انکے پاس کوئی آیت نہ لاؤ تو کہتے ہیں تم نے دل سے کیوں نہ بنالی تم فرماؤ میں تو اس کی

تَأْتِي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

اسکی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف میرے رب کی طرف سے یہ بصیرتیں ہیں میرے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت واسطے اس
پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب سے وحی ہوتی ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنا ہے اور ہدایت اور رحمت

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ شیاطین اپنے
فرمانبردار انسانوں کے گمراہ کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے اب اس آیت کریمہ میں شیطانوں کے گمراہ کرنے کی ایک خاص نوعیت
کا ذکر فرمایا جا رہا ہے گویا قلعہ کلیہ کے بعد اس کی ایک جزئی کا ذکر ہے جو اس کلی کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات
میں شیطان کے دواؤں کے برکانے کا ذکر ہوا اب ارشاد ہو رہا ہے کہ جو شیطانی چنگل میں پھنس جاوے وہ قرآن بلکہ صاحب
قرآن سے بھی ہدایت نہیں لیتا۔ ہمیشہ کج بحثی ہی کرتا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں شیطان اور شیطانی حرکت کا ذکر تھا
اب قرآن والے محبوب اور قرآن مجید کے فیوض و برکات کا تذکرہ ہے گویا بیماری کے بعد حکیم اور علاج کا ذکر ہے کہ **ہذا**
بصائر

تفسیر: **وَإِذَا الْمَ تَأْتِيَهُمْ بَآيَةٌ قَالُوا أَوَلَا جُنْدِيَّةٌ مَّا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ مَنْ**
قات میں خطاب ہے نبی کریم ﷺ سے آیت سے مراد یا تو قرآن مجید کی آیت ہے یا کفار کے منہ مانگے معجزات جیسے ہمارے
مردوں کو زندہ کر دے جو آپ کی نبوت کی گواہی ہمارے سامنے دیں یا مکہ معظمہ کے پہاڑ سونے کے بناو یا مکہ معظمہ کی زمین کسی
دوسری جگہ پہنچا دے اس کے عوض قابل کاشت زمین مکہ معظمہ میں منتقل کر دے تاکہ یہاں کھیتی باڑی ہو کرے وغیرہ۔ یعنی جب کبھی
نزول آیات یا کچھ روز کے لئے بند ہو جاتا ہے اور آپ نبی آیت کفار مکہ کو نہیں سناتے یا جب آپ کفار کے منہ مانگے معجزات نہیں
دکھاتے آیت نکرہ فرما کر ہر قسم کی آیت ہر قسم کے معجزہ کو شامل فرمایا **قَالُوا أَوَلَا جُنْدِيَّةٌ** ازا کی جزا ہے **لَوْ لَا** معنی
ہلا ہے یعنی کیوں نہیں (جالین) اجنباء کے بت معنی ہیں۔ نکالنا جمع کرنا اسی لئے حوض کو جا یہ کہتے ہیں کہ وہاں پانی جمع کیا جاتا
ہے **اجنباء** کرنا گھڑنا بنانا (روح المعانی) یہاں اگر آیت سے مراد قرآنی آیت ہے تو اجنباء معنی گھڑنا اور بنانا ہے اور اگر آیت
سے مراد ان کے منہ مانگے معجزات ہیں تو اجنباء کے معنی لینا یعنی آپ خود آیت قرآنی گھڑ کیوں نہیں لیتے جیسے اور آیات گھڑتے

رہتے ہیں نعوذ باللہ یا آپ ہمارا منہ مانگا معجزہ خدا تعالیٰ سے کیوں نہیں لے لیتے آپ تو کہتے ہیں کہ ہم مقبول الدعائیں۔ رب تعالیٰ ہماری مانند ہے تو اس سے دعا کر کے یہ معجزات دکھاؤ کفار کی یہ بکواس انتہائی سرکشی سے تھی۔ **قل انما اتبع مایوحی الی من ربی** یہ ان کے مطالبہ کا جواب ہے اگر آیت سے مراد قرآنی آیت ہے تب تو مطلب واضح ہے کہ میں قرآنی آیت گھڑائیں کرتا بلکہ وحی الہی کی پیروی کرتا ہوں جو آیت نازل ہوتی ہے وہ سناتا ہوں اس کے احکام سمجھاتا ہوں اور اگر آیت سے مراد معجزہ تھا تب اس فرمانِ عالی کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ میں رب تعالیٰ سے خود بخود دعا بھی نہیں مانگتا جس دعا کی مجھے وحی ہوتی ہے کہ یہ مانگو وہ مانگتا ہوں چونکہ تمہارے معجزات کی دعا کا مجھے حکم نہیں ہوا۔ اس لئے میں رب سے اس کی دعا نہیں کرتا۔ دوسرے یہ کہ اللہ نے مجھے مختار کل بنایا ہے میں اس کے دیئے ہوئے اختیار سے سب کچھ کر سکتا ہوں مگر کرتا ہوں ہی ہوں جس کے کرنے کی مجھے وحی ہو جاوے چونکہ تمہارے مطالبے پورے کرنے کی مجھے وحی نہیں ہوتی لہذا میں یہ معجزات نہیں دکھاتا۔ خیال رہے کہ **مایوحی الی من قرآن** حضور انور کے اہلالت، حضور انور کی خواہیں، حضور انور کے دل کے ارادے، دل کے خیالات سب ہی شامل ہیں اس لئے انقرآن نہ فرمایا بلکہ اتنی دراز عبارت ارشاد ہوئی **یوحی الی** یہ بات خیال میں رکھو **من ربی** فرما کر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اس کی وحی بھی اس کی ربوبیت کا ظہور ہے ہم یہ پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کی ربوبیت اپنے حبیب کی فرماتا ہے ایسی کسی کی نہیں کرتا۔ وہ سارے عالم کپالتے والا ہے مگر فرشتوں کو اور طرح پالتا ہے جنات کو اور طرح مومن انسانوں کو اور طرح کفار کو اور طرح مومنوں میں اولیاء اللہ کو اور طرح پالتا ہے عوام کو

اور طرح اس لئے ہمیں اسے رب العالمین کہا جاتا ہے **میں ربکم** میں ربی۔ میں حضور والی ربوبیت، ارشاد ہوئی جیسے حضور انور بے مثال ہیں ایسے ہی حضور انور کی تربیت بے مثل ہے۔ **ہذا بصائر من ربکم** یہ فرمانِ عالی یا اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے اور نیا جملہ یا نبی ﷺ سے کہلویا ہوا ہے **قل** کا مقولہ اس کا مقصد کفار کے مطالبوں کی تردید ہے میں قرآن مجید کی تین صفتیں ارشاد ہوئیں پہلی صفت **بصائر من ربکم** ہے **بصائر** جمع ہے بصیرۃ کی، معنی دل کی روشنی قرآن مجید چونکہ دل کی روشنی کا سبب ہے اس لئے مبالغہ کے طور پر اسے **بصائر** فرمایا یا قرآن کریم واقعی خود ہی بصیرت ہے جیسے قرآن مجید نور ہے ویسے ہی بصیرت ہے چونکہ قرآن مجید صد ہا آیات کا مجموعہ ہے اس لئے ہذا مفرد کی خبر جمع آگئی ورنہ واحد کی خبر واحد ہی آتی ہے (کبیر) چونکہ دل میں بہت قسم کی روشنیاں قرآن مجید سے پیدا ہوتی ہیں یا قرآن مجید کی ہر آیت دل کا چراغ ہے ان وجوہ سے قرآن مجید کو **بصائر** یعنی روشنیاں فرمایا۔ ایمان کی روشنی، اعمال کی روشنی، عرفان کی روشنی، خالق و مخلوق کو ظاہر فرمانے والی روشنی، لہذا قرآن روشنیاں ہے جیسے سورج ہر عالم و جلیل مومن و کافر کئے روشنی ہے ایسے قرآن مجید سارے انسانوں کے دل روشنی ہے اس لئے میں **من ربکم** ارشاد ہوا یعنی چونکہ وہ تم سب کا رب ہے اس کی شان ربوبیت کا تقاضا ہے کہ اپنے کسی بندے کو اندھیرے میں نہ رکھے اس لئے اس نے قرآن مجید نازل فرمایا تاکہ اس سورج سے سارے انسانوں کے دل روشنی لیں **وہلی ورحمۃ** **لقوم یؤمنون** اس فرمانِ عالی میں قرآن مجید کی دو دو بری صفتوں کا بیان ہے جن سے صرف مومن فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ عبارت **بصائر** پر معطوف ہے **ہلی** کی تفسیر ہم پہلے پارے میں **ہلی للمتقین** کی تفسیر میں کر چکے ہیں یہاں صرف اتنا سمجھ لو کہ قرآن مجید اعمال کی ہدایت صرف مومنوں کو دیتا ہے حضور کی نبوت کی طرف ہدایت سارے انسانوں کو بخشتا ہے یہاں ہدایت

اعمال مراوے یوں ہی گناہوں کی معافی کی رحمت، بخشش، جنت، دیدار الہی کی رحمت صرف مومنوں کے لئے ہے اور دنیاوی عذاب الہی سے بچاؤ کی رحمت سارے لوگوں کے لئے یہاں پہلی ہدایت مراوے اس وجہ سے ارشاد ہوا **لِقَوْمٍ مُّؤْمِنُونَ** اس کی تحقیق **ہدی للمتقین** کی تفسیر میں ہو چکی وہاں مطالعہ کرو۔ خیال رہے کہ قرآن مجید کامل ہدایت کامل رحمت ان لوگوں کے لئے ہے جو مومن جنس اور مومن مریں ایمان پر قائم رہیں اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں اس گلشن کو اطاعت خدا اور رسول یا خوف خدا عشق رسول کلائی دیتے رہیں ان وجہ سے **لِلْمُؤْمِنِينَ** ارشاد نہیں فرمایا بلکہ ایک دراز عبارت **لِقَوْمٍ مُّؤْمِنُونَ** ارشاد ہوئی غرض کہ اس مختصر عبارت میں بہت نکات ہیں۔

خلاصہ تفسیر: ابھی تفسیر سے معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں ہیں ہم ان دونوں کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ (1) جب چند روز کے لئے آیات قرآنیہ کا نزول بند ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں کو کوئی آیت نہیں سناتے تو کفار بطور مذاق کہتے ہیں کہ اے محمد ﷺ جیسے روزانہ آپ آیات گھر گھر کر سنایا کرتے ہیں اب کیوں نہیں گھڑتے آپ چند روز سے خاموش کیوں ہیں آپ ان کے جواب میں قہر فرماتے ہوئے فرمادو کہ میں وحی الہی کا متبع ہوں جس آیت کی وحی ہوتی ہے وہ لوگوں کو سناتا ہوں، پہنچاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، بے وقوف! جتنی آیات میں تم کو سنا چکا، سنا چکا یہ سب تمہارے لئے تمہارے رب کی طرف سے دل کے چراغ کی روشنی ہیں اور خاص مومنوں کے لئے ہر طرح کی ہدایت بھی ہیں اور اللہ کی رحمت بھی جس سے وہ اللہ کے انعام، معافی، گناہ، جنت وغیرہ کے مستحق ہو جاتے ہیں (2) اے محبوب ﷺ کفار مکہ بطور دل لگی و مذاق آپ سے معجزات مانگتے رہتے ہیں کہ ہمارے مردوں کو زندہ کر کے اپنی نبوت کی گواہی دلو اور۔ مکہ کے پہاڑ سونے کے کرو وغیرہ اور جب آپ ان کے یہ مطالبے پورے نہیں کرتے تو ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کر کے یہ معجزات لاتے کیوں نہیں آپ تو بقول اپنے مقبول الدعا ہو رب آپ لی مانتا ہے۔ فرمادو اے محبوب کہ میں اللہ کے فضل اس کی عطیہ سے یہ سب کچھ کر سکتا ہوں مگر کرتا وہی ہوں دکھاتا وہی ہی معجزہ ہوں جس کے دکھانے کی مجھے بذریعہ وحی جلی یا وحی خفی اجازت مل جاوے میرے رب کی طرف سے اے یو تو فوجتے معجزے میں نے تم کو دکھا دیئے یہ ہی تمام کو آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہیں۔ مومنوں کے لئے ہدایت خاصہ بھی ہیں اور رب تعالیٰ کی رحمت بھی جو ان سے ہدایت نہ لے وہ بڑا ہی بد نصیب ہے نبوت صرف منہ مانگے معجزات دکھانے کیلئے نہیں ہوتی وہ ہدایت کے لئے ہوتی ہے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: مسلمان کو چاہئے کہ جاہل کی جہالت کا جواب قہر اور بربادی سے دے کہ یہ دعوت حق کا بہترین طریقہ ہے۔ شہد کا ایک قطرہ بہت سی مکھیوں کو اپنے میں پھانس لیتا ہے اور سر کہ کا ایک گھڑا دو مکھیوں کو بھی نہیں پھانس سکتا۔ دیکھو یہاں رب تعالیٰ نے بد تمیز بے ادب کفار کے مذاق دل لگی کا جواب کس پیارے طریقہ سے اپنے محبوب سے دلوایا۔ سبحان اللہ۔ دو سرے فائدے: حضور ﷺ کے کمالات کا انکار ان کا مذاق اڑانا طریقہ کفار ہے۔ یہ فائدہ **لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا** ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ کفار حضور کے مقبول الدعا ہونے کا مذاق اڑاتے ہوئے انکار کرتے تھے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔

تو جو چاہے تو ابھی میل مرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا ۱۱

ناممکن ہے کہ حضور انور کسی چیز کو دل سے چاہیں اور رب نہ دے اس کی تحقیق ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ میں دیکھو حضور انور نے صرف دل سے چاہا تھا کہ ہمارا قبلہ کعب بن جاوے فوراً "بنادیا گیا فلنولینک قبلتہ" ترصنہا۔ تیسرا فائدہ: حضور انور صرف قرآن کریم کے قمع نہیں بلکہ جو کچھ رب کی طرف سے وحی ہو اس سب کی اتباع فرماتے ہیں یہ فائدہ اتباع مایوحی الی کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا دیکھو سرکار نزول قرآن سے پہلے بھی وحی الہی کے قمع تھے راست گوئی پاک بازی روزہ، اعتکاف، صدقہ و خیرات امانت داری، صدق مقال، اکل حلال سب پر عمل تھے یہ ہے اتباع مایوحی الی کی تفسیر عملی ﷺ۔ چوتھا فائدہ: حضور عطاء الہی عالم کے مختار مطلق ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں مگر کرتے وہی ہیں جس میں رب کی رضا ہو جو سرکار کنگروں، پتھروں سے اپنا کلمہ پڑھوا لیں کیا وہ مردے زندہ کر کے نہیں پڑھوا سکتے جو انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیں کیا وہ زمین مکہ سے چشمے جاری نہیں کر سکتے فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو سونے کے پہاڑ ہمارے ساتھ چلیں یہ فائدہ اتباع مایوحی الی سے حاصل ہوا دیکھو تفسیر پانچواں فائدہ: اللہ تعالیٰ سارے جہان کا رب ہے مگر حضور ﷺ کا خصوصی رب ہے جس ربوبیت سے حضور کو پالتا ہے اس سے کسی اور کو نہ پالنا نہ پالے یہ فائدہ من ربی فرمانے سے اشارۃً حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: حضور انور سوا وحی الہی کسی چیز اور کسی شخص کے قمع نہیں ہم لوگ کھانے پینے میں ماں باپ کی ادب میں باپ کی علم میں استاذ کی اور بہت چیزوں میں دنیا کے عاقلوں کی اتباع کرتے ہیں حضور انور کا وامن ان تمام اتباعوں سے پاک ہے۔ یہ فائدہ انما اتباع سے حاصل ہوا کیونکہ انما حصر کے لئے آتا ہے حلیہ والی کی گوڈ میں کبھی من کا لیاں پستان نہ چوسا وہ حلیہ کے بچے کے لئے چھوڑا یہ ہے اتباع وحی الہی۔ ساتواں فائدہ: ہم لوگ وحی الہی پر عمل حضور انور کی اتباع دیکھ کر سکتے ہیں براہ راست نہیں کر سکتے۔ دیکھو اقیمو الصلوٰۃ کی اتباع پہلے حضور انور نے کی پھر ہم نے حضور کا عمل حضور کی اتباع دیکھ کر اس آیت پر عمل کیا۔ حضور کا عمل اس آیت کی زندہ جاوید جیتی جاگتی تفسیر ہے اگر حضور کا عمل نہ ہوتا تو ہم اس آیت پر ہرگز عمل نہ کر سکتے یہ فائدہ بھی انما اتباع سے حاصل ہوا کہ وحی پر اتباع صرف حضور کریں گے۔ حضور کی اتباع یا حضور کو دیکھ کر قرآن کی اتباع ہم کریں گے۔ آٹھواں فائدہ: قرآن حدیث اگرچہ سارے عالم کی ہدایت کے لئے آئے مگر اس سے فائدہ صرف مومن اٹھا سکتے ہیں یہ فائدہ لقوم یومنون سے حاصل ہوا۔ نواں فائدہ: قرآن مجید حضور ﷺ کے لئے ہدایت نہیں حضور انور تو پہلے ہی سے ہدایت یافتہ تھے۔ جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا یہ فائدہ بھی لقوم یومنون سے حاصل ہوا۔ دسواں فائدہ: اگرچہ قرآن مجید سارے مومنوں کے لئے بصیرت ہدایت رحمت ہے مگر جیسا مومن کسی اس کے لئے رحمت و ہدایت یہ فائدہ بصائر ہدی اور رحمتہ اور پھر قوم کے کمرہ فرمانے سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نبی ﷺ اجتہاد نہیں فرما سکتے نہ قیاس کرتے ہیں نہ کچھ اپنی طرف سے کہتے ہیں صرف قرآن کی پیروی کرتے ہیں ہم کو بھی صرف قرآن کی پیروی چاہئے (تفسیر روح المعانی) یہ اعتراض روح المعانی نے بعض بے دینوں کا نقل کیا۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں مایوحی سے مراد صرف قرآن مجید نہیں بلکہ ساری وحی الہی ہے خواہ قرآن ہو خواہ خواب خواہ الہام خواہ اجتہاد سے حاصل کردہ مسائل حضور کی یہ تمام چیزیں وحی الہی ہیں اس لئے القرآن نہ فرمایا بلکہ اتنی دراز عبارت مایوحی الی ارشاد ہوئی دیکھ لو نمازوں کی اذان صحابہ کے

خواب سے جاری ہوئی حضور کی تصدیق کی وجہ سے۔ دو سرا اعتراض: ہذا مبتدا ہے اور واحد ہے بصائر اس کی خبر ہے اور جمع ہے نحوی قاعدے سے یہ جائز نہیں واحد کی خبر واحد چاہئے پھر یہاں ایسا کیوں ہوا۔ جواب: ہذا سے مراد قرآن مجید ہے اور قرآن مجید میں چھ ہزار چھ سو چھیانوے 6666 آیات ہیں۔ ہر آیت مومن کے لئے بصیرت بھی ہے رحمت بھی ہدایت بھی اس وجہ سے بصائر جمع ہذا کی خبریں گویا ہذا لفظاً واحد ہے معنی جمع۔ تیسرا اعتراض: قرآن مجید ساری مخلوق کے لئے ہدایت و رحمت ہے۔ پھر یہاں مومنوں کی قید کیوں لگائی۔ جواب: ہدایت کر سکتا بھی قرآن مجید کی صفت اور ہدایت کر دیتا بھی۔ ہدایت کر سکتا سارے انسانوں بلکہ جنات کے لئے بھی ہے مگر ہدایت کر دینا یہ صفت صرف مسلمانوں کے لئے ہے یہاں دوسری صفت مراد ہے۔

تفسیر صوفیانہ: محض عقل کا کام ہے جرح کہتے رہنا عشق کا کام ہے اتباع۔ اس آیت کریمہ میں عقل و عشق کا بہترین اجتماع ہے لولا اجتبیہا میں عقل کا ذکر ہے اور انما اتبع میں حضرت عشق کی جلوہ گری پھر عقل دو قسم کی ہے ایک وہ جو قلب کی یار ہو دوسری وہ جو صرف قلب کی مددگار ہو۔ پہلی عقل رحمانی ہے دوسری نفسانی۔ یہی حال علم کا ہے۔

علم اگر برتن ذنی مارے بودا علم اگر بزدل ذنی یارے بودا
عقل زیر حکم دل یزدانی است چوں ز دل آزاد شد شیطان است

قرآن مجید ایسی عقل والوں کے لئے بصائر یعنی روشنی بلکہ روشنیاں ہیں گویا علم الیقین والوں کو بصیرت کا کام دیتا ہے اور عین الیقین والوں کے لئے ہدایت کا اور حق الیقین والوں کے لئے رحمت کا۔ سن کر ماننا علم الیقین ہے دیکھ کر جاننا عین الیقین اور اس میں داخل یا فنا ہو کر جاننا ماننا حق الیقین جیسے بارش کلاہنی سیپ کو موتی بخشا ہے باغ کو پھل پھول اور کھیت کو دانے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ قرآن کی رحمت عامہ سارے عالم کے لئے ہے کہ اس کے آنے سے دنیا میں عذاب الہی آنا بند ہو گئے امن و امان کا دور دورہ ہو گیا۔ رحمت خاصہ صرف مسلمانوں کے لئے کہ انہیں ہدایت مل گئی۔ یہی حال قرآن والے محبوب علیہ السلام کا ہے حضور رحمتہ للعالمین بھی ہیں اور بالمومنین رءوف رحیم بھی لہذا آیات میں تعارض نہیں۔

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۲۴﴾

اور جب تلاوت کیا جاوے قرآن پس بغور سنو تم اسے اور چسپ رہو تاکہ تم رحمہ سنے جاؤ
اور جب قرآن پڑھا جاوے تو اسے کان لگا کر سنو اور حنا موش رہو کہ تم بہر رحم ہو

تعلق: ان آیات کا چسپ آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں قرآن مجید کے فیض دینے کا ذکر ہوا کہ یہ بصیرت ہدایت رحمت دینے والا ہے اب اس سے یہ فیوض لینے کی شرط بیان ہو رہی ہے کہ اس کو یہ فیض ملے گا جو اس کا اوب و احرام کرے گا اس کا ایک اوب یہ بھی ہے کہ جب اسکی تلاوت ہو تو خاموشی سے کان لگا کر سنو۔ دو سرا تعلق: پچھلی

آیت میں ارشاد ہوا کہ قرآن کریم اس قوم کے لئے رحمت ہے جو ایمان رکھتی ہو اب فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان رکھنے کے لئے صرف اسے مان لینا ہی کافی نہیں بلکہ قرآن کا ادب و احترام بھی ضروری ہے گویا ایمان اعتقادی کے بعد ایمان عملی ہو ایمان اعتقادی کی دلیل ہے بیان ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق بگزشتہ پچھلی آیت میں کفار کا یہ عیب بیان ہوا کہ وہ ہمیشہ آیات کا مطالبہ ہی کرتے رہتے ہیں نازل شدہ آیات کی طرف دھیان نہیں دیتے اب مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم نازل شدہ آیات کو بغور سن کر آئندہ کے مطالبات میں اپنا وقت ضائع نہ کیا کرو۔

شان نزول: ایک بار حضور ﷺ نے صحابہ کرام کو باجماعت نماز پڑھائی ایک انصاری نے حضور کے پیچھے کچھ قرات کی تب ہی یہ آیت کریمہ **واذا قرى القرآن نازل ہوئی** اور صحابہ کو حضور کے پیچھے نماز میں قراءۃ میں یکدم منع فرمایا گیا (روح المعانی) بحوالہ عبد ابن حمید ابن ابی حاتم سنن بیہقی عن مجاہد۔ خیال رہے کہ شروع اسلام میں نماز میں دنیاوی باتیں بھی کی جاتی تھیں اور امام کے پیچھے قراءۃ بھی پھر **وقوموا للہ فتنین** سے نماز میں کلام یعنی باتیں کرنا منسوخ ہوا (مسلم) پھر اس آیت سے نماز میں امام کے پیچھے قرات منسوخ ہوئی جیسا کہ ابھی شان نزول سے معلوم ہوا۔ ابن جریر نے حضرت بن مسعود سے روایت کی کہ آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو بعض لوگوں نے آپ کے پیچھے قراءۃ قرآن کی آپ نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ کیا اب تک تم لوگوں نے یہ آیت نہیں سنی **واذا قرى القرآن** (روح المعانی)۔ خیال رہے کہ اس آیت کے شان نزول کے متعلق اور چار روایتیں ہیں مگر وہ قوی نہیں جیسے (1) صحابہ کرام حضور انور کے پیچھے نماز میں بلند آواز سے قراءۃ کرتے تھے انہیں اس عمل سے روکنے کے لئے یہ آیت نازل ہوئی مگر یہ درست نہیں اولاً تو اس لئے کہ مقتدیوں کی بلند آواز سے قراءۃ کیسے ثابت نہیں ورنہ مسجد میں شور مچ جایا کرتا دوسرے اس لئے کہ یہاں ہے اٹھو خاموش رہو پھریوں ہونا کہ آہستہ پڑھو (2) یہ آیت نماز میں دنیاوی بات چیت منسوخ کرنے کے لئے آئی مگر ابھی ہم بحوالہ مسلم شریف عرض کر چکے کہ نماز میں کلام منسوخ ہوا ہے **وقوموا للہ فتنین** سے (3) کفار قرآن من کر شور مچاتے تھے انہیں اس حرکت سے روکنے کے لئے یہ آیت اتری مگر یہ غلط ہے کیونکہ کفار شرعی احکام کے مکلف نہیں نیز اگر کفار قرآن مجید بغور سن بھی لیا کریں خاموش رہ کر پھر بھی وہ اللہ کے رحم و کرم کے مستحق نہیں اللہ کا رحم صرف مومنوں پر ہی ہو گا (4) یہ آیت خطبہ جمعہ کے متعلق نازل ہوئی اور یہاں قرآن سے مراد خطبہ جمعہ ہے چونکہ خطبہ میں قرآن مجید کی آیات بھی ہوتی ہیں اس لئے اسے قرآن فرمایا گیا مگر یہ بھی غلط ہے کیونکہ یہ آیت مکہ ہے اور جمعہ اور خطبہ جمعہ بعد ہجرت آئے۔ خطبہ میں سکوت و خاموشی حدیث شریف سے واجب ہے دیکھو تفسیر خازن وغیرہ غرض کہ اس آیت کے نزول کے متعلق پہلا قول قوی ہے۔

تفسیر: واذا قرى القرآن حق یہ ہے کہ اگرچہ اس آیت کا نزول نماز کے مقتدیوں کے لئے ہے مگر چونکہ الفاظ عام ہیں اس لئے اخاف کے معنی ہیں جب کبھی خواہ نماز میں یا نماز سے باہر قرآن پڑھا جاوے مگر فرق یہ ہے کہ مقتدیوں پر اس وقت قرآن سننا خاموش رہنا فرض عین ہے مگر خارجی تلاوت پر فرض کفایہ کہ اگر ایک بھی اس پر عمل کرے تو سب کا ادا ہو گیا جیسے نماز جنازہ (شامی وغیرہ) قریہ فرما کر یہ بتایا گیا کہ جب پڑھنے والا تلاوت کیلئے پڑھے تب یہ حکم ہے اگر کسی اور مقصد سے پڑھے تو نہ خاموشی واجب ہے نہ خاموش رہنا جیسے استاذ کے سامنے شاگرد قرآن سیکھنے کے لئے پڑھے کہ وہ قرآن پڑھتا نہیں سیکھتا یا یاد کرتا

ہے نیز اگر بھکاری بھیک مانگنے کے لئے قرآن پڑھے تو اس وقت خاموش رہنا واجب نہیں کہ وہ تلاوت نہیں کر رہا ہے بلکہ قرآن کو بھیک کا کلمہ بنا رہا ہے بلکہ بھکاری کو خاموش کروانا ضروری ہے کہ وہ قرآن کی توہین کر رہا ہے قرآن سے مراد پوری آیت قرآن ہے کہ تلاوت قرآن اس کا نام ہے اسی لئے شاگرد استاد کو قرآن سنا تے وقت **اعوذ باللہ** نہیں پڑھتا (شامی) تلاوت کے وقت اعوذ پڑھنا چاہئے۔ رب فرماتا ہے **اذا قرأت القرآن فاستمعوا له وانصتوا** یہ فرق ہے تلاوت اور علم یعنی سیکھنے میں نیز سلام کا جواب دینا فرض ہے مگر بھکاری کے سلام کا جواب ضروری نہیں کہ وہ سلام نہیں بلکہ بھیک مانگتا ہے یہ تحقیق خیال میں رہے نیز جب مسلمان آدمی قرآن پڑھے تب سنا خاموش رہنا فرض ہے اگر جانور یا فونو گراف یا ٹیپ رکارڈ یا ریڈیو سے قرأت ہو تو اس کے لئے خاموشی وغیرہ فرض نہیں کہ یہ تلاوت نہیں اس لئے ان ذریعوں سے سجدہ کی آیت سنی جاوے تو سجدہ واجب نہیں ان جیسے مسائل ایک لفظ **قری القرآن** سے حاصل ہوئے۔ **فاستمعوا له وانصتوا** یہ عبارت جزا ہے **اذا قرأ** کی اس میں خطاب مومنوں سے ہے کہ شرعی احکام انہیں پر جاری ہیں استمع بنا ہے مع سے مع کے معنی ہیں سننا باب افعال میں آکر اس کے معنی یہ توجہ سنا کلن لگا کر دل اور طرف سے ہٹا کر سنا لہ کلام یا نو۔ معنی لئے ہے یا۔ معنی الی یعنی طرف یا صلہ جس کے معنی کوئی نہیں یعنی اس کیلئے اس کی طرف کلن لگا دیا اسے کلن لگا کر سنو تیسرے معنی قوی ہیں اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا ترجمہ بھی اسی پر ہے **انصتوا** باب افعال کا امر ہے اس کا مادہ **نصت** ہے نون کے پیش سے۔ معنی خاموشی (روح البیان) خیال رہے کہ ہر خاموشی کو سکوت کہتے ہیں مگر کچھ سننے کے لئے خاموشی کو **نصوت** لہذا سکوت عام ہے نصوت خاص (روح البیان) یہ دونوں صیغے فرضیت کے ہیں مگر مقتدیوں کے لئے فرض عین کے دوسروں کے لئے فرض کفایہ یہ خوب خیال رہے مقتدی کے لئے بہر حال خاموشی فرض ہے خواہ قرات امام آہستہ کر رہا ہو یا آواز سے مخرجی تلاوت جب آواز سے ہو تو یہ حکم ہے **لعلکم ترحمون** یہ گزشتہ حکم کی علت ہے خیال رہے کہ **لعل** رب تعالیٰ کی نسبت سے۔ معنی تاکہ ہو تاکہ اور بندوں کی نسبت سے۔ معنی شاید اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے جو ترجمہ فرمایا کہ وہ دونوں معنی کو شامل ہے رحم کے معنی اس کے اقسام ان اقسام کے مستحقین کے نام رحم اور فضل میں فرق ہم بار بیان کر چکے ہیں۔

خلاصہ تفسیر: ابھی تفسیر سے معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ کی بہت تفسیریں ہیں کیونکہ اس کے شان نزول کے متعلق بہت قول ہیں جیسا شان نزول ویسی تفسیر ہم ان میں سے ایک تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں جو قوی ہے اے مسلمانو جب کبھی قرآن مجید کی تلاوت کی جاوے کہ کوئی مسلمان پڑھے تو تم اسے کلن لگا کر سنو اس وقت اپنا دھیان صرف قرآن مجید کی طرف کر لو کسی اور طرف توجہ نہ کرو اور بالکل خاموش رہو اس میں قرآن مجید کا ادب ہے تمہیں کیا خبر شاید اسی ادب کی وجہ سے تم سب پر اللہ تعالیٰ رحمت فرماوے۔

قراءت خلف الامام یعنی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ

احناف کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ یا کوئی آیت قرآن پڑھنا حرام۔ معنی مکروہ تحریمی ہے خواہ نماز جہزی ہو جیسے فجر مغرب عشاء جمع عیدین یا سری جیسے نماز عصر و سرے اماموں کے نزدیک امام **ولا الضالین** کہہ کر خاموش رہے مقتدی اس وقت پڑھیں۔ غیر مقلدوں کے نزدیک مقتدی امام کے ساتھ ہی سورہ فاتحہ پڑھے امام کی قرأت کی بالکل پروا نہ کرے اس

بار میں مذہب خفی نہایت ہی قوی ہے ہم نے اس کی مکمل بحث اپنی کتاب جاء الحق حصہ دوم میں کر دی ہے یہاں اس میں سے کچھ مختصراً عرض کرتے ہیں۔ امام کے پیچھے مقتدی کو قرآنی قرأت کرنا حرام ہے دوسرے کے ہاں فرض حرمت پر حسب ذیل دلائل ہیں۔

(1) یہی آیت کریمہ کہ اس میں مقتدیوں کو امام کے پیچھے تلاوت سے روکا گیا نماز خواہ کوئی ہو (2) فرمایا نبی ﷺ نے مقتدی جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءۃ اس کی قراءت ہے (3) فرماتے ہیں ﷺ امام اسی لئے ہے کہ اس کی پیروی کی جاوے وہ جب تکبیر کے تو تم بھی تکبیر کو جب قراءت کرے تو خاموش رہو (4) ایک شخص نے حضور انور کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی تو ایک صاحب نے انہیں روکا انہوں نے حضور سے شکایت کی فرمایا وہ ٹھیک کہتے ہیں امام کی قراءۃ مقتدی کی قراءت ہے (5) ایک دفعہ حضور انور نے نماز پڑھائی تو بعض صحابہ نے حضور کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی بعد سلام فرمایا کہ تم مجھ سے قرآن میں جھگڑتے کیوں ہو (6) اکثر صحابہ کا یہی فرمان ہے کہ امام کے پیچھے مطلقاً قراءۃ نہیں چنانچہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، زید ابن ثابت، عبداللہ ابن مسعود کا یہی فرمان ہے (7) حضرت عمر اور سعد فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے کچھ تلاوت کرے اس کے منہ میں پتھر ہو (8) امام شعی فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے قراءت نہ کرنے پر اکثر صحابہ کا اجتماع ہے (10) حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کچھ لوگوں کو امام کے پیچھے تلاوت کرتے سنا تو فرمایا کہ کیا تم نے ابھی تک یہ آیت نہ سنی **اذ قری القرآن فاستمعوا له وانصتوا** (11) حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے قراءۃ نہیں (12) امام سرخس نے فرمایا کہ امام کے پیچھے تلاوت کرنے سے اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے بہت صحابہ کے نزدیک جن میں حضرت ابن ابی وقاص شامل ہیں (13) حضرت انس فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے تلاوت کرے اس کا منہ آگ سے بھر جاوے (ابن جنان) (14) حضرت عبداللہ ابن مسعود اور جناب علقمہ فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے تلاوت کرے اس کے منہ میں خاک (طحاوی)۔ (15) حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے تلاوت کرے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ (16) حضرت عبداللہ ابن معقل صحابی فرماتے ہیں کہ آیت **واذا قری القرآن فاستمعوا لقراءت خلفہ**، الامام کے متعلق نازل ہوئی لہذا جب امام قرأت کرے تو تم سنو اور خاموش رہو (ہماری) (17) عطاء ابن یسار نے حضرت زید ابن ثابت سے امام کے پیچھے قرأت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا امام کے پیچھے بالکل تلاوت نہیں (مسلم) ان تمام احادیث کے مکمل حوالے تفسیر روح المعانی اور ہماری کتاب جاء الحق حصہ دوم اور صحیح ابہاری شریف میں ملاحظہ کریں ان مذکورہ دلائل کے علاوہ اور بہت احادیث اس بارے میں موجود ہیں دیکھو جاء الحق حصہ دوم۔

عقلی دلائل: عقل کا تقاضا ہے کہ امام کے پیچھے تلاوت فرض نہیں ممنوع ہے دلائل حسب ذیل ہیں (1) جو رکوع میں امام کے ساتھ ملے تو اسے رکعت مل جاتی ہے اور سورہ فاتحہ مقتدی پر فرض ہوتی تو اس فرض کے رہ جانے پر رکعت نہ ملتی جیسے رکوع رہ جانے پر رکعت نہیں ملتی۔ مگر شرط یہ ہے کہ یہ شخص تکبیر تحریمہ کے پھر بعد ایک تسبیح قیام کرے پھر رکوع میں جائے تاکہ تکبیر تحریمہ اور قیام دونوں فرض ادا ہو جاویں (2) اگر سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا فرض ہے تو بتلو کہ اگر مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے کہ امام نے رکوع کیا کرے یا فاتحہ پوری کرے رکوع میں نہ ملے یا فاتحہ چھوڑ دے رکوع میں مل جاوے مگر جواب

حدیث سے ہو (3) اگر مقتدی سورہ فاتحہ پڑھتا تھا کہ امام نے کہا **والضالین** تاویہ آمین کہے یا نہ کہے جواب حدیث سے ہو (4) اگر کوئی وفد بادشاہ سے ملنے جاوے تو سلام تو اب سب عرض کرتے ہیں مگر عرض معروض ان سب کی طرف سے ایک شخص ہی کرتا ہے یوں ہی نماز جماعت میں اللہ کے بندے وفد بن کر حاضر یا گاہ الہی ہوتے ہیں تو قیام رکوع سجدہ التحیات اب ہی ادا کریں مگر عرض معروض یعنی تلاوت صرف امام کرے۔

نوٹ ضروری: یہ دلیل حضرت امام اعظم نے ان لوگوں پر پیش کیا جو آپ سے اس مسئلہ پر مناظرہ کرنے آئے تھے اسی پر مناظرہ ختم ہو گیا۔

فائدہ: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: عبادات کی بلکہ ایمان کی اصل اور روح ادب ہے بے ادبی سے عبادت بے روح ولا جسم ہے یہ فائدہ **فاستمعوا** سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: ہر چیز کا ادب علیحدہ ہے اس کی شان کے لائق یہ فائدہ بھی **فاستمعوا** سے حاصل ہوا۔ دیکھو تلاوت قرآن کا ادب یہ سکھایا گیا کہ اس وقت خاموشی اور توجہ اختیار کرو۔ نماز کا ادب یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے نہ گزرو قرآن مجید کا ادب یہ ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہ کرو اس سے اونچے نہ بیٹھو اسے بے وضو نہ چھوؤ بے غسل نہ پڑھو۔ یوں ہی حضور انور ﷺ کا ادب روح ایمان ہے حضور کے نام کا ادب حضور کے فرمان کا ادب کہ حدیث ادب سے بیٹھ کر پڑھو پڑھاؤ حضور کے مدینہ کا ادب مدینہ کی گلیوں کو چوں کا ادب وہاں کے انسانوں کا ادب وہاں کے جانوروں کا ادب وہاں کی چیزوں کا ادب یہ آیت ان تمام ادبوں کی اصل ہے صحابہ کرام حضور کی مجلس میں سر جھکا کر خاموش بیٹھتے تھے **کان علی دعوسہم الطیر** جب قرآن مجید کے کلمہ اس کے گتے اس کے جزدان بلکہ اس کی رحل کا ادب ہے تو حضور کا ادب کیا ہونا چاہئے اس لئے قرآن مجید نے حضور کی مجلس حضور سے عرض معروض کرنے حضور کے گھر شریف پر دعوت کھانے کے ادب سورہ حجرات میں بیان فرمائے دیکھو ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ۔ یا اللہ ہم کو اپنے محبوب کا پورا ادب نصیب فرما کہ یہ ادب تمام آداب کی اصل ہے حضور کا بے ادب نہ خدا تعالیٰ کا ادب کرتا ہے نہ قرآن کریم کا نہ کسی اور دینی چیز کا۔

از خدا خوانیم توفیق ادب! بے ادب محروم ماند از فضل رب

تیسرا فائدہ: تلاوت قرآن مجید کے وقت دو کام فرض ہیں کان لگا کر توجہ سے سننا خاموش رہنا۔ یہ فائدہ **اسمعوا** اور **اعتوا** سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: ہمیں لوگ سو رہے ہوں یا اپنے کام کاج میں مشغول ہوں۔ وہاں اونچی آواز سے تلاوت نہ کرو کہ یا تو ان کے کام کاج میں حرج ہو گیا پھر وہ خاموش نہ رہ کر گنہگار ہوں گے (روح المعانی) لہذا لاؤ اسپیکر پر تراویح شبینہ وغیرہ ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے کہ لوگ بے خوابی کی وجہ سے تنگ ہوتے ہیں اور بہت سے لاؤ اسپیکروں کی آواز ٹکرا کر بہت ہی بری صورت پیدا کرتی ہے نیز لاؤ اسپیکر پر سجدہ کی آیت سارے شر والے سنتے ہیں مگر سجدہ تلاوت نہیں کرتے اس ترک فرض کا وبال کتنا سخت ہے سوچ لو۔ پانچواں فائدہ: چند شخصوں کا ایک وقت بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا سخت ممنوع ہے جیسا کہ آج کل شتم وغیرہ پر حفاظ کرتے ہیں یا تو ایک صاحب پڑھیں باقی سنیں یا سب لوگ آہستہ پڑھیں۔ یہ فائدہ بھی **فاستمعوا** اور **انصتوا** سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: مقتدی امام کے پیچھے ہرگز قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے نماز خواہ سری ہو یا جبری یہ فائدہ

فاستمعوا اور انصتوا سے حاصل ہوا۔

مسئلہ: سبق جسکی اگلی رکعات جماعت سے رو گئی ہوں وہ جب اپنی رکعتیں پوری کرے تو قرات کرے کہ اب وہ مقتدی نہیں۔ **مسئلہ:** بلاحق جو اول سے جماعت میں تھا پچھلی رکعتیں علیحدہ پڑھیں وہ اپنی رکعتیں پڑھتے وقت تلاوت ہرگز نہ کرے کیونکہ وہ اب بھی حکما مقتدی ہے یہ مسئلہ خیال میں رہے۔ مسافر امام کے پیچھے مقیم مقتدی نے نماز پڑھی تو جب یہ اپنی دو رکعتیں پوری کرے تو انہیں بغیر تلاوت پڑھے۔ **سوال:** فائدہ ذکر بالجر جائز ہے بلکہ بسا اوقات بہتر ہے یہ فائدہ بھی **فاستمعوا اور انصتوا** سے حاصل ہوا۔ کیونکہ قرآن جب ہی سنا جاسکتا ہے جب کہ بلند آواز سے پڑھا جاوے۔ یہ بات یاد رہے۔ **آٹھواں فائدہ:** مکتب میں بیک وقت اونچی آواز سے قرآن مجید پڑھ بھی سکتے ہیں اور یاد بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تلاوت یعنی قراءۃ قرآن نہیں کرتے حفظ قرآن یا تعلیم قرآن کرے ہیں یہ فائدہ **قری القرآن** سے حاصل ہوا۔ **نواں فائدہ:** جیسے تلاوت قرآن عبادت ہے جس پر بڑا ثواب ہے ایسے ہی قرآن مجید سنا بھی عبادت ہے جس کا بڑا ثواب ہے یہ فائدہ بھی **فاستمعوا** سے حاصل ہوا۔ حضور ﷺ نے حضرت ابی بن کعب کو حکم دیا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سنلو اور حضور بن کر روئے۔ **دسواں فائدہ:** قرآن مجید میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے بلکہ قرآن دیکھنا بھی ثواب ہے یہ فائدہ بھی **فاستمعوا** سے حاصل ہوا۔ خوش نصیب ہے وہ عالم جس کی زندگی قرآن مجید سوچنے اس سے مسائل نکالنے میں گزرے۔ گیارھواں فائدہ: قرآن مجید کے سننے غور کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے یہ فائدہ **لعلکم ترحمون** سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت میں امام کے پیچھے قراءت ممنوع نہیں ہوئی بلکہ دنیاوی بات چیت ممنوع ہوئی پہلے نماز میں باتیں کرنا جائز تھا لہذا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ضرور پڑھی جاوے (غیر مقلد)۔ **جواب:** اس اعتراض کا جواب ابھی ہم تفسیر میں عرض کر چکے ہیں کہ مسلم شریف میں ہے کہ نماز میں کلام اس آیت سے منسوخ ہوا **وقوموا للہ فتنین** لہذا یہ آیت قراءت خلف امام روکنے کے لئے نازل ہوئی۔ **دوسرا اعتراض:** حدیث شریف میں ہے کہ **لا صلوة لمن لم یقرأ بفاتحتہ** **الکتاب** جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر شخص خواہ اکیلا ہو خواہ امام خواہ مقتدی سب کو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی فرض ہے۔ **جواب:** اس اعتراض کے بہت تفصیلی جوابات ہم نے اپنی کتاب جاء الحق حصہ دوم میں دیئے ہیں یہاں اتنا سمجھ لو کہ اگر اس حدیث کا وہ ترجمہ ہے جو تم نے کیا تو یہ حدیث اس آیت کریمہ کے بھی خلاف ہے **واذ قری القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا** اور مسلم شریف وغیرہ کی ان احادیث کے بھی خلاف ہے کہ **واذا قرء فانصتوا للذایہ** حدیث ناقابل عمل ہے اور اگر اس کا مطلب وہ ہے جو احناف کرتے ہیں اور جو حضور ﷺ نے خود بیان فرمائے تو یہ حدیث تسمار کے خلاف ہے یعنی بغیر سورہ فاتحہ نماز کامل نہیں ہوتی خواہ خود پڑھے یا اس کا امام پڑھے امام کی قراءۃ مقتدی کی اپنی قراءۃ ہے اسی لئے رکوع مل جانے سے رکعت مل جاتی ہے کیوں اس لئے کہ امام نے فاتحہ پڑھ لی ہے باقی جوابات جاء الحق دوم میں مطالعہ کرو۔ **تیسرا اعتراض:** اگر اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ قرآن پڑھا جاوے تو سب خاموش رہیں تو مصیبت آجاوے گی۔ آن ریڈیو پر تلاوت ہوتی ہے بچے مدرسہ میں قرآن مجید کا سبق یاد کرتے ہیں حافظ قرآن مجید حفظ کرتے ہیں سب بلند آواز سے کرتے ہیں تو اب کوئی بھی نہ بول سکے نہ کچھ اور کلام کر سکے لہذا آیت کے معنی یہ ہیں کہ تلاوت قرآن پر شور نہ مچاؤ

کفار کی طرح۔ خاموش رہو اسے سورہ فاتحہ سے کوئی تعلق نہیں۔ جواب: اس اعتراض کا تفصیلی جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ ان سب صورتوں میں قراۃ قرآن نہیں بلکہ تعلیم قرآن یا حفظ قرآن ہے اس پر تلاوت قرآن کے احکام جاری نہیں یوں ریڈیو میں انسان کی بعینہ آواز نہیں لہذا یہ بھی قراۃ نہیں یہ آیت کریمہ مقتدی کی قراۃ کے متعلق ہی نازل ہوئی نیز بیرون نماز کی تلاوت کا سننا فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ چوتھا اعتراض: اچھا ہم نے مانا کہ نمازی مقتدی امام کی قرات سے خود خاموش رہے تو ظہر عصر میں امام کی قرات سنی نہیں جاتی تو چاہئے کہ اس میں مقتدی قراءت کر لیا کرے کیونکہ وہیں خاموشی کی وجہ نہیں پائی جاتی۔ جواب: آیت کریمہ میں سننے کو خاموشی کی وہ نہیں بتایا گیا یہ نہیں کہ سننے کے لئے چپ رہو بلکہ دو مستقل حکم دیئے سنو اور چپ رہو لہذا مقتدی کو بہر حال خاموش رہنا چاہئے خواہ سننے یا نہ سننے۔ پانچواں اعتراض: اگر یہ آیت کریمہ مقتدی کو تلاوت سے روکنے کے لئے آئی ہے تو تم بیرون نمازیہ احکام کیوں جاری کرتے ہو۔ جواب: اس لئے کہ آیت کریمہ کے الفاظ عام ہیں احکام الفاظ کے عموم پر جاری ہوتے ہیں نہ شان نزول کے خصوص پر اس قاعدے کے مستدلائل اصول فقہ میں ملاحظہ کرو۔

تفسیر صوفیانہ: چونکہ قرآن مجید کا فیضان بہت ہے کہ یہ بھلا بھی ہے رحمت بھی ہلوی بھی نیز اس کی نسبت بہت قوی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس لئے اس کا احترام بھی بہت کہ اس کے نقوش کو بے وضو چھونا حرام اس کے کلند کی طرف پھینک کر نامنوع اس کے ہزدان اس کی رحل کا بھی احترام ہے اس کے الفاظ کی قرات کے وقت دنیاوی کلام حرام تو اس کے لانے والے محبوب علیہ السلام کا احترام بھی ایمان کی جان ہے کیونکہ قرآن مجید اس ہاؤل کے قطرات یا اس سورج کی شعاعیں ہیں ان محبوب کی زبان قرآن کی کان ہے حضور کا فیضان قرآن کے فیضان سے زیادہ ہے اور قوی ہے قرآن قاری بناتا ہے حضور ﷺ اپنے دیکھنے والے کو صحابی بناتے ہیں یہ آیت حضور کے ادب و احترام کی قوی دلیل ہے۔ تلاوت قرآن کے وقت سامعین کو خاموش اور توجہ کا حکم دینا صاف بتا رہا ہے کہ قرآن میں غور کرنا چاہئے جو شخص جس غور کے لائق ہے وہ ہی غور کرے۔

صوفیاء فرماتے ہیں کہ علماء دین کے سینے اور زبان و ہونٹ قابل صدا احترام ہیں کہ ان سے قرآن کے مضامین پڑھتے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن کے وقت اپنی ظاہری زبان بھی بند رکھ ماکہ ظاہری کان میں قرآن پہنچے اور باطنی زبان بھی بند رکھ ماکہ اپنے باطنی کان سے باطنی قرآن سنو تب تم پر رحم کیا جاوے گا کہ اپنے اعضاء میں ربانی قوتیں پاؤ کے فکنت سمعہ فیسمع جس کی جلوہ گری ہو۔

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ

اور ذکر کرو اپنے رب کا دل میں اپنے عاجزی کرتے ہوئے اور ڈر سے نہ کہ آواز دالے کلام سے

اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو زاری اور ڈر سے اور بے آواز بجھے زبان سے

بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٤٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ

سویرے اور شام کے وقت اور نہ ہوؤ تم غافلوں میں سے تحقیق وہ لوگ جو نزدیک ہیں میرے
صبح اور شام اور غافلوں میں سے نہ ہونا بے شک وہ جو میرے رب کے پاس ہیں

لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسَبِّحُونَهُ

رب سے وہ عزور نہیں کرتے عبادت سے اس کی اور سبح کرتے ہیں
اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی

وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٤٦﴾

اور اس کو سجدہ کرتے ہیں

بوسنتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں

تلاوت

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں قرآن مجید کے احکام بیان ہوئے وہ بھی ایک طرح کا ذکر الہی ہے اب تلاوت کے علاوہ دوسرے ذکر کے احکام کا ذکر ہے گویا اہم ذکر کے بعد دوسرے اذکار کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی میں ذکر کہا بلکہ ذکر کرنا کہ جب تلاوت بلند آواز سے ہو تو سننے والے یہ اوب کریں اب ذکر خفی کا ذکر ہے گویا زہلی ذکر کے بعد جنالی ذکر کا تذکرہ ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں دوسروں کو ذکر سنانے کا ذکر تھا۔ اب خود اپنے نفس اپنے دل کو ذکر سنانے کا تذکرہ ہے یعنی شاخ کا ذکر فرمانے کے بعد جڑ کا ذکر ہو رہا ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں قرآن مجید کے فیوض اور اس کی تلاوت کے آداب کا ذکر تھا جو صرف انسان ہی کرتا ہے اب عام ذکر الہی کا ذکر ہے جو فرشتے بھی کرتے ہیں اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ پانچواں تعلق: پچھلی آیت میں سننے والوں کو حکم تھا کہ تلاوت قرآن کے وقت خاموش رہو اب انہیں کو حکم ہے کہ ہاں دل میں اللہ کا ذکر کرتے رہو گویا قرآن مجید سننے وقت بھی اللہ کا ذکر دل میں کر سکتے ہو صرف زبان پر خاموشی کی مہر لگاؤ۔ چھٹا تعلق: پچھلی آیت میں فرض نماز باجماعت کا ذکر تھا کہ اس میں امام قراءت کرے اور مقتدی خاموشی سے سنیں اب فرض کے علاوہ سنن، نوافل نماز کا ذکر ہے کہ اس میں ہر شخص ذکر اللہ اپنے دل میں یعنی آہستگی سے کرے (روح المعانی) چونکہ ان نمازوں میں تلاوت تسبیح، التہیات، درود شریف و عابست سے ذکر ہوتے ہیں اور سارے ہی آہستہ اس لئے وانکر ربک فرمایا۔

نرمول: کفار مکہ اس لئے بھی اسلام قبول نہ کرتے تھے کہ اسلام میں رب تعالیٰ کو سجدہ کرنا پڑتا ہے اس میں ہماری توہین ہے۔ چنانچہ وہ کہا کرتے تھے انسجد لہما تا امرنا و اذہم نفور ان کی تردید میں آیت کریمہ اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ نازل ہوئی جس میں فرمایا کیا کہ کفار کی یہ نفرت ان کے رب تعالیٰ سے دور ہونے کی وجہ سے ہے جنہیں قرب الہی میرے وہ اس سے نفرت نہیں کرتے وہ تو اس پر فخر کرتے ہیں (روح البیان)۔

وہ ایک سجدہ ہے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

تفسیر: واذکر ربک فی نفسک قوی یہ ہے کہ یہ جملہ نیا ہے اور ولولہ ابتدائیہ ہے مگر روح المعانی نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ فرمان عالی معطوف ہو **قل انما اتبع** پر اور ولولہ عاطفہ ہو۔ **افکر** بنا ہے ذکر سے اس کے بہت معنی ہیں جن کی تفصیل ہم **فانکرونی افکرکم** کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں یہاں۔ معنی یاد کرنا تذکرہ کرنا ہے **افکر** میں خطاب یا تو نبی ﷺ سے ہے یا ہر مسلمان سے یا ہر سنت و نقل پڑھنے والے نمازی سے مگر وسرا احتمال قوی ہے کہ خطاب ہر مسلمان سے ہے **ربک** فرما کر ذکر کی وجہ بیان فرمادی کہ چونکہ ہم تمہارے پالنے والے ہیں لہذا ہمارا حق ہے کہ تم ہم کو یاد کرو یاد رکھو تفسیر خازن نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر امید سے بھی ہوتا ہے اور ڈر سے بھی **ربک** فرما کر امید والے ذکر کی طرف اشارہ کیا۔ چاہے یہ کہ زندگی میں خوف غالب ہو اور مرتے وقت امید غالب (خازن) نفس کے بہت معنی ہیں ذات، دل، خون، نفس، لہارہ، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ وغیرہ یہاں۔ معنی دل ہے۔ دل میں ذکر اللہ کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ آہستہ آواز سے اللہ کا ذکر ہو کہ وہ آواز اپنے کان تک تو پہنچ سکے دوسرے ممکنہ پہنچے جسے ذکر خفی کہتے ہیں اگر اتنی آواز بھی نہ پیدا ہوگی تو وہ ذکر نہیں بلکہ فکر ہے اس پر لفظ کے اداکام، طلاق، نکاح، ذبح وغیرہ جاری نہیں ہوتے دوسرے یہ کہ زبان پر ذکر ہو دل میں سوچ سمجھ تدبیر خشوع و خضوع ہوں کہ یہ ذکر کامغز ہے (تفسیر کبیر و روح البیان وغیرہ) جو شخص بغیر معنی سمجھے ذکر کرے وہ لطف ذکر نہیں پاتا بغیر معنی سمجھے خرید و فروخت کرایہ کے الفاظ زبان سے بولے تو نہ تجارت ہو نہ کرایہ (کبیر) **تضرعا** و **خیفۃ** یہ دونوں لفظ مصدر

ہیں۔ معنی اسم فاعل اور **افکر** کے فاعل سے حال **تضرع** بنا ہے **ضرعتہ**۔ معنی عاجزی، انکسار اور گڑ گڑانا **خیفۃ** اصل میں **خوفۃ** تھا بروزن **فعلتہ** چونکہ واؤ سے پہلے کسرہ تھا لہذا ای بن گیا ذکر کے وقت انسان کو تین خوف چاہیں ایک گزشتہ کا کہ نہ معلوم میرا نام جنتیوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے یا دوزخیوں کی دوسرے موجودہ کا کہ نہ معلوم یہ ذکر قبول ہے یا نہیں تیسرے آئندہ کا کہ نہ معلوم میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا نہیں قبر کے امتحان میں پاس ہوں گایا فیل حشر میں میری نجات ہوگی یا پکڑ غر تکہ ذکر کرو اور دُروہ بارگاہِ فخر یا اکر کی نہیں **ودون الجہر من القول** اس عبارت کی بہت ترکیبیں ہیں آسان ترکیب یہ ہے کہ یہ معطوف ہے فی غسک پر اصل عبارت یہ ہے **ومتکلمابکلام هودون الجہر اور من القول** اس کلام کا بیان ہے یعنی اتنی آواز سے اللہ کا ذکر کرو جو جہر یعنی چیخ و پکار سے کم ہو۔ دون کے بہت معنی ہیں۔ سواء دور، علیحدہ، کم نہ کہ۔ یہاں۔ معنی کم ہے۔ جہر اس آواز کو کہتے ہیں جو اپنے علاوہ دور کا آدمی بھی سنے لیکن بہت زور سے ضرورت سے زیادہ بہت چیخنا جس سے تکلیف اپنے کو بھی ہو دوسرے کو بھی یہ تو ہر جگہ بہت ہی برا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ذکر اللہ کے وقت تمہارے دل میں مجز و انکسار ہو اور تمہاری آواز میں کمی اور نرمی ہو **بالغلو والاصال** یہ عبارت ظرف ہے **واذکر کا** اس میں ذکر الہی کا وقت مستحب بیان فرمایا گیا۔ معنی فی **غلو** اصل میں **غلو** ہے بروزن فعل اس کا واحد **غلو** ہے غلوہ کہتے ہیں نماز فجر سے سورج نکلنے تک کے وقت کو فرماتا ہے **غلو** **ماشہر** و **رواحا** **ماشہر** بعض نے فرمایا کہ **غلو** مصدر ہے **غلا یغلو** کا مگر بسا قول قوی ہے کیونکہ آگے اصل جمع ہے (از صلی و روح البیان) بلکہ بھی شروع دن کو کہتے ہیں مگر اس میں سورج نکلنے تک کی قید نہیں اسی سے ہے **غلا**۔ معنی ناشتہ فرماتا ہے۔ **اتنا غلا** **اتنا** اصل جمع ہے اصل کی بروزن

فعل یہ جمع ہے اصیل کی۔ اصیل دن کا آخری حصہ یعنی عصر کے بعد سے سورج ڈوبنے تک چونکہ فعل کی جمع بروزن افعال نہیں آتی۔ اس لئے اسے جمع الجمع مانا گیا مگر قوی یہ ہے کہ یہ قلمدہ غلط ہے اصل جمع ہے اصیل کی جیسے ایمان جمع ہے یمن کی (روح المعانی)۔ خیال رہے کہ صبح و شام فرما کر سارے اوقات مراد لئے یعنی ہر وقت اللہ کو یاد کرو یا چونکہ ان دو وقتوں میں نوافل منع ہیں اس لئے فرمایا کہ ان وقتوں میں اللہ کے دوسرے ذکر کرو تاکہ تمہارا کوئی وقت ذکر سے خالی نہ رہے یا چونکہ ان دو وقتوں میں بڑا بھاری انقلاب ہوتا ہے کہ صبح کو رات جاتی ہے دن آتا ہے۔ رات آتی ہے نور جاتا ہے۔ تاریکی آتی ہے جاگنے کا وقت قریباً ختم ہوتا ہے۔ سونے کی تیاری ہوتی ہے گویا جینے کے بعد مرنا آرہا ہے ان وجوہ سے ان وقتوں میں اللہ کا ذکر ضرور کرو (تفسیر کبیر) روح البیان و معانی وغیرہ) نیز یہ وقت عموماً فراغت کے ہوتے ہیں اس وقت ذکر میں دل خوب لگتا ہے لہذا اسے غیبت جانے اللہ اللہ کرے (معانی) **وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ** یہ عبارت یا تو نئی ہے تو دو او ابتدا ایہ ہے یا معطوف ہے **افکر** پر تو او معطوف ہے اس فرمانِ علی کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں (۱) ان دونوں وقتوں میں زبان سے ذکر کرو دل میں بیداری رکھو۔ غافل نہ ہو زبان اور کار میں مشغول ہو دل یا میں لگا ہو یعنی غفلت لا پرواہی سے ذکر نہ کرو (۲) ان دونوں وقتوں میں خصوصیت سے ذکر کرو مگر غافل کسی وقت بھی نہ ہو ہر آن رب کی طرف دھیان رکھو۔ غفلت کرنا تو کیا غفلوں کی جماعت سے بھی نہ بنو **الذین عند ربک** مسلمانوں کو ذکر اللہ کے حکم کے بعد اس کی رغبت دینے کے لئے مقرب بندوں کا ذکر فرمایا الذین سے مراد فرشتے ہیں عند سے مراد مکانی قرب نہیں کہ اللہ تعالیٰ مکان و زمان سے پاک ہے بلکہ رتبہ عزت و شرف کا قرب مراد ہے جیسے کہا جاتا ہے وزیر بادشاہ کے پاس ہے یا فلاں بادشاہ کے پاس اتنی فوج ہے یا یہ مطلب ہے کہ فرشتے دو قسم کے ہیں مدبرات امر جو ہمارے پاس رہتے ہیں ان کی بہت قسمیں ہیں۔ جان نکلنے والے، رحم میں بچہ بنانے والے نیک و بد اعمال لکھنے والے وغیرہ دوسرے ملائکہ مقربین جو صرف عبادت کرتے ہیں زمین پر نہیں آتے یہاں مقربین مراد ہیں لہذا عند ربک فرمایا گیا ربک فرما کر یہ بتایا کہ بمقابلہ فرشتوں کے تم پر اللہ کے کرم زیادہ ہیں کہ تم کو ذکر و فکر کا ثواب ملے گا فرشتوں کو کچھ نہیں پھر بھی وہ عبادات میں مشغول رہتے ہیں اور تم غافل رہو تو کتنے افسوس کی بات ہے

ہمہ از بہر تو سر بست و فرما نبرد ار شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرماں نہ دی

اور ہو سکتا ہے کہ الذین سے مراد حضرات انبیاء و صالحین و اولیاء ہوں **لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ** یہ عبارت الذین کی خبر ہے استکبار بنانا ہے کبر سے اس کے معنی ہیں اپنے کو بڑا جاننا یعنی تکبر و غرور کرنا عبادت سے مراد بنی عبادت ہے کیونکہ فرشتے مالی عبادت نہیں کرتے یعنی مقرب فرشتے بھی اللہ کی عبادات سے تکبر نہیں کرتے اس کے حضور عبادات گزار رہے ہیں **وَيَسْبَحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ** یہ عبارت معطوف ہے لا۔ سکتہ رون پر اس میں عام کے بعد خاص کا ذکر ہے کیونکہ عبادت تسبیح و سجدہ بھی داخل ہیں۔ تسبیح کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی عیوب سے پاکی بیان کرنا اس کی قدوسیت کا ذکر کرنا۔ **لَهُ يَسْجُدُونَ** میں **لَهُ** کو مقدم کرنے سے حصر کا فائدہ حاصل ہوا یعنی مقرب فرشتے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتے ہیں تسبیح قوی عبادت ہے سجدہ فعلی عبادت یعنی فرشتے باوجود مقرب ہر گاہ ہونے کے عبادت یعنی قیام، رکوع، تکبیر بھی کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ اس کی پاکی بولتے ہیں صرف اسی کو سجدے کرتے ہیں۔ یہاں قرآن مجید کا پہلا سجدہ تلاوت ہے۔

خلاصہ تفسیر: اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے مومنوں کو اپنے ذکر کا حکم دیا پانچ صفات کے ساتھ (1) ذکر دل میں ہو (2) عاجزی سے ہو (3) ذر اور خوف کے ساتھ ہو (4) زیادہ چیخ کر نہ ہو درمیانی آواز سے ہو۔ صبح شام ہو اگرے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ اسے مومن اپنے رب کو جس نے تجھ کو قسم قسم کی نعمتوں سے پالا اور پال رہا ہے اور پالے گا اپنے دل میں یاد کیا مگر عاجزی زاری کے ساتھ یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اپنے رب کو کماحقہ نہ تو یاد کر سکتا ہوں نہ اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں۔ میرا ذکر محدود ہے اس کی نعمتیں غیر محدود ہیں وہ رب جلیل ہے میں بندہ ذلیل ہوں وہ کریم ہے میں کہیں ہوں

تو کریں من کینہ بندہ ام! بر کسینی ہائے خود شرمندہ ام
خوف اور ڈر کے ساتھ گزشتہ کا خوف کہ نہ معلوم میں دوزخیوں کے زمرہ میں لکھا جا چکا ہوں یا جنتیوں کے گروہ میں موجودہ کا خوف کہ نہ معلوم میری عبادت اور ذکر قبول ہے یا نہیں آئندہ کا خوف کہ نہ معلوم میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا کفر پر قبر میں کامیاب ہوؤں گا یا نہیں حشر میں نجات پاؤں گا یا پکڑا جاؤں گا بہت بلند آواز سے ذکر نہ کر جس سے تجھے چیخنے کی تکلیف ہو دوسروں کو تیری چیخ سننے کی شام سویرے میرا ذکر کر کہ ان وقتوں کا ذکر قبول ہے کیونکہ ان دونوں وقتوں میں دن رات کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے دل کو قدرے فراغت ہوتی ہے دنیا میں انقلاب ہوتا ہے کہ رات جا رہی ہے دن آرہا ہے۔ اپنی زندگی غفلت میں نہ گزار بیدار ہو اور ہوش کر پھر یہ وقت نہ ملے گا غور کر کہ مقرب فرشتے جو کبھی گناہ نہیں کرتے جن کو عبادت کا جواب نہیں ملتا ان کا یہ حل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی ذلت نہیں جانتے۔ فخر سے اس کی عبادت کرتے ہمیشہ اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں ہمیشہ سجدے سجدے کرتے رہتے ہیں تو بھی ان کا یہ حل سن کر سجدہ میں گر جانا کہ ان سے مشابہت حاصل کرے

و تشبهو ان لم تکنوا مثلهم ان التشبه بالکرام فلاح

اگر اچھے نہ ہو تو اچھوں کی سی شکل بنالو اچھوں کی شکل بنانا بھی کامیابی ہے۔

نوٹ ضروری: قرآن مجید میں کل چودہ سجدے ہیں جن میں سے دو میں احناف ہے بارہ میں اتفاق سورہ حج کا وہ سجدہ احناف کے ہاں نہیں مگر امام شافعی اور امام احمد کے ہاں ہے اور سورہ ص کا سجدہ احناف کے ہے مگر شوافع کے ہاں مگر ہیں چودہ کل کے نزدیک یہ پہلا سجدہ ہے چونکہ اس میں فرشتوں کے سجدے کا ذکر ہے تو ہم بھی اس وقت سجدہ میں گر جاویں۔ احناف کے نزدیک سجدہ کی آیت پر سجدہ واجب ہے پڑھنے والے پھر بھی سننے والے پر بھی نماز میں ہو یا نماز سے باہر فوراً کرے یا دیر سے مگر بلا وجہ دیر نہ کرنا چاہیے کھڑے سے سجدہ میں آئے اور پھر کھڑا ہو جائے۔

مسئلہ: سجدہ تلاوت میں وضو اور رو بہ قبلہ ہونا۔ نیت ضروری ہے مگر معین کرنا ضروری نہیں کہ یہ فلاں آیت کا سجدہ ہے۔
مسئلہ: بہتر یہ ہے کہ سجدہ کی آیت آہستہ پڑھے تاکہ دوسروں پر سجدہ واجب نہ ہو جاوے۔ مسئلہ: اگر ایک آیت جگہ میں بار بار تلاوت کرے تو ایک ہی سجدہ واجب ہو گا لیکن اگر جگہ بدلتی رہے تو سجدے متعدد واجب ہوں گے ہر قرأت پر ایک سجدہ اس کے باقی احکام ہمارا شر۔ حیت اور دیگر کتب فقہ میں دیکھو۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ کا ذکر بہترین عبادت ہے اس کا حکم اس کے فائدے قرآن کریم میں بہت جگہ بیان ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر شہادت فی سبیل اللہ اور جہاد سے بھی افضل ہے کیونکہ جہاد اور شہادت والا جنت پاتا ہے اور اللہ کے ذکر والا رب تعالیٰ کی ہم نشینی حدیث قدسی میں ہے کہ میں اپنے ذاکرین کا جلیس ہم نشین ہوں۔ رب کا شہود جنت کے حصول سے افضل ہے۔ (روح البیان) لہذا آغازی مجاہد کو چاہئے کہ ہاتھ میں تلوار بندوق وغیرہ رکھے منہ میں ذکر اللہ شہید کو چاہئے کہ اللہ کے ذکر میں جام شہادت نوش کرے۔

نام نامی رہے ان کا دروزیاں ذکر ہوتا رہے سانس چتا رہے

آخری وقت ہو ان کے قدموں میں سر دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے

ذکر کے اقسام ادا کام فوائد ہم دو سرے پارے میں **فان ذکر وانى ان ذکرکم** کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں اور انشاء اللہ کچھ تفسیر صوفیانہ میں عرض کریں گے۔ دو سرے فائدہ: اکثر اوقات ذکر خفی ذکر جلی سے افضل ہوتا ہے کہ اس میں ریا کا احتمال نہیں یہ فائدہ فی نفسک کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔

نوٹ ضروری: بعض لوگوں کے لئے ذکر جلی افضل ہے بعض کے لئے ذکر خفی یوں ہی بعض اوقات میں ذکر جلی افضل ہوتا ہے بعض اوقات میں ذکر خفی افضل یوں ہی بعض ذکر جلی افضل ہیں بعض خفی افضل اس لئے بعض آیات و احادیث ذکر جلی کا حکم دے رہی ہیں بعض ذکر خفی کا رب فرماتا ہے **فان ذکر واللہ کن ذکرکم اباءکم و اشد ذکرکم** ذکر جلی و خفی کی مکمل بحث ہماری کتاب جاء الحق جلد اول میں دیکھو۔ دو نمازوں میں تلاوت خفی ہے ظہر و عصر اور تین نمازوں میں جمعہ و عیدین میں تلاوت جلی ہے۔ عید الفطر میں تکبیر تشریق آہستہ کہتے عید گاہ کو جاؤ اور عید لا محی میں بلند آواز سے نماز جمعہ و عیدین حج علانیہ ادا کرو نماز تہجد خفیہ۔ اذان، تکبیر، تلبیہ بلند آواز سے کہو بعض ذکر پوشیدہ ذکر یا بھر سے تاحد آواز ہر چیز ذکر کے ایمان کی گواہ ہو جاتی ہے۔ غفلوں کو ذکر کی توفیق ملتی ہے شیطان بھاتا ہے وغیرہ وغیرہ خفی کا ذکر کا نقشہ یہ ہوتا ہے۔

دل میں ہو یاد تری گوشہ تنہائی ہو! پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو اور ذکر جلی میں یہ رنگ ہوتا ہے۔

سارا عالم ہو مکر دیدہ دل دیلھے تمہیں انجمن کرم ہو اور لذت تنہائی ہو! تیسرا فائدہ: ذکر اللہ حضور قلب کے ساتھ چاہئے۔ غافل دل کا ذکر گویا درخت بے پھل ہے یہ فائدہ فی نفسک کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا کہ حضور قلبی سے ذکر اللہ کرو۔

گر بہ لوائے نماز تو نہ شوی بے نقاب! بہت رکوعم حجاب بہت سجودم حجاب چوتھا فائدہ: ذکر کے وقت عاجزی، زاری، خشوع، خضوع چاہئے دل میں تکبر و غور نہ ہو کہ ہم بڑے ذاکر شافل ہیں یہ فائدہ تضرعا سے حاصل ہوا۔

مدت سے مجھ کو اپنی عبادت پہ ناز تھا! بس دم نکل گیا جو سنا بے نیاز ہے پانچواں فائدہ: ذکر کرے اور ڈرے کہ نہ معلوم قبول ہوا یا نہیں تفسیر کبیر میں ہے کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ شکر بھی شرک

ہے میں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ جو اللہ کی نعمتوں کا مقابلہ شکر سے کرے کہ مولیٰ نعمتیں تیری شکر یہ میرا وہ مشرک ہے مقابلہ کیا اپنے قصور کا اقرار کر دے نہ کہ کو کہ کھول کھاتا لے نمازیں دے جنت۔

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی! حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا!

یہ فائدہ خفیہ سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: تلاوت یا ذکر ضرورت سے زیادہ آواز سے کرنا جس سے ذکر اور سامعین کو تکلیف پہنچے ممنوع ہے یہ فائدہ **دون الجہر** سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: یوں تو ہمیشہ ہی اللہ کا ذکر چاہئے مگر صبح و شام کے وقت خصوصیت سے ضرور ذکر اللہ کرے مثلاً کرام اکثر و دو وظیفے بعد نماز فجر و مغرب و عصر پڑھتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ آیت ہے۔ اٹھواں فائدہ: اللہ والوں کی نقل بنانا بھی مقبول ہے دیکھو اس آیت میں فرشتوں کے سجدے کا ذکر ہے اور یہاں ہم کو بھی سجدہ تلاوت کرنا لازم ہے تاکہ ان سے تشبیہ ہو۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ذکر خفی واجب ہے ذکر جلی حرام ہے دیکھو ارشاد ہوا **اذکر ربک فی نفسک**۔ اذکر صیغہ امر کا ہے امر واجب کے لئے آتا ہے لہذا تمہارا ذکر کے حلقے کرنا یا حق یا صونیز نعرہ رسالت لگانا حرام ہے (دہلی)۔ جواب: اس اعتراض کے تین جواب ہیں ایک الزامی اور دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ پھر تو اذان، حج کا تبلیہ، بقر عید میں بحیر تشریق، نماز مغرب، عشاء جمع، عیدین میں قراءۃ سب کچھ ہی خفیہ ہونا چاہئے کسی موقع پر جہر نہ ہو تم بھی نعرہ بحیر لگاتے ہو۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ **فی نفسک** کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ دل سے ذکر کرو غفلت سے نہ کرو دوسرا جواب تحقیقی یہ ہے کہ بعض لوگوں کے لئے یا بعض وقت یا بعض ذکر میں خفا بہتر ہے یہاں ان ہی کا ذکر ہے۔ دیکھو تفسیر اس کی پوری بحث ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول میں دیکھو۔ دو سرا اعتراض: **فی نفسک** کے بعد **دون الجہر** کیوں فرمایا یہ معنی تو **فی نفسک** سے معلوم ہو گئے تھے۔ جواب: **فی نفسک** کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ دل سے ذکر اللہ کرو دوسرے یہ کہ اپنے دل میں ذکر اللہ کرو کہ آواز نہ پیدا ہو اور **دون الجہر** کے معنی یہ ہیں کہ ضرورت سے زیادہ تکلیف دہ آواز نہ پیدا ہو لہذا مضمون میں تکرار نہیں۔ تیسرا اعتراض: شام کے وقت کو اصل کیوں کہتے ہیں۔ جواب: یہ اصل میں **وصیل وصل** کا صفت مشبہ ہے۔ معنی ملنے والا چونکہ شام کے وقت آج کی تاریخ کل کی تاریخ سے ملی جوتی ہے اس لئے اسے اصل کہتے ہیں یعنی دوسرے سے ملا ہوا وقت دیکھو تفسیر بحیر۔ چوتھا اعتراض: اللہ کا ذکر تو ہر وقت ہی چاہئے پھر یہاں صبح و شام کی قید کیوں لگائی **بالغدو والاصال**۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یا تو صبح و شام سے مراد ہے ہمیشہ رب فرماتا ہے **النار یعرضون علیہا غدوا و عشیا** یا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ صبح و شام کے وقت نماز منع ہیں مگر ذکر الہی منع نہیں وہ ان اوقات میں بھی کرو یا اس وقت کا ذکر دوسرے وقتوں کے ذکر سے افضل ہے کہ اس وقت فرشتے دن و رات کے جمع ہوتے ہیں۔ رب فرماتا ہے **ان قرآن الفجر کان مشہودا**۔

تفسیر صوفیانہ: ذکر خفی مبتدین کے لئے بھی بہتر ہے اور منتہی لوگوں کے لئے بھی اپنے ذکر کو ریا سے بچانے کے لئے بہت ذکر کرے اور منتہی غیرت کی وجہ سے ذکر خفی کرے کہ محبت کامل ہو تو غیرت بن جاتی ہے پھر بندہ نہیں چاہتا کہ میرے منہ سے یا ر

کام اغیار سنیں بندہ جب مولیٰ میں فنا ہو جاتا ہے تو اس کی ہر چیز اغیار سے چھپائی جاتی ہے فرمایا نبی ﷺ نے **من عرف الله**
كس لسانه جو عارف ہو اس کی زبان گونگی ہو گئی (کبیر)

حکایت: ایک بزرگ اپنے مریدوں کو چلہ کراتے بعد فراغت اس کے سامنے اللہ کے 99 نام پڑھتے پھر پوچھتے کہ کس نام پر
تیرے دل کی کیفیت بدلی وہ جو نام بتاتا فرمائے اسی نام کو دل میں پکار اسی کا کافیض تجھ کو ملے گا (تفسیر کبیر) رب کا نام دل میں اتارے
کہ سو اس کے کسی کی نیت نہ کہو۔

صحبت حور خواہم کہو عین قصور باخیال تو اگر یاد کرے پروا لازم!
رب کو دل سے یاد کرنے کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اپنے قول، فعل، اخلاق اور ذات سے رب کو اس طرح یاد کرے کہ نفس کے اعمال
بدل کر شریعت کے سانچے میں داخل کر رہے ہو۔ بن جلیس اور بند اخلاق الہیہ سے موصوف جو جاوے ذکر کی ذات فتانی
الذات ہو کر بقی بالذات ہو جاوے پہلے بہ تکلف زاری کرے پھر خود دل میں خوف پیدا ہو گا اور بند انوار الہیہ سے منور ہو جاوے
گا۔ صبح ازل شام ابد میں ذکر کرنا جاوے گا پھر ذکر کرنا سب ایک ہی نظر آوے گا تم اس سے غفلت نہ کرو کہ ذکر و نہ کو رب اللہ
تعالیٰ ہی ہے۔ جنہیں رب سے قرب ہے ان میں تکبر و غرور نام کو بھی نہیں رہتا وہ ہمیشہ سر بسجود رہتے ہیں وہ بند گانِ قلمین سے
ہوتے ہیں۔

زینت تو بس کہ کمر بندگی! تاج تو در سجدہ سرا گندگی

(روح البیان)

صوفیاء فرماتے ہیں کہ صبح شام کا کراہی لئے افضل ہے کہ وہ فرشتوں کے اجتماع کا وقت ہے اس آخری آیت پر سجدہ تلاوت
واجب کہ یہاں مقبولوں کے سجدے کا ذکر ہے پتہ لگا کہ مقبولوں کے پاس ذکر اللہ افضل ہے اس ذکر سے جو ان سے علیحدہ ہو کر کیا
جاوے نماز باجماعت اسی لئے افضل ہے بزرگوں کے مزارات کے پاس تلاوت نماز، ذکر و فکر، شغل اسی لئے افضل ہے کہ وہاں
بندہ مقبول کا قرب ہے **ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطتہ۔**

ایاتہا، ۰ سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ ۝ رُكُوْعَاتُهَا

آیتہ رلوع، سورت، منزل ان سب کے معانی ان کے اقسام و احکام ہم سورہ فاتحہ کے اول میں بیان کر چکے ہیں اس سورۃ
کا نام انفال ہے کیونکہ اس کے شروع میں لفظ انفال مذکور ہے نیز اس میں انفال یعنی غسیموں کے احکام بیان ہوئے ہیں یہ سورۃ
مدینہ ہے یعنی بعد ہجرت نازل ہوئی اس میں پچھتر آیتیں ہیں اور دس رکوع ہیں اس کی دو آیتیں کہیں ہیں (۱) **واذیمکر**
بک النین کفروا (۲) **یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک** کہ یہ آیت حضرت عمر کے ایمان

لانے پر نازل ہوئی ان جناب کا ایمان ہجرت سے کہیں پہلے تھا۔

خیال رہے کہ تمام سورتوں کی ترتیب خود حضور نبی کریم ﷺ نے دی تھی سواء سورہ انفال کے کہ اس کو سورہ اعراف کے بعد سورہ توبہ سے پہلے حضرت عثمان غنی نے اپنے اجتہاد سے رکھایا ہے آپ کا اجتہاد تھا نیز سورہ توبہ کے لول بسم اللہ نہ لکھی یہ بھی حضرت عثمان غنی کا اجتہاد تھا بعض صحابہ خصوصاً حضرت عبد اللہ ابن عباس نے حضرت عثمان غنی سے دو سوال کئے (۱) یہ کہ سورہ اعراف اور سورہ توبہ کی آیات ایک سو سے زائد ہیں اور سورہ انفال کی آیات سے سو سے کم پھر آپ نے یہ چھوٹی سورۃ ان بڑی سورتوں کے بیچ میں کیوں رکھی (۲) ہر سورت کے لول آپ نے بسم اللہ لکھی ہے سورہ توبہ کے لول کیوں نہ لکھی۔ حضرت عثمان نے اس کی بہت وضاحت فرمائی۔ جن میں سے ایک وجہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے اس میں اشتباہ ہو گیا کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ایک ہی سورت ہے یا دونوں سورہ انفال کے مضامین سورہ توبہ کے مضامین سے ملتے جلتے ہیں حضور انور نے اس کی ترتیب دی نہیں ان وجوہ سے میں نے انفال اور توبہ کو ملایا اور ایک ہونے اور دو ہونے کا لحاظ کرتے ہوئے نام الگ الگ رکھے مگر بیچ میں بسم اللہ نہ لکھی (بخاری شریف، تفسیر روح المعانی اور جلال الدین سیوطی) اس کی نفسی بحث اس جگہ روح المعانی میں دیکھو۔

تعلق: اس سورہ اعراف سے چند طرح کا تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی سورت میں اعراف کا ذکر تھا جو جنت و دوزخ کے سواء ایک عارضی مقام ہو گا اس سورت میں نفل یعنی مال غنیمت کا ذکر ہے جو جہاد کے اصلی مقصود یعنی خدمت دین اور جنت و رضاء الہی کے علاوہ ایک عارضی چیز ہے۔ دوسرا تعلق: سورہ اعراف میں اطاعت الہی کا جمالی حکم تھا و امر بالعرف اس سورت میں احکام الہی کی تفصیل ہے گویا تقویٰ کا جمالی حکم دے کر اب تفصیل فرمائی جا رہی ہے (معانی)۔ تیسرا تعلق: سورہ اعراف میں عموماً ”پچھلے نبیوں اور ان کی کافر قوموں کا ذکر تھا اس سورت میں حضور نبی کریم ﷺ اور آپ کی کافر قوم کا تذکرہ ہے۔ چوتھا تعلق: سورہ اعراف میں قرآن مجید کے دین کا ذکر تھا کہ وہ بصائر ہدایت اور رحمت ہے اب اس سورۃ میں ان مومنوں کا ذکر ہو گا جو قرآن مجید سے مذکورہ فیوض لیتے ہیں۔ انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ گویا دینے والے کے بعد لینے والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اس کی تفسیر سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ کی تفسیر کے بعد کی جا چکی ہے یہاں اتنا سمجھ لو کہ یہ سورہ نمل شریف میں پوری آیت نہیں بلکہ آیت کا جز ہے اور سورتوں کے شروع میں پوری آیت ہے امام شافعی وغیرہ کے ہاں ہر سورۃ کے لول میں نازل ہوئی اس لئے وہ جہری نمازوں میں بسم اللہ بھی اونچی آواز سے پڑھتے ہیں ہمارے امام اعظم کے ہاں صرف ایک سورۃ کے لول میں نازل ہوئی پھر ہر سورت میں مکرر کر دی گئی اس لئے ہمارے ہاں تراویح میں حافظ کسی ایک سورت میں بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھتا ہے۔ سورۃ توبہ کے لول میں حضرت عثمان غنی کا بسم اللہ نہ لکھنا مذہب حنفی کی تائید کرتا ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا

سوال کرتے ہیں لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں کہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں ڈرو اللہ سے
اے مسجد تم سے غنیمتوں کو بوجھتے ہیں تم فرماؤ غنیمتوں کے مالک اللہ و رسول ہیں تو اللہ سے

اللَّهُ وَأَصْلَحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ

اور درستی کرو اپنے درمیان والی کی اور فرما نہرواری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر ہوؤ تم
ڈرو اور اپنے آپس میں میل رکھو اور اللہ رسول کا حکم مانو اگر ایمان

مُؤْمِنِينَ ①

ایمان والے

رکھتے ہو۔

تعلق: اس آیت سورہ اعراف کی آخری آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں مسلمانوں کو عبادات
خصوصاً "سج و تہلیل ذکر و فکر کا حکم دیا گیا تھا اب مسلمانوں کی درستی معاملات آپس میں اچھے تعلقات رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے
کیونکہ تقویٰ کے دور کن ہیں ایک عبادت دوسرے معاملہ ایک دکن کا ذکر فرمانے کے بعد دوسرے رکن کا ذکر ہے۔ دوسرا
تعلق: پچھلی آیات میں قرآن کریم کے متعلق ارشاد ہوا کہ یہ بصائر ہدایت ہے رحمت ہے اب قرآن مجید سے فیض لینے کی
شرائط کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو تب ہی تم قرآن سے رحمت و ہدایت لے سکتے ہو۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات
میں بدنی عبادات کا ذکر ہوا اب جہاد، غنیمت وغیرہ کا ذکر ہے جو ان عبادات کا ذریعہ ہے کہ جہاد سے ہی نماز وغیرہ قائم ہے۔

شان نزول: اس آیت کریمہ کے نزول کے متعلق چند روایات ہیں (۱) غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم ﷺ نے جب مال
غنیمت تقسیم فرمایا تو ایسے آٹھ حضرات کو بھی حصہ دیا جو غزوہ بدر میں شریک نہ تھے حضور انور کے حکم سے اور دوسری خدمات
انجام دیتے رہے۔ جن میں تین مہاجر تھے اور پانچ انصاری تین مہاجر تو حضرت عثمان بن عفان حضرت طلحہ اور سعید ابن زید
تھے۔ حضرت عثمان تو حضور انور کی صاحبزادی رقیہ کی تہار داری میں مشغول تھے جو آپ کی زوجہ تھیں اور سخت بیمار تھیں اور
حضرت طلحہ اور سعید ابن زید کو حضور نے جاسوسی کے لئے بھیجا ہوا تھا پانچ انصاری ابولہبابہ مروان ابن عبد المنذر، عاصم، حارث
ابن حاطب، حارث ابن مہر، خواث ابن جیر تھے جو حضور انور کے حکم پر مختلف ڈیوٹیوں میں مامور تھے بعض حاضرین بدر نے
سوچا کہ جب یہ حضرات جنگ میں شریک نہیں ہوئے تو انہیں غنیمت میں حصہ کیوں دیا گیا اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
(کبیر) (۲) بدر کی غنیمت کے متعلق غازیان بدر میں گفتگو ہوئی کہ یہ کسے دی جاوے صرف مہاجرین کو یا صرف انصار کو یا دونوں کو
تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (مدارک، خازن) (۳) بدر میں جو ان حضرات تو جہاد میں مشغول رہے بڑھے حضرات ان کی پشت پناہ
بن کر پیچھے رہے جیسا کہ جنگوں میں ہوتا ہے تقسیم غنیمت کے وقت مجاہدین نے کہا کہ صرف ہم کو ملنی چاہئے کہ جہاد ہم نے ہی کیا

ہے بڑھوں نے کہا کہ ہم بھی حقدار ہیں کہ ہم تمہارے پشت و پناہ تھے وقت پڑنے پر ہم تمہارے کلام آتے تب یہ آیت نازل ہوئی (تفسیر خازن) (4) بدر میں حضور ﷺ نے اعلان فرمایا تھا کہ جو کسی کافر کو مارے گا تو مقتول کا مسلمان قاتل کو دیا جاوے گا۔ اس کا گھوڑا جوڑا وغیرہ تقسیم غنیمت کے وقت۔ اس کے متعلق صحابہ میں گفتگو ہوئی کہ سلب یعنی مقتول کا مال غنیمت میں شامل کیا جاوے یا صرف قاتل کو دیا جاوے تب یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن عمرو انصاری اور سعد بن معاذ انصاری میں اختلاف ہوا تب یہ آیت نازل ہوئی (خازن) (5) کفار کے بعض مال بغیر جملہ مسلمانوں کے قبضہ میں آجاتے تھے جیسے جی قرینہ اور بنی نضیر کے متروکہ مال جائیدادیں ان کے متعلق صحابہ میں گفتگو ہوئی کہ ان کی تقسیم کیسے ہو یہ مال غنیمت ہے یا نہیں اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی یہ قول حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے (تفسیر کبیر) (6) مال غنیمت میں پانچواں حصہ حضور ﷺ کا ہوتا تھا چار حصے مجاہدین غازیوں کے اس خمس کے متعلق گفتگو ہوئی کہ یہ کہاں خرچ کیا جاوے تب یہ آیت نازل ہوئی یہ قول مجاہد کا ہے (کبیر) یہ چھ روایات خیال میں رہیں انہی کے مطابق آیت کی تفسیریں ہوں گی۔

تفسیر: یسئلونک عن الانفال یسئلونک عن سوال سے سوال کے معنی مانگنا بھی ہیں پوچھنا بھی جب اس کے بعد عن آئے تو معنی پوچھنا ہوتا ہے وہ ہی معنی یہاں مراد ہیں اس کا فاعل اصحاب بدر ہیں جن کے پوچھنے پر یہ آیت نازل ہوئی۔ انفال جمع ہے نفل کی معنی زائد چیز اسی لئے بعض عبادات کو نفل کہتے ہیں کہ وہ فرائض سے زیادہ ہیں پوتے کو نفل کہا گیا ہے کہ وہ بیٹے سے زائد اولاد ہے رب فرماتا ہے **ويعقوب نافلة** ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یعقوب بخشے ان کی طلب سے زائد بخشے کہ انہوں نے صرف بیٹا مانگا تھا ہم نے پوچھا دیا یہاں نفل سے مراد یا تو غنیمت کا مال ہے جو جہاد میں کفار سے جبراً چھینا جاوے کیونکہ وہ بھی مقصد جہاد سے زائد ہوتا ہے غازی صرف ثواب کے لئے جہاد کرتا ہے یہ مال اسے رب نے علاوہ دے دیا یا اس سے مراد وہ زائد حصہ جو لام بطور انعام مقرر فرماوے کہ جو شخص اس قلعہ میں پہلے داخل ہوا اسے سر کرے اسے ہم اتنی غنیمت زائد دیں گے یا مراد وہ خمس یعنی غنیمت کا پانچواں حصہ ہے جو حضور ﷺ کے لئے خاص ہوتا تھا جیسا کہ شان نزول کی مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ قوی یہ ہے کہ غنیمت کا مال مراد ہے اکثر مفسرین کا یہ ہی خیال ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہ ترجمہ کیا۔ خیال رہے کہ مال غنیمت اور قربانی کا گوشت صرف مسلمانوں کے لئے حلال کیا گیا۔ پچھلی امتوں کے لئے حرام تھا انہیں حکم تھا کہ یہ سارا مال پہاڑ پر رکھ دو غیبی آگ آتی تھی اسے جلا جلاتی تھی یہ جلانا قبولیت کی علامت تھی اس وجہ سے بھی غنیمت کو نفل کہا جاتا ہے یعنی ہمارے لئے زائد عطیہ یعنی اے محبوب غازیان بدر آپ سے غنیمت یا خمس یا سلب یا کفار کے متروکہ مال یا ان کی متروکہ جائیداد کے متعلق پوچھتے ہیں۔ ضحاک نے اس آیت کے معنی یہ کئے ہیں کہ لوگ آپ سے غنیمتوں میں حصہ مانگتے ہیں ان کے نزدیک عن معنی من ہے اور سوال کے معنی ہیں مانگنا مگر یہ قول قوی نہیں (تفسیر خازن) **قل الانفال لله والرسول** یہ ان حضرات صحابہ کے سوال کا جواب ہے اس فرمانِ عالی کی دو تفسیریں ہیں ایک یہ کہ **لله** میں لام ملکیت ہے اللہ کا ذکر پرکت کے لئے ہے تو معنی یہ ہوئے کہ غنیمت حضور انور کی ملک ہے اس صورت میں یہ آیت منسوخ ہے اس کی ناخواندہ آیت ہے **واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسہ** اس لئے بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت ناخواندہ بھی ناخواندہ ہے مال غنیمت کو جلا دینے کے حکم کی کہ پچھلی امتوں میں مال غنیمت جلا دیا جاتا تھا منسوخ اس لئے

کہ اب چار خمس مجاہدین کے ہوں گے ایک خمس حضور ﷺ کا دوسرے یہ کہ الانفال سے مراد ہے غنیمتوں کا حکم پھر اللہ برکت کے لئے فرمایا گیا اور معنی یہ ہیں کہ غنیمت کے مالوں کا حکم رسول اللہ کے اختیار میں ہے کوئی مجتہد قیاس سے اس کا حکم نہ دے۔ تیسرے یہ کہ انفال سے مراد ہے غنیمت کا خمس اور لام ملکیت کا ہے یعنی غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ رسول کا ہے حضور اس کے مالک ہیں چوتھے یہ کہ انفال سے مراد ہے مال سلب یا انعام مقرر کردہ اور معنی یہ ہیں کہ اس کا اختیار اللہ رسول کو ہے جب چاہیں جتنا چاہیں مقرر فرمادیں پانچویں یہ کہ انفال سے مراد ہے کفار کا متروکہ مال ان کی متروکہ جائیداد جو بغیر جنگ مسلمانوں کو مل جائیں ان صورتوں میں یہ آیت محکم ہے (تفسیر روح البیان، خازن، کبیر وغیرہ) اس صورت میں آیت **وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ** اس آیت کا بیان ہے ناسخ نہیں۔ **فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلَحُوا فَإِن مِّنْ فِتْنَةٍ يَّبْتَغِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ مَا هُوَ بَاطِلٌ** اس فرمانِ علی میں ف جزا ایہ ہے اور یہ عبارت ایک پوشیدہ شرط کی جزا ہے یعنی جب اس کا حکم اللہ رسول کے سپرد تو تم لوگ آپس میں نہ جھگڑو اللہ سے ڈرو اس کے رسول کے حکم پر راضی ہو جاؤ اور اپنے آپس کے معاملات کی اصلاح کرو۔ اصلو ایہ ہے اصلاح سے، معنی درست کرنا خرابی دور کرنا ذاتِ مومن ہے ذو کا، معنی والا اصل میں ذوات تھا واؤ الف بن گیا میں سے مراد ہیں وہ حالات جو لوگوں کے درمیان واقع ہوں یعنی آپس کے حالات جیسے دل کے حالات کو ذات الصدور برتن والی چیزوں کو ذاتِ نارکتے ہیں یعنی آپس کے حالات کی اصلاح درستی کرو میل جول رکھو اسی مال کے متعلق آپس میں لڑو جھگڑو نہیں **وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ** یہ خاص پر عام کا عطف ہے کیونکہ آپس کا میل جول بھی اللہ رسول کا حکم ہے اطاعت خدا اور رسول میں یہ بھی داخل ہے۔ اطاعت کے معانی اور اطاعت و عبادت میں اور اطاعت و اتباع میں نفیس فرق بارہا بیان ہو چکے ہیں یہاں اتنا سمجھ لو کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کی طرح حضور ﷺ کی اطاعت مطلقاً ہر مومن پر لازم ہے رسول کی نسبت رب کی طرف ہے لینے کی ہماری طرف ہوتی ہے دینے کی اللہ کے رسول کی طرف یعنی اللہ سے فیض لینے والے رسول۔ ہمارے رسول یعنی ہم کو فیض دینے والے اللہ کی نعمتیں پہنچانے والے رسول **ان كنتم مؤمنين** اس شرط کا تعلق گزشتہ تینوں حکموں سے ہے تقویٰ، اصلاح اور اطاعت یعنی اگر تم مومن کامل ہو تو اللہ سے ڈرو بھی آپس میں میل جول بھی رکھو اور اللہ رسول کی فرمانبرداری بھی کرو کہ یہ چیزیں تقاضا ایمان بھی ہیں اور مومن کامل ہونے کی نشانیاں بھی۔

خلاصہ تفسیر: ابھی تفسیر سے معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ کی چھ تفسیریں ہیں ہم ان میں سے ایک قوی اور صحیح تر تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں جو اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے ترجمہ کے بھی مطابق ہے۔ اے محبوب ﷺ مجاہدین بدر اسلام کے پہلے غازی آپ سے غنیمتوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہ ان کا حکم کیا ہے کیونکہ بدر پہلا اسلامی جماد ہے اور یہ غنیمت پہلی غنیمت ہے اس لئے یہ ان کے احکام سے بالکل بے خبر ہیں آپ جواب میں ارشاد فرمادو کہ غنیمتیں اللہ رسول کی ہیں ان کے احکام براہ راست وہ ہی بیان فرمائیں گے کسی کی رائے کسی کے قیاس کو ان میں دخل نہیں وہ جس طرح تقسیم کریں جسے جتنا دیں جتنا دیں شریک نہ ہونے والوں کو حصہ دیں تو انہیں اختیار ہے مجاہدین میں سے بعض کو بعض سے زیادہ دیں۔ سلب یا نفل کی شکل میں تو وہ مختار ہیں تم بلا چون و چرا ان کے حکم پر سر جھکا دو اگر تم مومن کامل ہو تو تمہیں کام کرو۔ اللہ سے ڈرو، کسی کی طرف سے دل میں میل نہ رکھو ہر مسلمان کی طرف سے دل صاف رکھو، بہر حال اللہ رسول کی فرمانبرداری کرو تمہارے یہ اعمال تمہارے ایمان

کمال کی دلیلیں ہیں۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا **فائدہ:** مال غنیمت کا حلال ہونا اس امت کی خصوصیت ہے اس سے پہلے کسی نبی کی امت کے لئے یہ حلال نہ ہوا یہ **فائدہ یسئلونک** سے حاصل ہوا کہ صحابہ کرام غنیمت کی تقسیم سے بالکل بے خبر تھے اس لئے اس کے متعلق حضور انور سے بہت پوچھ گچھ کرتے تھے۔ **دوسرا فائدہ:** جہاد کا اصل مقصد تبلیغ دین ہے اس کا فائدہ رضاء رب العالمین ہے مال غنیمت مل جانا ایک زائد نفع ہے یہ فائدہ انفال کے نام سے حاصل ہوا کہ اس کے معنی ہیں زائد شے۔ **تیسرا فائدہ:** حضور انور شرعی احکام خصوصاً مال غنیمت کی تقسیم میں باذن الہی مختار مطلق ہیں جس طرح چاہیں احکام جاری فرمائیں یہ فائدہ اللہ والیوں کے لئے ہے **واللہ فرماتا** برکت کے لئے ہے **والرسول** ملک و اختیار کے لئے۔ چوتھا **فائدہ:** مال غنیمت بہت سی طیب و طاهر ہے کہ اس کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف بھی ہے اور حضور ﷺ کی طرف بھی کہ یہ رب کا خاص عطیہ ہے اور حضور ﷺ کا تقسیم فرمودہ یہ فائدہ بھی **للہ والرسول** سے حاصل ہوا۔ **پانچواں فائدہ:** اللہ کے ساتھ حضور انور کا ذکر بغیر فاصلہ کرنا جائز ہے دیکھو اللہ والیوں میں یوں ہی **اطیعوا اللہ والرسول** میں اللہ رسول ملا کر فرمایا گیا لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رسول نے غنی کر دیا اللہ رسول نے ہم کو ایمان و عرفان نعمت و جہان عطا فرمائیں یہ شرک نہیں۔ چھٹا **فائدہ:** حضور ﷺ مالک و مختار ہیں اگر چاہیں تو زمین مدینہ کو میدان بدر بنادیں چاہیں تو غیر مجاہد کو مجاہد بنادیں جسے جو چاہیں بنادیں غیر حاضر کو حاضر کر دیں حاضر کو غیر حاضر دیکھو حضرت عثمان غزوہ بدر کے موقع پر مدینہ میں رہے مگر انہیں حضور نے بدر میں حاضر بنادیا غنیمت کے مال میں مجاہدین کی برابر انہیں حصہ دیا جو لوگ مجاہدین سے پیچھے رہے اگرچہ انہوں نے جہاد نہ کیا تو انہیں چلائی زخم نہیں کھائے۔ تیسرا کمان نہیں اٹھائے مگر انہیں غازی مجاہد بنادیا اور برابر کا حصہ دیا صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی حدیبیہ میں موجود نہ تھے حضور کے حکم سے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے ان کے پیچھے بیعت رضوان ہوئی تو حضور انور نے اپنے ایک ہاتھ کے متعلق فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور یہ دوسرا ہاتھ محمد رسول اللہ کا ہاتھ ہے میں خود عثمان کی طرف سے بیعت کرتا اور بیعت لیتا ہوں یہ ہے میرے شہنشاہ کی بادشاہی رب خالق و مختار نے حضور کو مالک و مختار بنایا ہے۔ **اللہم صل وسلم وبارک علیہ**۔ ساتواں **فائدہ:** اطاعت اللہ تعالیٰ کی بھی ہوگی حضور ﷺ کی بھی عالم و حاکم دین کی بھی مگر ابتداء صرف حضور کی ہوگی نہ اللہ تعالیٰ کی نہ کسی عالم و شیخ و حاکم کی یہ فائدہ **اطیعوا اللہ ورسولہ** سے حاصل ہوا دوسری جگہ ارشاد ہے **فاتبعونی** وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا کسی حاکم و عالم کا ذکر نہیں فرمایا۔ آٹھواں **فائدہ:** تقویٰ دل کی صفاتی اللہ رسول کی اطاعت ایمان کی دلیل ہے یہ فائدہ **ان کنتم مؤمنین** سے حاصل ہوا۔ نواں **فائدہ:** حضور کی اطاعت مطلقاً واجب ہے خواہ عقل میں آئے یا نہ آئے اگر حضور ایسا حکم دیں جو ہم کو قرآن کے حکم کے خلاف معلوم ہو تب بھی حضور کی اطاعت کی جاوے یہ فائدہ **اطیعوا اللہ ورسولہ** فرمانے سے حاصل ہوا اس کی بہت مثالیں کتاب سلطنت مصطفیٰ میں ملاحظہ کرو حضرت ابو خزیمہ انصاری اکیلی کی گواہی دو کی برابر فرمادی۔ حضرت علی کے لئے فاطمہ زہرا کی موجودگی میں دوسرا نکاح ممنوع کر دیا حضرت سراقہ کو سونے کے کنگن پہننے کی اجازت دے دی وغیرہ۔ دسواں **فائدہ:** کمال زندگی اس کی ہے جس کا دل کدورت بغض عدوت وغیرہ سے پاک و صاف ہو یہ فائدہ **اصلحو اذات بینکم** سے حاصل

ہوں۔ گیارہواں فائدہ: جہاد میں غازیوں اور ان کے معلونوں کا ثواب اور غنیمت کا حصہ برابر ہے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کے شان نزول سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام حضور ﷺ کے فیصلہ سے ناراض ہوتے تھے۔ دیکھو حضور نے غازیوں معلونوں کو غنیمت کا برابر کا حصہ دیا تو صحابہ ناراض ہوئے اور حضور کے فیصلہ سے ناراضی کفر ہے (روافض)۔
جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی جواب الزامی تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دی انہی **جامع فی الارض خلیفہ** ہم زمین میں اپنا نائب خلیفہ بنانے والے ہیں تو فرشتوں نے اس پر اعتراض کیا اور اپنا استحقاق بیان کیا اور رب پر اعتراض کفر ہے۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ وہاں اور یہاں بدر میں نہ تو اعتراض تھا نہ ناراضی بلکہ اس عمل کی حکمت پوچھنا مقصود تھا اس لئے رب تعالیٰ نے فرمایا **ویشنلونک** آپ سے پوچھتے ہیں یہ نہ فرمایا کہ آپ پر اعتراض کرتے ہیں نہ انہیں توبہ کا حکم دیا نہ دوبارہ کلمہ پڑھ کر تجدید ایمان کا۔ دوسرا **اعتراض:** اس آیت سے معلوم ہوا کہ مال غنیمت صرف اللہ رسول کا ہے کسی کا اس میں کوئی حق نہیں **الانفال للہ والرسول** حالانکہ وہ تو غازیوں میں تقسیم ہوتی ہے۔
جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ اگر انفال سے مراد کفار کی متروکہ جائیداد یا سلب یا نفلی انعام یا خس ہے تب تو آیت پر کوئی اعتراض نہیں اور اگر اس سے مراد مال غنیمت ہے تو معنی یہ ہیں کہ ان میں حکم اللہ رسول کا ہے جو چاہیں حکم دیں کسی کو قیاس وغیرہ کرنے کا حق نہیں اللہ میں لام ملکیت کا نہیں بلکہ اختیار کا ہے۔ تیسرا **اعتراض:** اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ فاسق فاجر اور کینہ ور آدمی مومن نہیں کافر ہے ترک اطاعت ایمان مٹا دیتا ہے کیونکہ یہاں ایمان کو ان کاموں پر معلق کیا گیا کہ ارشاد ہوا **ان کنتم مؤمنین** جب موقوف علیہ نہ رہا تو موقوف بھی نہ رہا جب اطاعت نہ رہی تو ایمان بھی نہ رہا جیسے جب چھت نہ رہی تو چھت کی معلق چیزیں بھی نہ رہیں (تفسیر کبیر)۔ جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں ایک الزامی باقی تحقیقی جواب الزامی تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے گناہ کبیرہ کرنے والوں کو مومن فرمایا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں ان اعمال کو ایمان پر معلق کیا ہے نہ کہ ایمان کو مذکورہ اعمال پر **ان کنتم مؤمنین** شرط ہے وہ اعمال جزا اور جزا شرط پر معلق ہوتی ہے نہ کہ برعکس تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں کمال ایمان مراد ہے تو ان اعمال کا نہ کرنے والا کمال مومن نہیں۔ چوتھا **اعتراض:** تقویٰ اللہ رسول کی اطاعت دلوں کی صفائی تو سارے انسانوں کی کرنی چاہئے پھر مومن کی شرط کیوں لگائی۔ جواب: اس لئے کہ ان اعمال کا ثواب صرف مومن کو ملے گا اگر کوئی کافر ایمان تو نہ لائے خوف خدا کا دعویٰ کرے دل صاف رکھے حضور کے دست ارشادات عالیہ پر عمل کرے وہ ثواب کا مستحق نہیں لہذا آیت واضح ہے۔

تفسیر صوفیانہ: مومن کی زندگی و اعمال سب ہی گویا انفال ہیں جو رب کی طرف سے ہمارے استحقاق کے بغیر ملے ہیں کامل مومن وہ ہے جس کے انفال یعنی انفس و اعمال اللہ رسول کے لئے ہوں بولے تو اللہ کے لئے لکھے تو اللہ رسول کے لئے حال یہ ہو

لب تو میرے ہیں مگر ان پر کرم ہے تیرا انگلیاں میری ہیں پر ان میں قلم ہے تیرا
 تقویٰ اختیار کرو یعنی غیر اللہ سے بچو حرص دینا بھائیوں پر حسد اور دوسری دلی بیماریوں سے دل کو صاف رکھو کہ یہ چیزیں نور ایمان کو دل میں نہیں آنے دیتیں اگر تم حقیقی مومن ہو کہ تمہارا اہم الاست کے دن مومنوں کی فرست میں آگیا ہے تو اللہ رسول

لے احکام بلا چون و چرا قبول کرو۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے درخت کے پتے پھل پھول زمین میں دبی ہوئی جڑ کی زندگی کی دلیل ہیں یوں ہی ظاہری تقویٰ اطاعت خدا اور رسول دل میں چھپے ہوئے ایمان کی دلیل ہے لہذا ان کنتم مؤمنین فرمانا بالکل حق ہے اللہ نے حضور انور کو یہ قوت و قدرت بخشی ہے کہ حضرت عثمان غنی کے لئے مدینہ کو بدر بنا دیں ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے ذریعہ خدا کا ہاتھ بنا دیں کہ خود فرمادیں کہ یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور رب کے کہ محبوب تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے ید اللہ فوق یدہم لہذا حضور کو یہ اختیار بھی دیا کہ جس کے لئے جس جگہ کو چاہیں مدینہ بنا دیں بلکہ چاہیں تو ہمارے سینہ کو مدینہ بنا دیں انہیں سب کچھ بنانا آتا ہے۔

بنا دو میرے سینہ کو مدینہ نکلو بحر غم سے یہ سفینہ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ

اس کے سوا انہیں کو سوسن وہ ہیں کہ جب ذکر کیا جاوے اللہ کا تو در جائیں دل ان کے اور جب تلاوت کی جاوے

ایمان والے وہ ہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جاوے ان کے دل ڈر جاویں اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی

عَلَيْهِمْ آيَتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ

ان پر آیتیں اس کی تو بڑھادیں ایمان ان کے اور رب اپنے پر ہی توکل کریں وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں

جاویں ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں وہ جو نماز قائم رکھیں

الصَّلَاةَ وَبِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا

نماز کو اور اس میں سے جو دیا ہم نے انہیں خرچ کرتے ہیں یہ ہی لوگ ہیں ایمان والے سچے ان ہی کے

اور ہمارے دیئے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں یہ ہی سچے مسلمان ہیں ان کے لئے درجے

لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

واسطے میں درجے نزدیک رب کے ان کے اور بخشش اور روزی کرامت والی

ہیں ان کے رب کے پاس اور بخشش ہے اور عزت کی روزی

تعلق ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ کسی کی طرف سے دل میں میل نہ رکھو واصلحوا ذات بینکم اب اس کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے کہ پھر تمہارے دل میں خوف الہی حسیۃ الہی پیدا ہوں گے جو ایمان کی روح ہے۔ وجلت قلوبہم دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رسول کی

اطاعت کا اجمالی حکم دیا گیا اب اس اجمال کی تفصیل ارشاد ہو رہی ہے **الذین یقیمون الصلوٰۃ** پچھلی آیت میں ایمان کی ظاہری علامات ارشاد ہوئیں۔ تقویٰ آپس کا میل جول اطاعت خدا اور رسولؐ اب ایمان کی اصل حقیقت کھڑ کر ہے دل میں بیعت الہی ہو نا تلاوت قرآن پر ایمان کا ترقی پائا رب تعالیٰ پر پورا توکل ہو نا نماز و زکوٰۃ کلابند ہو نا وغیرہ۔

تفسیر: انما المؤمنون انما صر کے لئے ہے **المؤمنون** سے مراد کامل مومن ہیں ہم ایمان کی حقیقت چھٹے پارہ کے شروع میں عرض کر چکے ہیں۔ **یریدون ان ینفر قوا بین اللہ ورسولہ** کی تفسیر میں اگرچہ فرشتے اور بعض جنات بھی مومن ہیں مگر قرآن مجید میں جب مومن مطلق آتا ہے تو اس سے مراد انسان مومن ہوتے ہیں وہی یہاں مراد ہیں نماز میں قائم کرنا زکوٰۃ دینا انسان مومنوں کی ہی صفات ہیں **الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم** یہ عبارت آئندہ سے مل کر **المؤمنون** کی خبر ہے ظاہر یہ ہے کہ **ذکر اللہ** سے مراد اللہ کی ذات و صفات کا ذکر ہے بعض نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب کا ذکر مراد ہے مگر پہلا قول قوی ہے ذکر اللہ کے معنی اس کے اقسام و احکام ہم دوسرے پارے **فاذکرونی اذکرکم** کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں۔ **اذا** عموم وقت کے لئے ہے۔ معنی جب کبھی خوف، خشیت، تقویٰ اور وجل قریب المعنی ہیں مگر اکثر وجل۔ معنی بیعت ہوتا ہے خوف اکثر سزا کے ذکر کو بولا جاتا ہے یہاں یہی معنی مراد ہیں۔ شاعر کہتا ہے۔

لعمرك ما ادری وانی لا وجل علی اینما تعدوا المنیۃ اولی (کبیر)
قلوبہم میں ہم کا مرجع مومنین ہیں ان میں اولیاء مکنہ گار، ابرار، اخیار سب ہی شامل ہیں کہ رب کی بیعت سب کے ہی دلوں میں ہے بلکہ جس قدر ایمان قوی اسی قدر بیعت الہی زیادہ **واذا تلیت علیہم** یا تم زاد تمہ ایمانا یہ مومنین کا طین کی دوسری صفت ہے یہاں بھی اذا عموم وقت کے لئے ہے۔ معنی جب کبھی آیات سے مراد قرآنی آیتیں ہیں جیسا کہ قلیت میں تلاوت عام ہے خواہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے ایمان کی زیادتی سے مراد مقدار کی زیادتی نہیں کہ ایمان میں مقدار کی زیادتی کمی نہیں ہوتی بلکہ کیفیت کی زیادتی مراد ہے علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین یہ مرتبے ہیں ان ہی میں ترقی ہوتی ہے یا یہ مطلب ہے کہ آیات نازل ہوتی رہتی ہیں یہ ان کی تصدیق کرتے رہتے ہیں یعنی مصدق بہ کی زیادتی ایمان کی زیادتی ہے **وعلی ذہم یتوکلون** یہ مومنون کی تیسری صفت ہے **علی ذہم** کو **یتوکلون** پر مقدم کرنے سے حصر کافائدہ حاصل ہوا۔ توکل کے معنی اس کے اقسام بارہا بیان ہو چکے کہ توکل دو قسم کا ہے اسباب والا اور ترک اسباب والا اسباب والے توکل کو یوں بیان کیا جاتا ہے۔

گر توکل می کنی در کار کن کب کن پس تکیہ بر جہار کن

یعنی وہ لوگ اپنے رب پر ہی توکل و بھروسہ کرتے ہیں۔ **الذین یقیمون الصلوٰۃ** یہ مومنوں کی چوتھی صفت ہے پچھلی تین صفتیں دلوں کی تھیں یہ صفات جسم کی ہیں نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں فرق ہم پہلے پارے میں **یقیمون الصلوٰۃ** کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں نماز ہمیشہ پڑھنا، صحیح پڑھنا، بروقت پڑھنا، دل لگا کر پڑھنا یہ ہے نماز قائم کرنا اللہ نصیب کرے **ومما رزقہم ینفقون** یہ مومنوں کی پانچویں صفت ہے اس کی تفسیر بھی پہلے پارہ میں اس آیت کے ماتحت ہو چکی ہے اللہ تو فیق دے تو ہر روز فیق دے اللہ کی راہ میں خرچ کرے صرف مال کی ہی زکوٰۃ پر کفایت نہ کرے پھر صرف ایک دو بار پر قناعت نہ

کرے بلکہ ہمیشہ خرچ کرے ایک جگہ میں خرچ نہ کرے بلکہ ہر جگہ ہر اچھے مقام پر خرچ کرتا رہے ہر جگہ دانہ ڈالے نہ معلوم کون دانہ کب آگ جلے اس لئے اسلام نے صرف زکوٰۃ نہ رکھی بلکہ اس کے ساتھ اور صدقات بھی جاری فرمائے اسی ایک جملہ میں یہ تمام باتیں بیان فرمادیں **اولئکمہم المؤمنون** حقا جن میں یہ پانچ صفات ہوں وہ سچے مومن ہیں حق کے معنی ہیں درحقیقت یا سچے یا سچے یا مضبوط خیموں معنی درست ہیں یعنی یہ لوگ ہی درحقیقت مومن ہیں یا یہی لوگ سچے مومن ہیں حقا کے نصب میں بہت احتمال ہیں یا یہ مومنوں کا حال ہے یا حق پوشیدہ کا مفعول مطلق جیسے رب فرماتا **اولئکمہم الکافرون** حقا ان کے تین انعام بیان ہو رہے ہیں۔ **لہم درجات عند ربہم** اس فرمان علی میں **لہم** کو مقدم فرمانے سے حصر کا فائدہ ہو اور درجات جمع درجہ کی عربی میں درجہ کے دو معنی ہیں میڑھی اور منزلت و طبقہ جب . معنی میڑھی ہو تو اس کی جمع درج بروزن فعل آتی ہے اور جب معنی منزلت و طبقہ ہو تو اس کی جمع درجات آتی ہے یہاں . معنی قرب و منزلت ہے (روح البیان) عند سے مراد قرب مکمل نہیں بلکہ قرب رتبہ ہے یا تو اس سے مراد جنت کے طبقے ہیں جو بعد قیامت ملیں گے یا دنیا میں ایمانی عرفانی درجے مراد ہیں فرمایا نبی ﷺ نے کہ جنت کے سو درجات ہیں ہر دو درجوں کے درمیان فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ان درجات کو رب کی طرف نسبت فرمانا ان کی عزت افزائی کے لئے ہے اور یہ بتانے کے لئے کہ ان کو ان درجات کا ملنا یقینی ہے کہ رب کا وعدہ ہے (روح المعانی) **ومغفرة و رزق کریم** یہ عبارت معطوف ہے درجات پر اور دوسرے دو انعاموں کا اس میں ذکر ہے مغفرت سے مراد ہے تمام چھوٹے بڑے گناہوں خطاؤں کی بخشش اور رزق کریم سے مراد ہے جنت یا جنت کی نعمتیں عربی میں ہر قابل تعریف کو کریم کہتے ہیں (روح المعانی) اور ہو سکتا ہے کہ رزق کریم سے مراد ہو دنیا میں حلال طیب روزی یا نیک اعمال کی توفیق کہ یہ بھی روحانی روزی ہے۔ ہر حال اس عبارت کے بہت معانی ہو سکتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر: اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے کامل و کامیاب مومنوں کی پانچ صفات بیان فرمائیں تین روحانی اور جنانی اور دو جسمانی اور ان کے تین خصوصی انعام بیان کئے چنانچہ فرمایا کہ پیارے کامل قابل قدر مومن وہ ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاوے خواہ اس طرح کہ دو سرا شخص انہیں ذکر سنائے یا اس طرح کہ وہ دوسروں کو سنائیں یا اس طرح کہ خود اپنے دل یا زبان سے ذکر لفظ کریں تو ان کے دل مثبت الہی اور جلال کبریائی سے ڈر جاویں اور جب ان کے سامنے آیات الہیہ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کوئی کرے تو ان کی کیفیت ایمان میں ترقی ہو جاوے ایمان تازہ ہو جاوے اور وہ حضرات ہمیشہ صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں کبھی اسباب پر عمل کر کے اور کبھی اسباب سے بھی بے نیاز ہو کر ان کا جسمانی حل یہ ہے کہ ہمیشہ صحیح طور پر دل لگا کر ہر وقت نماز ادا کرتے ہیں اور ہماری ہر دہائی ہوئی روزی سے ہماری راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں جو ان پانچ صفات سے موصوف ہیں وہ ہی درحقیقت سچے مکمل مومن ہیں انہیں رب کے ہاں درجات کی عطا ہے ان سے تمام گناہوں خطاؤں کی بخشش کا وعدہ ہے اور ان کے لئے دنیا و آخرت میں عزت کی روزی ہے۔

حکایت: کسی نے خواجہ حسن بھری سے پوچھا کہ کیا آپ مومن ہیں آپ نے جواب دیا کہ ایمان دو طرح کا ہے ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، قیامت کو ماننا اس معنی میں مومن ہوں دو سرا وہ ایمان جو اس آیت میں مذکور ہے **اذکر اللہ وجلت قلوبہم** مجھے پتہ نہیں کہ میں اس ایمان سے موصوف ہوں یا نہیں (تفسیر کبیر) یہ ہے خوف

الہی۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اللہ تعالیٰ کی بیست اور جلال کبریائی سے خوف علامت ایمان ہے جس قدر ایمان قوی اسی قدر یہ خوف زیادہ یہ فائدہ **وجلّت قلوبہم** سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: اگرچہ مومن کو ہر وقت ہی خوف خدا رہتا ہے مگر خدا مضرب کلام دیتا ہے کہ اس وقت اس خوف کا ظہور ہوتا ہے طہور یعنی ستار میں آواز ہر وقت ہے ریکارڈ میں آواز بھری ہے مگر مضرب یا سوئی لگانے پر اس آواز کا ظہور ہوتا ہے یہ فائدہ **افافکر اللہ** سے حاصل ہوا اس لئے ذکر اللہ کی بہت تاکید ہے۔ تیسرا فائدہ: اللہ کی یہ بیست اور خوف و جلال دنیا سے بے خوفی اور اطمینان قلب کا ذریعہ ہے دیکھو یہاں ارشاد **وجلّت قلوبہم** مگر دوسری جگہ ارشاد ہے **لا خوف علیہم** اور ارشاد ہے **الابذکر اللہ تطمئن القلوب** یوں ہی آخرت کی بے چینی دنیا کا چین ہے آخرت کا غم دنیا کی خوشی ہے۔

لی حبیب ربی مدنی قریشی کہ بود رنج و غمش مایہ شلوی و خوشی

چوتھا فائدہ: قرآن مجید خود پڑھنا بھی اچھا ہے اور دوسرے سے پڑھوا کر سننا بھی اچھا ہے یہ فائدہ **واذا تلّیت علیہم** سے حاصل ہوا حضور ﷺ نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ مجھے رب نے حکم دیا کہ تم سے قرآن مجید پڑھوا کر سنوں اس پر حضرت ابی روپڑے کہ رب نے میرا نام لیا مشکوٰۃ یہ بھی ثابت ہے کہ حضور انور نے قرآن مجید پڑھوا کر سنا اور اس آیت کریمہ پر روئے **وجنّابک علی ہذا شہیداً** قرآن سننا سنا بہترین مشغولہ ہے۔ پانچواں فائدہ: ایمان میں زیادتی کی ہوتی ہے یہ فائدہ **زادتهم ایمانا** سے حاصل ہوا مگر یہ زیادتی کیفیت ایمان میں ہوگی نہ کہ مقدار ایمان میں یعنی کوئی آدھا یا پورا مسلمان نہیں سارے مسلمان پر رے مسلمان ہیں مگر کوئی ناقص مومن ہے کوئی کامل اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا ہے ہوں مسلمان اگرچہ ناقص ہی سہی اسے کامل مامیت پانی کی یم سے غم میں مہرگز کم نہیں چھٹا فائدہ: مومن اگرچہ اسباب اختیار کرتا ہے مگر توکل صرف خالق اسباب پر ہی کرتا ہے یہ فائدہ **علی ربہم یتوکلون** سے حاصل ہوا اور دوسری جگہ فرمان ہے **خذوا حذرکم** ساتواں فائدہ: مومن کسی درجہ میں پہنچ کر اعمال سے بے نیاز نہیں ہو سکتا بلکہ اعمال صالحہ کمال ایمان کا ذریعہ ہیں یہ فائدہ **الذین یقیمون الصلوٰۃ** سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فائدہ: عشق و محبت یوں ہی خوف و خشیت والا ایمان بنتے ہے اور انشاء اللہ لازوال صرف اطاعت والا ایمان جو ان صفات سے خالی ہو وہ خطرہ میں ہے یہ فائدہ **ہم المؤمنون حقاً** سے حاصل ہوا جبکہ حق کے معنی ہوں پختہ مضبوط۔ نائیم فائدے: **ہمما رزقنہم ینفقون** سے پانچ فائدے حاصل ہوئے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہئے نہ کہ دوسرے کا حلال مال خرچ کرے نہ کہ حرام، بعض مال خیرات کرے نہ کہ کل، ہر کار خیر میں مال خرچ کرے صرف زکوٰۃ پر قناعت نہ کرے خیرات ہمیشہ کرتا رہے ایک بار پر قناعت نہ کرے ہم اس کی تفصیل پارہ الم کے شروع میں اسی آیت کے تفسیر میں عرض کر چکے ہیں۔ چودھواں فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو دنیا میں بھی درجات عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ان درجات کی عظمت وہ ہی جانے یہ فائدہ درجات کی جمع اس کے نکرہ ہونے اور مطلق ہونے سے حاصل ہو لو دیکھو تفسیر پندرہواں فائدہ: اللہ تعالیٰ اپنے مقبولوں کو عزت کی روزی عطا فرماتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ فائدہ رزق کریم سے حاصل ہوا رب تعالیٰ نصیب کرے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر سے مومنوں کے دل ڈر جاتے ہیں مگر وہ سری جگہ ارشاد ہوا **مَنْكَرَ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ** اللہ کے ذکر سے دل چمکن پاتے ہیں ان دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک عالمانہ دو سرا صوفیانہ۔ جواب صوفیانہ تو ہم تفسیر صوفیانہ میں عرض کریں گے جواب عالمانہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے اللہ کا خوف آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے مگر دنیاوی تکلیف سے امن و چین حاصل ہوتا ہے رب سے خوف دنیا سے بے خوفی کا ذریعہ ہے اس آیت میں دنیاوی امور میں امن و اطمینان مراد ہے اور اس آیت میں اللہ کا خوف مراد۔ دو سرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر سے مومنوں کو خوف حاصل ہوتا ہے مگر وہ سری آیت میں ہے **لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** اللہ والوں کو نہ خوف ہے نہ غم دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: اس اعتراض کا جواب پہلے اعتراض کے جواب سے حاصل ہوا کہ اللہ والوں کو اللہ کا خوف ہوتا ہے انہیں دنیا اور دنیا والوں کا خوف نہیں ہوتا خدا کا خوف غیر خدا کے خوف سے نجات کا ذریعہ ہے۔ تیسرا اعتراض: مگر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور طور پر سانپ سے ڈر ہوا کہ انہوں نے عرض کیا **رَبَّنَا اِنَّا خَافْنَا نَیُفِرْ طَعَلِنَا** وہ اللہ والے نبی بھی تھے اور اللہ کے ذکر بھی۔ جواب: وہ خوف ایذا تھا نہ کہ خوف اطاعت **لَا خَوْفٌ** میں اس کی نفیس تحقیق ہماری کتاب شن حبیب الرحمن کے ضمیمہ میں ملاحظہ کرو۔ چوتھا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن سے مومن کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں مگر متکلمین فرماتے ہیں کہ ایمان میں زیادتی کی نہیں ہوتی وہ تو ایک بسیط چیز ہے چنانچہ قیامہ ابو الیث سمرقندی نے اپنی تفسیر میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کی کہ نبی تصنیف کا وفد نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا پوچھایا رسول اللہ کیا ایمان میں زیادتی کی ہوتی ہے فرمایا نہیں ایمان دل میں مکمل ہی آتا ہے نقصان ایمان کفر ہے آیت وحدیث میں تعارض ہے (روح المعانی)۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ ایمان مقدار میں نہیں زیادہ کم ہو سکتا کوئی شخص آدھا یا پورا مومن نہیں ہوتا سارے قرآن کا منکر بھی پورا کافر ہے اور ایک آیت کا منکر بھی پورا کافر ہے۔

ہاں کیفیت میں زیادتی کی ہوتی ہے ایمان نام ہے اللہ رسول پر یقین کا اور یقین کے کئی مرتبے ہیں علم یقین یقین یقین حق یقین اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ مجھے مردے زندہ کر کے دکھا دے فرمایا کیا تمہارا اس پر ایمان نہیں تو فرمایا **بَلٰی وَلٰكِنْ لِّیْمَطْنُ قَلْبِیْ** ہاں کیفیت ایمان کی زیادتی مراد ہے لہذا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا ایمان نبی یا جبریل کے ایمان کی طرح یا اس کی برابر ہے فرمایا نبی ﷺ نے کہ اگر سارے زمین والوں کا ایمان ابو بکر کے ایمان سے تو لا جاوے تو ابو بکر کا ایمان وزنی ہو گا (تفسیر کبیر) یعنی حضرت صدیق کی معرفت اسیہ بہت قوی ہے۔ پانچواں اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندوں کو صرف رب تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہئے تو ولیوں، نبیوں کے دروازوں پر جانا ہرگز نہ چاہئے کہ یہ تو کل علی اللہ کے خلاف ہے۔ جواب: اس کے کئی جواب ہیں جواب الزامی تو یہ ہے کہ پھر تم کو بھی بیماری قرض داری مظلومیت میں حکیموں امیروں حاکموں کے پاس نہ جانا چاہئے۔

تیری اگلی تو حکیموں سے کرے استدلال یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت تیری دوسرا جواب یہ ہے کہ ان کے دروازوں پر خود رب بھیج رہا ہے **وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُواْ اَنْفُسَهُمْ جَاعُواْ كَتِیْرًا** تیسرا جواب

یہ ہے کہ نبیوں ولیوں کے آستانے خدا تعالیٰ کا روزہ ہیں ان کے پاس جانا اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔

ہر کہ خواہد ہم نشین با خدا اوشیند در حضور اولیاء

چوں شدی دو راز حضور اولیاء آں چنل داں دور گشتی از خدا

خیال رہے کہ توکل دو طرح کا ہے ترک اسباب والا وہ کوئی کوئی کرتا ہے کبھی کبھی حضور انور سید المتوکلین بھی فرماتے مگر حضور نے اسباب اختیار فرمائے دوسرا اسباب والا کہ اسباب پر عمل ہو سبب اسباب پر نظر ہو حضور انور نے میدان بدر میں مجاہدین کو پہنچایا پھر رب پر توکل فرمایا۔ چھٹا اعتراض اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان پانچ صفات سے جو موصوف ہوں وہ بچے مومن ہیں **ہم المؤمنون** حقاً تو کیا کوئی جھوٹا مومن بھی ہوتا ہے سارے مومن ہی بچے مومن ہیں۔ جواب اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ حقا کے بہت معنی ہیں ایک معنی پختہ بھی ہیں یعنی ان حضرات کا ایمان بفقہ تعالیٰ پختہ اور لازوال ہے بخیریت منزل مقصود پر پہنچے گا ان کے بغیر ایمان خطرہ میں ہے نیز مومن دو قسم کے ہیں قومی مومن اور مذہبی مومن صرف قومی مومن جھوٹے مومن ہیں جیسے منافقین کہ قوماً وہ مومن تھے اس لئے ان پر جہاد نہ ہوا حضرات صحابہ قومی مومن بھی ہیں اور مذہبی مومن بھی یہاں حقا سے یہی مذہبی مومن مراد ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: نور ایمان کی شان یہ ہے کہ دل کو نرم آنکھوں کو تر روئنے کھڑے کر دیتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مومن تلاوت قرآن پر رونے لگتا ہے **تری عینہم تفيض من الدمع** اس کے روئنے کھڑے ہو جاتے ہیں **تقشعر منه جلود النین یخشون دہم** ان کے ایمان کی کیفیت میں زیادتی ہو جاتی ہے مگر یہ حل ابتدائی ہے انتہا والوں کا حال اس کے علاوہ ہوتا ہے انہیں اطمینان قلب سکون چین عطا ہوتا ہے وہ تلاوت قرآن ذکر اللہ کی تاب رکھتے اس کا تحمل کرتے ہیں ان کے لئے فرمایا گیا **الابنکر اللہ تطمنن القلوب** تاب میں پتھر پھینکو تو اس میں تلاطم مچ جاتا ہے وہ پتھر سمندر میں ڈالو تو وہاں جنبش بھی نہیں ہوتی پتھر ایک ہے مگر پانی کی گہرائیوں میں فرق ہے۔

حکایت: ایک جماعت حاضر بارگاہ ہو کر ایمان لائی انہوں نے قرآن سناتو تڑپ گئے آہ بکاء کرنے لگے ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ شروع اسلام میں ہم بھی ایسے تھے **ثم قست قلوبنا** پھر ہمارے دل پختہ و مضبوط ہو گئے (روح البیان) اس فرمان علی میں اوجہ ہی اشارہ ہے۔

موسیٰ زہوش رفت بہ نیک پر تو صفات تو عین ذات ی نگری و در تبسمی

ابتداء میں تلاطم و شور ہے انتہاء میں سکون و اطمینان ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایمان ایک نور ہے جو مومن کے دل میں روزن کی بقدر جاتا ہے قرآن دل کے روزن کو وسیع کر دیتا ہے جس سے نور ایمان زیادہ داخل ہوتا ہے یہ معنی ہیں **زادتهم** کے ایمان کے اس مقام پر پہنچ کر مومن اسباب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

ہر کہ لوور بحر مستغرق شود فارغ لو کشتی واز زورق شود

غرقہ دریا بجز دریا نہ دید غیر دریا ہست مردے نا پدید

کشتی پر نظر اس کی ہوتی ہے جو سمندر کے اوپری سطح پر ہو جو اس میں غوطہ لگا کر تہ کو پہنچ جاوے وہ کشتی کا محتاج نہیں (روح

ایمان) اب یہ ہو علی دہم یتوکلون ایمان دو طرح کا ہے عقلی اور عشقی عقلی ایمان کو زوال کا خطرہ ہے کیونکہ اس کی بنیاد دلیل پر ہے دلیل نونی ایمان کی قیادت جی منہم ہو گئی مگر عشقی ایمان دولت لازوال ہے کہ اس کی بنیاد دل پر ہے دل کے لئے بقا ہے اس کے ایمان کے لئے بھی بقا اکثر اقبال نے کیا خوب کہا

عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ
ان دل والوں کے لئے رب نے فرمایا **اولئک ہم المؤمنون** حقا اللہ والواللہ رسول کو دل سے مانو انہیں دل میں رکھو
دل میں سوائے ان کے کوئی نہ رہے۔

عشق آمد عقل خود ہے چارہ شد صبح آمد شمع خود ٹاکارہ شد
عشق رسول خوف خدا یہ دونوں وہ نعمتیں ہیں جن کے آنے سے تمام ظلمتیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں بلکہ اپنی انانیت بھی عشق
سے ہی ختم ہوتی ہے۔

آب آمد وہ کسے اور میں تمیم برخواست مشت خاک اپنی ہو اور نور کا اہلا تیرا

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

جیسے نکالا تم کو رب نے تمہارے گھر سے تمہارے ساتھ حق کے اور تحقیق ایک گروہ مسلمانوں میں سے

جس طرح اے محبوب تمہیں تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا اور بیشک مسلمانوں کا ایک

لَكِرْهُونَ ۚ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَانَمَا يُسَاقُونَ إِلَى

البتہ نا پسند کرنے والا تھا۔ جھگڑا کرتے تھے تم سے سبھی بات میں تو سمجھے اس کے کہ ظاہر ہو چکی گویا وہ لے

گروہ اس پر نا خوش تھا سبھی بات میں تم سے جھگڑتے تھے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی گویا وہ

الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝

جانے رہے ہیں طرف موت کے حالانکہ وہ دیکھتے ہیں

آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں

تعلق بن آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق جزشتہ پچھلی آیات میں غازیان بدر کے اس
اختلاف کا ذکر ہوا جو غزوہ سے فارغ ہونے کے بعد تقسیم غنیمت میں واقع ہوا کہ بعض نے کہا کہ صرف لڑنے والوں کو ہی دی
جاوے غیر حاضرین یا معاونین کو نہ دی جاوے اب انہیں غازیوں کے اس اختلاف کا ذکر ہے جو غزوہ بدر سے پہلے واقع ہوا کہ
بعض نے کہا کہ ہم غیر یعنی ابو سفیان کے قافلہ پر حملہ کریں نفیر یعنی ابو جہل کی جماعت سے جنگ نہ کریں جیسا کہ آگے معلوم ہو
گا گویا استثناء غزوہ بدر کا ذکر پہلے ہوا البتہ الی اختلاف کا ذکر اب ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات میں کامل مومنوں کے کامل توکل
کا ذکر ہوا اجمالا اب اس توکل کی تفصیل ایک مثال دے کر سمجھائی جا رہی ہے کہ غزوہ بدر میں مومن تھوڑے تھے ان میں

بعض کو اس جنگ سے اختلاف تھا مگر متوکلین نے توکل علی اللہ کیا کفار پر غالب آئے اور اختلاف کرنے والوں کو بھی درست کر لیا جیسے حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور مقداد بن اسود اور سعد بن معاذ جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا۔ تیسرا علق: ابھی پھیلی آیت کے آخر میں ارشاد ہوا تھا کہ کل الایمان مومنوں کو رب کی طرف سے رزق کریم یعنی عزت والی روزی عطا ہوتی ہے اب غزوہ بدر کے واقعہ سے اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے ان حضرات کو باوجود بے اسباب اور کم تعداد کے کیسی غنیمت عطا فرمائی۔

نزول: یہ آیت کریمہ ابتداء واقعہ بدر کے متعلق نازل ہوئی **واقعہ یہ تھا** قریش کا قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں مکہ معظمہ سے شام تجارت کے لئے گیا جہاں اس قافلہ کو بہت ہی نفع ہوا یہ نفع ان لوگوں نے مسلمانوں کے مقابل جنگی تیاریوں پر خرچ کرنا تھا یہ قافلہ براستہ مدینہ منورہ مکہ معظمہ واپس لوٹا تو حضور ﷺ نے مسلمانوں کو اس کی خبر دی اور فرمایا کہ اس میں صرف چالیس آدمی ہیں جن میں ابو سفیان، عمرو بن عاص، مخزم بن نوفل جیسے سردار بھی ہیں ان کے پاس مال تجارت بہت زیادہ ہے صحابہ نے بے تامل اس قافلہ کا راستہ روک لینے اور اس سے سارا مال چھین لینے کا ارادہ کیا اس مقصد کے لئے تین سو تیرہ حضرات بہت بے سرو سامانی میں مدینہ سے نکلے جن میں ستر اونٹ سوار تھے اور صرف دو حضرات گھوڑے سوار زیر اور مقداد آنحضرت ﷺ کی تلواریں تھیں یہ ذر ہیں یہ حضرات دوسرے روانہ ہوئے اور ابو سفیان نے یا تو بھانپ لیا یا کسی جاسوس نے انہیں خبر کر دی انہوں نے مصعب بن عمرو غفاری کو کچھ اجرت دے کر مکہ معظمہ دوڑایا کہ ابو جہل سے کہہ دے کہ جلد اپنے اس قافلہ کی مدد کو پہنچے ابو جہل یہ خبر سن کر آگ بگولہ ہو گیا اس نے کعبہ معظمہ کی پھٹ پر چڑھ کر اہل مکہ کو لاکاراکہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے جلد اس کی مدد کو روانہ ہو ورنہ چنانچہ ساڑھے نو سو جنگی ہمدار سلمان جنگ سے یس یہاں سے روانہ ہونے لگے اور حضرت عبدالعصب نے خواب دیکھا کہ ایک اونٹ سوار مقام اشج میں آیا اور اس نے تین سو بار اونچی آواز سے کہا کہ اے خدا رو اپنی قتل گاہوں کی طرف چلو سب لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے پھر اس نے بو قیس پہاڑ سے ایک چٹان اکھیر کر فضا میں پھینکی وہ چٹان فضا میں پہنچ کر پاش پاش ہوئی اور اس کے ٹکڑے ہر گھر میں گرے حضرت علق نے یہ خواب اپنے بھائی حضرت عباس سے کسی انہوں نے اپنے دوست ولید ابن عقبہ سے کسی عقبہ نے اپنے دوست ابو جہل سے بیان کی ابو جہل فہم کر بولا کہ عبدالعصب کی اولاد میں اب تک تو مرو نبی بنے اب عورتیں بھی بننے لگیں اس نے اس خواب پر کوئی دھیان نہ دیا ساڑھے نو سو شہ سوار بہت سلمان جنگ سے یس نکلے انہیں نفیر کہتے ہیں ابو سفیان کا قافلہ غیر کماتا ہے یہ قافلہ نفیر۔ ان لوگوں کو اپنی فتح پر اتنا یقین تھا کہ اپنے ساتھ شراب کے گھڑے ناچنے والی عورتیں بھی لے گئے تھے کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مناکندہ میں شرا میں پیئیں گے اور ناچ ناچ کر جشن منائیں گے اور ابو سفیان نے مدینہ منورہ والا راستہ چھوڑ کر بحریں والا راستہ اختیار کیا اور اپنے قافلہ کو مکہ معظمہ پہنچا دیا ابو جہل کو کھلا بھیجا کہ چونکہ ہمارا قافلہ بخیریت مکہ پہنچ گیا ہے اس لئے تم لوگ واپس آ جاؤ مگر ابو جہل نے اکثر کہا کہ ہمارے لوگ جب جنگ کے لئے نکل پڑتے ہیں تو بغیر کچھ کئے واپس نہیں ہوتے ابو سفیان تم ہم سے آلو ہمارے جشن میں شرکت کرو چنانچہ یہ چالیس آدمی بھی ابو جہل سے جا ملے اور اب ان کی تعداد نو سو ہو گئی اس وقت حضور ﷺ ہوا دی و قرآن میں مع ان صحابہ کے تشریف فرما تھے حضور نے ان حضرات سے فرمایا کہ میرا چاہتے ہو یا نفیر یعنی ابو سفیان سے جنگ چاہتے ہو یا ابو جہل کی

جماعت سے اکثر نے عرض کیا کہ ہم میر چاہتے ہیں کیونکہ ہم جنگ کی تیاری کر کے مدینہ منورہ سے نہیں چلے حضور نے فرمایا کہ میر تو کیا اب نفیر سے دو دو ہاتھ کرنا ہیں اسی پر ان لوگوں نے کہا کہ حضور میر کے پیچھے چلے نفیر کو چھوڑیے حضور انور اس پر ناراض ہوئے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے ان لوگوں کے سامنے بہت ہی دل کش اور دل نشین تقریر فرمائی جس پر ان حضرات کو جوش آگیا حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہو کر بولے یا رسول اللہ آپ کو جملہ رب بھیجے چلیں ہم آپ کے ساتھ ہم حضرت موسیٰ کے ساتھی نہیں جو آپ سے کہہ دیں کہ **اذھب انت وربک فقاتک واناھنا قاعدون** کہ آپ اور آپ کا رب جائیں دونوں جہاد کریں ہم تو یہاں ہی بیٹھے رہیں گے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ **اذھب انت وربک فقاتلانا ماکمما قاتلون**۔ آپ اور آپ کا رب جنگ کے لئے جائیں ہم آپ کے ساتھ جہاد کریں گے اس پر حضور انور بہت خوش ہوئے پھر حضرت سعد ابن معاذ اٹھتے ہوئے۔

تعالیٰ اللہ یہ شیوہ ہی نہیں ہے باؤفاؤں کا پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت مند ماؤں کا یا رسول اللہ اگر حضور ہم کو سمندر میں کود جانے کا حکم دیں تو ہم کو کوئی عذر نہ ہو گا بے دھڑک کود جائیں گے اس پر حضور انور بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ چلو اللہ پر توکل کر کے یہ کفار انشاء اللہ سخت شکست پائیں گے میں کفار کے قتل گاہ کو دیکھ رہا ہوں پھر جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا جو ہم پچھلے پارہ میں تفصیل وار بیان کر چکے ہیں اس آیت کریمہ میں اس واقعہ کا ذکر ہے اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی دیکھو تفسیر روح البیان روح المعانی مکیبیر خازن مدار کو وغیرہ۔

تفسیر: کما اخرجک ربک اس عبارت کی بہت ترکیبیں کی گئی ہیں آسان ترکیب یہ ہے کہ **کما** میں کاف تشبیہ کا ہے، **ما** موصولہ ہے یا مصدر یہ اور یہ عبارت ایک پوشیدہ عبارت کی خبر ہے مطلب یہ ہے کہ غنیمت بدر کی آپ نے جو تقسیم کی ہے وہ ایسے ہی حق ہے جیسے آپ کا غزوہ بدر کے لئے اپنے گھر سے ٹکنا برحق تھا اور ان لوگوں کا اس تقسیم کو پسند نہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کے بدر کی طرف روانگی کو ناپسند کرتے تھے اور تقسیم غنیمت جو آپ نے کی ہے یا کرنا چاہتے ہیں ایسے ہی فائدہ مند ہے جیسے آپ کی روانگی بدر کی طرف اور غزوہ فرمانا مفید ہو اگر نہ کہ رب تعالیٰ نے تقسیم غنیمت کو تشبیہ دی ہے بدر کی روانگی سے یا مفید ہونے میں یا ان لوگوں کے ناخوش ہونے میں یا برحق ہونے میں یہ معنی بالکل واضح اور آسان ہیں تفسیر خازن اور مکیبیر نے اس کے اور بہت معنی کئے ہیں حتیٰ کہ فرمایا کہ یہاں کاف بمعنی علیٰ ہے یا بمعنی اذیا قسم کا ہے مگر یہ سب تکلف ہے خیال رہے کہ حضور ﷺ کی مدینہ منورہ سے بدر کی طرف روانگی یا تو حضرت جبریل کے عرض کرنے پر تھی یا خود اپنی رائے شریف سے بہر حال تھی رب کی طرف سے کیونکہ حضرت جبرائیل کا عرض کرنا وحی ہے اور خود حضور انور کے دل میں پیدا ہونا الہام اور روحی خفی ہے لہذا یہ فرمانا بالکل درست ہے کہ آپ کو آپ کے رب نے روانہ کیا رب فرما کر باریک اشارہ اسی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیسی بھیج کر اس سے لاپرواہ نہیں ہو جاتا کیونکہ وہ رب ہے دیکھ لو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون کے پاس بھیجا تو ان کی کیسی شاندار حفاظت فرمائی کہ اس مردود نے جن کی خاطر اسی ہزار بچے فوج کئے انہیں خود اپنی گود میں پالا یہ ہے رب کی شان ربوبیت۔ **من بیتک بالعق** اس فرمان عالی میں **من** بیتک کا تعلق ہے اخراج سے اور بالحق متعلق ہے متبع کا حال ہے **اخرجک** کے کاف سے (روح البیان معانی وغیرہ) بیت سے مراد یا تو حضور انور کا مدینہ والا وہ گھر ہے جس میں آپ

رہتے تھے خواہ جناب عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہو یا کسی اور بیوی صاحبہ کا اور ہو سکتا ہے کہ خود مدینہ منورہ مراد ہو کہ مدینہ حضور انور کا
 دائمی گھر ہے عربی میں بیت وطن کو بھی کہتے ہیں (تفسیر بیضاوی) **وان فریقاً من المومنین لکارھون** یہ فرمان عالی
 گزشتہ فرمان کا حال ہے لہذا اواد حالیہ ہے فریق فرما کر یہ بتایا کہ سارے حضرات ناخوش نہ تھے کچھ لوگ وہ بھی تھوڑے سے جیسا
 کہ فرمایا "کی تکلیف سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تنوین کی بیان کرنے کے لئے ہے ان حضرات کو مومن فرما کر یہ بتایا کہ یہ حضرات
 اسی ناخوشی کی وجہ سے ایمان سے نہ نکل گئے مومن ہی رہے۔ کیونکہ یہ ناخوشی حضور انور کے فعل شریف سے ناراضی کی وجہ
 سے نہ تھی کہ یہ تو کفر ہے بلکہ اپنے بے سرو سامن اور تیار نہ ہونے کی وجہ سے تھی یہ خیال رہے کہ یہ جملہ آخر تک سے حال
 مقدرہ ہے یعنی آگے چل کر ناخوش ہونے والے تھے جیسے **فادخلوها خالدين** میں خالدین حال مقدرہ ہے کیونکہ ان کی
 ناخوشی مدینہ منورہ سے روانگی کے وقت نہ تھی اس وقت تو وہ بہت خوش تھے کہ ابوسفیان کے ساتھی تھوڑے تھے اور مال کافی
 سے زیادہ بلکہ جب انہیں یہ خبر لگی کہ ابوسفیان تو مکہ معظمہ پہنچ گئے اب بجائے عیر کے ابو جہل کے نفیر سے جنگ کرتا ہے تب
 ناخوش ہوئے کہ ہم تو کچھ سمجھ کر آئے تھے اور ہو گیا کچھ یہ ناخوشی ایسی تھی جیسے بیمار کڑوی دوا سے کراہت کرتا ہے صرف لمبا سنا
 پسندیدگی سے **یجادلونک فی الحق** یہ عبارت **لکارھون** کی ضمیر سے حال ہے یا **کارھون** کا بیان جدال سے
 مراد مقابلہ اور مخالفت کا جھگڑا نہیں بلکہ عرض و معروض کرنا مراد ہے رب فرماتا ہے **قد سمع اللہ قول التی تجاد**
لک فی زوجہا یہ جدال کفر نہیں ناز ہے۔ ناز ناز بردار پر ہی ہوتا ہے اس کا فاعل وہی ناخوش حضرات ہیں حق سے مراد
 ہے بجائے عیر کے نفیر سے جہاد کرنا خیال رہے کہ جھگڑے سے مراد انکار نہیں بلکہ یہ عرض کرنا ہے کہ ہم مدینہ منورہ سے اس
 کے لئے تیار ہو کر نہیں روانہ ہوئے ہم بالکل بے سرو سامن ہیں ہمارے مقابل بہت ساز و سامان والے کفار ہیں لہذا ہم کو عیر کے
 مقابل ہی لے چلے نفیر کے مقابل نہ کیجئے چونکہ حضور انور کا ہر قول ہر فعل حق ہے اس لئے فی الحق ارشاد ہوا یعنی حقانیت تمہاری
 سمجھ پر موقوف نہیں جو ان کی زبان حق ترجمان سے نکلے وہی حق ہے تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے **بعلماتبین** یہ ظرف
 ہے **یجادلونک** کا اس میں مایا تو موصولہ ہے یا مصدر یہ ظاہر ہونے سے مراد ہے حضور ﷺ کا فتح کی خبر دے دینا کہ یہ جو
 سلمان لائے ہیں ہم کو دینے کے لئے لائے ہیں انشاء اللہ یہ ہماری غنیمت ہو گا اور میں ان لوگوں کی قتل گاہ دیکھ رہا ہوں اس بشارت
 کے سننے کے بعد انہیں کسی قسم کا کوئی دغدغہ نہ رہنا چاہئے تھا مگر ان کا تو یہ حال ہوا کہ **کانما یساقون الی الموت** اس
 فرمان عالی میں ان حضرات کی غیر اختیاری حالت کا بیان ہے یا قون بنا ہے سوق ہے۔ معنی پیچھے سے ہانکنا آگے سے کھینچنے کو تو
 کہتے ہیں اس لئے گاڑی بان کو ساق اور ڈرائیور کو سواق کہتے ہیں اور آگے سے کھینچنے والے کو قادم کہا جاتا ہے موت سے مراد
 موت کی جگہ ہے یعنی **مذبح وہم یظرون** یہ یا قون کی ضمیر ہم سے حال ہے یعنی اس وقت ان کو کفار مکہ کے سامنے جانا اتنا
 بھاری معلوم ہو رہا تھا جیسے انہیں پھانسی گھر پھانسی دینے کے لئے یا مذبح میں ذبح کرنے کے لئے لے جایا جا رہا ہو اس تشبیہ سے ان
 حضرات کی صفائی بیان کی گئی کہ جیسے پھانسی یا مذبح میں جاتے وقت بے اختیاری بے قراری اور گھبراہٹ ہوتی ہے ایسے میں ان
 لوگوں کی یہ بے قراری بے اختیاری تھی کیونکہ یہ لوگ جنگ سے ناواقف اور اس وقت بے سرو سامن تھے اور باقاعدہ جنگ کی
 تیاری کر کے نہ آئے تھے۔

خلاصہ تفسیر: اے محبوب! یہ بد رکی غیبت کی تقسیم پر غازیانِ بدر کی چمکناہٹ سے ملول نہ ہوں ان کی یہ چمکناہٹ ایسی ہی ہے جیسے کہ جب آپ کو رب تعالیٰ نے مدینہ منورہ سے کفار قریش کے مقابلہ کے لئے روانہ فرمایا اور پھر بجائے ابوسفیان کے قافلہ کے ابو جہل کے لشکر سے مقابلہ کی نوبت آئی جماعت صحابہ سے کچھ لوگ اس مقابلہ سے ہٹ جانے لگے یہ لوگ اس برحق جنگ میں آپ سے جھگڑتے تھے حالانکہ ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ انشاء اللہ فتح مسلمانوں کی ہوگی آپ نے اس کی پیش گوئی بھی کر دی تھی سردار ان کفر کے قتل ہونے کی جگہ بھی بتادی تھی اس وقت ان کا حال ایسا تھا جیسے پھانسی والے ملزم کو پھانسی گھر لے جایا جا رہا ہو یا جیسے جانور کو ذبح کرنے کے لئے مذبح لے جایا جا رہا ہو وہاں کاسلمان قتل دیکھتا ہو اور گھبراتا ہو ایسے ہی یہ لوگ کفار کی تعداد ان کے ساز و سامان میں گر گھبرا گئے تھے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور انور کے سارے کام رب کی طرف سے ہیں اس لئے ان پر اعتراض کرنا کفر ہے یہ فائدہ **آخر جگہ** سے حاصل ہوا کہ مدینہ منورہ سے حضور انور خود روانہ ہوئے مگر رب نے فرمایا کہ ہم نے روانہ کیا۔

سک ریزہ سے زند دست جناب مارمیت اوزمیت آید خطب
دوسرا فائدہ: مدینہ منورہ حضور کا گھر ہے کعب بیت اللہ ہے مدینہ بیت رسول اللہ ہے یہ فائدہ **من بیتک** فرمانے سے حاصل ہوا کہ رب نے سارے مدینہ کو حضور کا گھر فرمایا۔ دیکھو اس کی دوسری تفسیر مدینہ منورہ میں اس لئے عشاق کے دل رستے ہیں کہ یہ محبوب خانہ ہے۔

میرا دل زار مدینہ میں ہے میں ہوں یس میں یار مدینہ میں ہے
تیسرا فائدہ: حضور انور کا ہر فعل ہر اوامر حرکت و سکون حق ہے بلکہ حضور انور خود سرالیا حق ہیں یہ فائدہ بالحق فرمانے سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: کسی حکم شرعی سے طبعی ناپسندیدگی نہ کفر ہے نہ گناہ کہ یہ بے اختیار چیز ہے دیکھو رب تعالیٰ نے ان حضرات کو مومن فرمایا ہو ابو جہل کی جماعت یعنی نفیر سے جہاد کرنے سے ناخوش تھے ناخوشی اور چیز ہے برا سمجھنا کچھ اور چیز۔ پانچواں فائدہ: جھگڑنا جھگڑ جھگڑ کر حضور انور سے غلامانہ عرض کرنا ان سے جھگڑ جھگڑ کر تلنانہ کفر ہے نہ گناہ دیکھو ان صحابہ کے متعلق رب نے فرمایا **یجادلونک** مگر انہیں مومن کما نیز انہیں توبہ کا حکم نہ دیا لہذا اطلب قرطاس کے موقع پر حضرات صحابہ میں جو اختلاف رائے ہوا وہ نہ کفر تھا نہ گناہ رائے دینے کا اختلاف گناہ نہیں۔ اسی طرح حضرت علی و معویہ کا اختلاف گناہ نہیں کہ جب نبی سے اختلاف رائے گناہ نہیں تو حضرت علی سے اختلاف رائے کفر یا گناہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی پوری بحث ہماری کتاب امیر معاویہ میں دیکھو۔ چھٹا فائدہ: رب تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر عتاب فرماتے ہوئے بھی ان کی حمایت کرتا ہے ان پر عتاب بھی کرم ہوتا ہے یہ فائدہ **کانما یساقون الی الموت** سے حاصل ہوا کہ رب نے اس فرماں عالی میں ان کی کراہت کی نوبت بیان فرمائی کہ وہ ایسی تھی جیسے موت کاسلمان دیکھ کر کراہت غیر اختیاری ہوتی ہے اس خطا کے قریں جس کی رب حمایت فرمائے۔ ساتواں فائدہ: اس موقع پر سارے صحابہ نے اختلاف رائے نہ کیا تھا بلکہ بہت تھوڑے حضرات نے یہ فائدہ **وان فریقامن المؤمنین** سے حاصل ہوا اس کی تین کا خیال چاہئے ان میں سے بہت حضرات نے ان لوگوں کو سمجھا

کر قوی دل بنا دیا جیسا کہ ابھی نزول میں عرض کیا گیا اس موقع پر حضرت مقداد اور حضرت سعد ابن عبادہ نے عرض و معروض کر کے بہت کچھ کہا۔ مصرع

کوئی دریاں موتی لے تریاں

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ حضور انور کے فرمان و عمل سے نفرت کرتے تھے یہ نفرت کفر ہے لہذا وہ مومن نہ تھے رب فرماتا ہے **لکرمون (روافض)** جواب: تعجب یہ ہے کہ رب تعالیٰ تو انہیں مومن فرما رہا ہے اور تم انہیں کافر کہتے ہو فرماتا ہے **فریقاً من المؤمنین** معترض نے کراہت اور نفرت میں فرق نہیں کیا کراہت کے معنی اور اس کے اقسام و احکام بہت ہیں شرعی حکم سے نفرت کفر ہے طبعی غیر اختیاری ناخوشی نہ کفر ہے نہ گناہ جیسے ہم کو موت سے کراہت ہے حالانکہ وہ حق ہے آئی ہے بولو کیا یہ کراہت موت کفر ہے اسی لئے رب تعالیٰ نے اس کراہت کو موت کی کراہت سے تشبیہ دی **کانما یساقون الی الموت** دوسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بزدل تھے دیکھو بدر کے موقع پر کفار کے مقابلہ کی بہت زکرت کرتے تھے۔ جواب: حضور کے صحابہ جیسے بہادر ولیر جانبا ز رسول اللہ پر فدا لئی کبھی آسمان نے نہ دیکھے یہ ہی صحابہ تھے جنہوں نے بدر و حنین کے معرکہ سر کئے یہ ہی صحابہ تھے جنہوں نے قادیسہ یرموک جیسے میدان فتح کئے جن میں کفار سات لاکھ تھے مسلمان چالیس ہزار۔ صحابہ ہی وہ ہندوستان سے جسے رب نے دین پھیلانے قرآن جمع کرانے اپنے محبوب کی ہمراہی و صحبت کے لئے منتخب کیا ان پر اعتراض رب تعالیٰ پر اعتراض ہے انہیں بزدل کہنے والے ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈالیں کہ انہوں نے دین کے لئے کونسا کارنامہ کیا ہے۔ تیسرا اعتراض: رب تعالیٰ نے اس واقعہ کے متعلق فی الحق اور بعد مائیس کیوں فرمایا فتح بدر تو بعد میں ظاہر ہوئی اس وقت اسے نہیں کیوں کہا ابھی تو یہ ظاہر مسلمانوں کی شکست تھی کہ اسباب جنگ اور تعداد وغیرہ ہر طرف سے یہ کم تھے رب نے فرمایا **اذنصرکم اللہ ببدر و انتم اذلتہ** جواب: اس لئے کہ حضور انور نے فتح کی بشارت دے دی تھی بلکہ سرداران کفر کے قتل کی جگہ تک بتا دی تھیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور انور نے ایک چچی سے میدان بدر میں خطوط بھیج کر جگہ معین کر دی تھی کہ کل فلاں یہاں مار دیا جاوے گا اور فلاں یہاں قسم ہے رب کی کہ کوئی کافر حضور انور کی ہتائی ہوئی جگہ سے ایک بال اوہرا دھرنہ سرائٹھیک اسی جگہ قتل ہوا یہ ہے حضور انور کی غیب دانی اور یہ ہیں نبیس کے معانی۔

تفسیر صوفیانہ: اے مومن یہ نہ سمجھ کہ غزوہ بدر صرف ایک بار ہو کر ختم ہو چکا خود تجھ میں میدان بدر موجود ہے جہاں مومنین اور کفار کی جگہ ہوتی رہتی ہے رب تعالیٰ نے تجھے وطن و جود سے بدر جود کی طرف نکالا جہاں صفات جمال و جلال کی تجلیاں پڑ رہی ہیں اس تجلی کے وقت بعض مومن یعنی قلب روح کراہت کراتے ہیں کہ انہیں فنا تو نظر آتی ہے مگر بعد فنا بقا کی طرف دھیان نہیں جاتا انہیں یہ فانی اللہ ہو ناموت کی طرح بھیا تک نظر آتا ہے مولانا فرماتے ہیں۔

شیر دنیا نوید شکاری و برگ	شیر مولی جوید آزادی و مرگ
چونکہ اندر مرگ بسند صد وجود	مچھو پروانہ بسوز اند وجود!
کل شئیء عالم جز وجہ او	چوں نہ در وجہ او ہستی مجو

ہر کہ اندر وجہ ما باشد فنا کل شیء و ہالک نہ بود جزا
زانکہ در 'ال' است اواز لا گذشت ہرکہ درالاست او فانی گشت

دنیا کا شیریں ہاں کاشکار اور برگ و بار ڈھونڈتا ہے مگر مولیٰ کا شیر آزادی اور فنا ڈھونڈتا ہے کیونکہ وہ اس فنا میں ہزار زندگیاں دیکھتا ہے وہ اس فنا کی شمع پر پروانہ کی طرح قربان ہو جاتا ہے پھر اس پر کل شیء و ہالک کا قانون جاری نہیں ہوتا جو فانی اللہ ہو اسے ہلاک کون کرے جو لا اللہ میں پہنچا وہ لا یعنی نیستی سے گزر گیا جو الامیں گم ہو لوہہ کبھی فنا نہ ہوا سبحان اللہ اس میں مولانا نے بل احياء و لكن لا تشعرون کا نقشہ کھینچ دیا۔ نفی کی نفی ثبوت بن جاتی ہے موت نفی ہے اور فانی اللہ نفی کی نفی ہے لہذا اسے بقا ہی ملے گی۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ نبی خصوصاً حضور ﷺ بذات خود بھی حق ہیں ان کا ہر قول و فعل حق ہے حتیٰ کہ گزشتہ انبیاء کرام سے جو لغزشیں یا خطائیں صلوہ ہوئیں وہ بھی حق تھیں رب کی طرف سے تھیں جن پر بہت اچھے نتیجے برآمد ہوئے سارے عالم کا ظہور حضرت آدم کی خطا کی برکت سے ہے اب یہ سوویعادلونک فی الحق۔

وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ أَحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهُمَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ

اور جب وعدہ فرماتا تھا تم سے اللہ دو ٹولوں میں سے ایک کا کہ بیشک وہ تمہارے واسطے ہے اور

اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لئے ہے اور تم یہ چاہتے

الشُّوْكَةُ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ

بند کرتے تھے تم یہ کہ تحقیق غیر کا نہٹے والا ہو تمہارے لئے اور ارادہ کرتا تھا اللہ کہ حق کر دکھائے

قہر کہ تمہیں وہ ملے جس میں سانس کا کھٹکا نہیں اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ سچ کر دکھائے اور کافروں

دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۚ لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝

حق کو اپنے فرمانوں سے اور کافروں کی تاکہ حق کو دکھائے حق کو اور باطل کو دکھائے باطل کو اگرچہ ناپسند کریں مگر

کی جڑ کاٹ دے کہ سچ کو سچ کرے اور جھوٹ کو جھوٹا کرے برا مانیں مجسم

تعلق: ان آیات کا پہلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پہلی آیات میں غازیان بدر میں سے بعض کے خوف و ڈر کا ذکر ہوا کہ ہم تھوڑے اور بے سروسامان ہیں گھر سے اتنی بڑی جنگ کے لئے نہیں نکلے تھے ہم ان پر فتح کیسے پائیں گے اب رب تعالیٰ کے وعدہ فتح کا تذکرہ ہے گویا صحابہ کے خوف کے ذکر کے بعد خوف دفع کرنے والی چیز کا تذکرہ ہے زخم کے بعد مرہم کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق: پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ ان صحابہ نے اس غزوہ بدر کو اپنے لئے موت سمجھا اس لئے اس سے ہچکچائے اب ارشاد ہے کہ یہ جنگ ان کے لئے زندگی اور کفار کے لئے موت ہوئی گویا ان کے خیال کے بعد اصل حقیقت کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پہلی آیات میں حضور ﷺ کی حقانیت کا ذکر ہوا کہ ان کا ہر فعل ہر عمل بلکہ ہر خیال حق ہے اب اسی حقانیت کی

وجہ ارشاد ہو رہی ہے کہ ان کا ہر عمل رب کے ارادے سے ہوتا ہے اس کا انجام صحابہ بلکہ ساری مخلوق کے لئے اچھا ہوتا ہے۔
چوتھا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ حق ظاہر ہونے کے بعد یہ لوگ آپ سے جھگڑتے ہیں اب حق ظاہر ہونے کی
تفصیل ارشاد ہو رہی ہے کہ اللہ نے ان سے وعدہ فتح فرمایا اگرچہ یہ وعدہ حضور نے کیا تھا مگر حضور کا وعدہ رب کا وعدہ اس لئے
اسے ظہور قرار دیا گویا یہ آیت کریمہ پچھلی آیت کی شرح یا اس کی تفصیل ہے۔

تفسیر: واذیعکم اللہ اس فرمان عالی میں از طرفہ ہے اور یہ عبارت **افکر** پوشیدہ کا مفعول ہے چونکہ یہ نیا جملہ اس
لئے اس میں واو ابتدا ہے **یعد** بنا ہے وعدہ سے کسی اچھی چیز کا امیدوار بنانا وعدہ ہے بری اور خطرناک چیز سے **ذرا** و **عید** اللہ
تعالیٰ کے وعدے ایسے سچے ہیں کہ ان کا خلاف ہونا بالکل ناممکن ہے اگرچہ وعدہ عازیان بدر سے حضور ﷺ نے کیا تھا مگر چونکہ
حضور انور کا وعدہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے اس لئے **یعدکم اللہ** ارشاد ہوا **احدی الطائفتین** یہ عبارت **یعد** کا دوسرا
مفعول **احدی** مونث ہے واحد کا خلاف قیاس دو ٹولوں سے مراد غیر اور نفیر ہیں غیر ابو سفیان کا قافلہ جس میں صرف چالیس
آدمی تھے اور نفیر ابو جہل کی جماعت جس میں لولا "نوسو پچاس پھر ایک ہزار آدمی ہو گئے تھے جو سارے مسلح تھے دو ٹولوں میں
سے ایک سے مراد نفیر ہے یعنی رب تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کے ذریعہ تم سے دو ٹولوں میں سے ایک یعنی نفیر کو وعدہ کیا تھا کہ **انہا
لکم** یہ عبارت بدل اشتمل ہے **احدی الطائفتین** کا **لکم** میں لام تسلط کا ہے یا خصوصیت کا یعنی ابو جہل کی نفیر
جماعت تمہارے لئے مکہ سے بھیجی گئی ہے تم ان پر پورے طور پر مسلط ہوو گے کہ ان کے چوٹی کے سرداروں کو قتل کرو گے اور
بہت کو قید اور ان کا کل غنیمت بنا کر لو گے یہ مطلب خوب وہ بیان میں رہے کہ رب نے تم سے ان دو ٹولوں میں سے ایک یعنی نفیر
کا وعدہ کیا مگر تمہارا یہ حال تھا کہ اس وعدہ کے باوجود **تو دون ان غیر ذات الشوکہ** **تکون لکم** یہ عبارت
معطوف ہے **یعدکم** پر **تو دون** بنا ہے **ودے** . معنی چاہنا پسند کرنا رغبت کرنا ذات مونث ہے ذو کا شوکت بنا ہے شوک
سے . معنی کاٹنا ایک خاردار درخت کو بھی شوک کہتے ہیں نیز نیزہ کی نوک کو بھی شوک کہا جاتا ہے کہ وہ کانٹے کی مشابہہ ہے
اصطلاح میں خنقی تیزی اور ہتھیار کو شوک کہتے ہیں ذات الشوکہ تو ابو جہل کی جماعت یعنی نفیر تھی اور غیر ذات الشوکہ ابو سفیان
کی جماعت یعنی غیر تھی یہاں بھی کلمہ میں لام تسلط کا ہے یعنی اس وعدے کے باوجود تم یہ ہی پسند کرتے تھے کہ تمہارا مقابلہ
ابو سفیان کے قافلہ سے ہو جس کے پاس نہ ہتھیار ہیں نہ زیادہ تعداد نہ تمہیں تکلیف نہ پہنچے **ویرید اللہ ان یعق
الحق** اس فرمان عالی میں رب تعالیٰ کے ارادے اس کے وعدے کی حکمت کا بیان ہے۔ **یعق** بنا ہے احقاق سے . معنی حق
ظاہر کر دینا اس کی حقانیت لوگوں کو دکھا دینا الحق سے مراد اسلام اور اس کی حقانیت ہے یعنی اگر تم ابو سفیان کے قافلہ پر قابو پا
لیتے تو اسلام کی حقانیت ظاہر نہ ہوتی یہی کہا جاتا تھا کہ چونکہ یہ قافلہ چھوٹا تھا اس کے پاس سامان جنگ تھا نہیں اس لئے مار کھا گیا
اب اس کے برعکس ہو کہ تم نے باوجود اپنی کمی اور بے سامانی کے ایسے لشکر جبار کو قابو میں کر لیا انہیں شکست فاش دے دی پتہ
چلا کہ تمہارے پاس روحانی طاقت ہے **بکلماتہ** یہ فرمان متعلق ہے حق کے کلمات سے مراد یا تو وہ وحی الہی ہے جو حضور انور
کو اس کے متعلق کی گئی یا حضور انور کے فرمان عالیہ کہ کل فلاں یہاں مارا جاوے گا اور فلاں کافر یہاں یا وہ احکام الہیہ مراد ہیں جو
غزوہ میں امداد کرنے والے فرشتوں کو دیئے گئے جن کا ذکر انہی آیات میں ہے **ویقطع دابر الکافرین** یہ عبارت

معطوف ہے **یعقوب الحق** پر اور یرید کا مفعول۔ دایرہ بنا ہے دیر سے۔ معنی پیچھے دایر پیچھے آنے والی چیز اصطلاح میں جڑ کو دایر کہتے ہیں کہ جب درخت کو جڑ سے کاٹتے ہیں تو پہلے شاخیں کاٹتے ہیں پھر تنا پھر سب سے پیچھے جڑ الکافرن سے مراد کفار مکہ میں یعنی ہم چاہتے تھے کہ کفار مکہ کی جڑ کاٹ جاوے اگر تم ابو سفیان کے قافلہ پر حملہ کرتے تو سردار کفر صرف ابو سفیان مارے جاتے اب تو کفار مکہ کے چوٹی کے بت سے سردار مارے گئے اور قید ہوئے بعد میں مسلمان ہوئے کفر کی جڑ تو اب کئی **لیعقوب الحق** وہاں حق ادا ہوے کا مفعول تھا یعنی ہم نے حق کو ظاہر کرنے کا ارادہ کیا اور یہاں غزوہ بدر کے نتیجہ کا ذکر ہے یعنی یہ جنگ حق و باطل میں فیصلہ کن جنگ ہوئی لہذا عبارت میں تکرار نہیں۔ (روح المعانی وغیرہ) **و یبطل الباطل** یہ معطوف ہے حق پر باطل سے مراد ہے جموں و بطلان کو ظاہر فرمادینا اور الباطل سے مراد ہے کفار مکہ کا کفر یعنی اس جنگ کا وہ سراسر امتداد کفر کا بطلان ظاہر کرنا تھا یہ اسی صورت میں ہوا کہ تم کو ابو جہلی جماعت سے بھڑا دیا گیا **ولو کرہ المجرمون** یہاں مجرموں سے مراد کفار مکہ ہیں **کرم** سے مراد ہے ولی نفرت یا خلاف توقع شکست یعنی اگرچہ کفار مکہ تمہاری فتح اور اپنی شکست سے سخت متعجب تھے یا یہ واقعہ ان کی امید کے بالکل خلاف ہوا وہ تو تم کو مناکر جشن منانے شراب پینے رقص و سرود کی مجلسیں قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے مگر ہوا یہ کہ پہلے بلہ میں ہی دو بچوں کے ہاتھوں ابو جہل قتل ہوا۔

خلاصہ تفسیر: اس مسلمانوں وہ وقت بھی یاد کرو یا یاد رکھو کہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ تو کفاری و ہمتوں میں سے ایک جماعت یعنی ابو جہلی نفیر کا تم سے وعدہ فرما رہا تھا کہ تم اس جماعت پر تسلط حاصل کرو گے کہ ان کو قتل و قید کرو گے ان کا گھبراہٹ بنائیں گے مگر تمہارا یہ حل تھا کہ تم اس جماعت سے بھڑنا چاہتے تھے جو غیر مسلح تھوڑی سی تھی یعنی ابو سفیان کا قافلہ تم چاہتے تھے کہ بس یہ ہی ہمارے قابو میں آجاوے گا مگر حق تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ تمہاری جنگ اس مسلح جماعت سے ہو پھر تم ان پر فتح پاؤ اللہ کے حکم سے اسلام کی حقانیت ظاہر ہو دنیا کو کمنا پڑے کہ یہ فتح صرف حقانیت کی طاقت سے ہوئی اور کفر کی جڑ کسے جاوے کہ تمہارے ہاتھوں سردار ان کفر قتل ہوں اور کفار کی ہمت نوٹ جاوے یہ فائدہ اس قافلہ پر حملہ کی صورت میں حاصل نہ ہوتے لہذا ہم نے تم کو ابو جہل کی جماعت سے بھڑا دیا تاکہ حق کا حق ہو نا اور باطل کا باطل ہو نا ظاہر ہو جاوے اگرچہ یہ شکست کفار کو بڑی ہی بری معلوم ہوئی اور ان کی یہ شکست ان کی توقع کے بالکل خلاف ہوئی۔

حکایت: جب ابو جہل نے مکہ معظمہ میں بدر کے لئے اپنی جماعت جمع کی تو بڑے بڑے سرداروں کو اس لشکر میں شامل کیا ابو لہب کے سوا باقی قریباً سارے ہی سردار لشکر میں شامل ہو گئے۔ ابو لہب نے اپنی طرف سے عاص ابن ہشام ابن مغیرہ کو بھیج دیا رات میں یہ بھرتی ہوئی صبح کو روانگی تھی کہ کسی نے کہا کہ تمہارے سردار تو چل دیئے مکہ خالی کئے جا رہے ہو ممکن ہے کہ تمہارے پیچھے مکہ پر قبیلہ بنی بکر ابن عبد مناف ابن کنانہ نوٹ پڑے اور تمہارے گھروں بچوں بیویوں کو تباہ کر ڈالے کیونکہ ان سے ہماری پرانی دشمنی ہے قریب تھا کہ یہ لشکر تتر بتر ہو جاوے کہ ابلیس سراقد ابن مالک ابن جععم کی شکل میں ان کے پاس آیا سراقد قبیلہ بنی بکر کے سردار تھے اور بولا کہ تم ایک بڑے نیک کام کے لئے جا رہے ہو میں تم کو اطمینان دلاتا ہوں کہ میرا قبیلہ بنی بکر تمہارے پیچھے مکہ پر کوئی حملہ نہ کرے گا بلکہ تمہاری مدد کرے گا یہ سنتے ہی ان لوگوں نے خوشی کے نعرے لگائے اور جنگ کے لئے تیار ہو گئے (تفسیر خازن) اور حقیقت ان سب کے سروں پر موت سوار تھی یہ ہی ابلیس اسی جنگ بدر کے موقع پر خاص بدر

کی رات شیخ بحدی کی شکل میں کفار مکہ کے پاس پہنچا اور رات بھر انہیں جنگ کی چالیں سکھاتا رہا جس کا پورا واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے صبح کے وقت کفار کو میدان جنگ میں ساتھ لایا مگر فرشتے نازل ہوتے دیکھ کر بھاگا جب کفار نے اسے روکنا چاہا کہ تو تو ہمارا ملعون بننا تھا اب وقت پر کھل بھاگا جاتا ہے تو بولنا فیاری مالاً ترونا فی اخاف اللہ رب العلمین۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور ﷺ رب تعالیٰ کے نائب اس کے کار مختار ہیں کہ حضور کا وعدہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ فائدہ **یعدکم اللہ** سے حاصل ہوا کہ یہ وعدہ ان حضرات سے حضور ﷺ نے فرمایا تھا مگر رب تعالیٰ فرمایا **یعدکم اللہ** اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا۔ دوسرا فائدہ: طبیعت انسانی ظاہری عیش و آرام چاہتی ہے حقیقت پر نظر کسی کسی کی ہوتی ہے یہ خواہش جرم نہیں اور نہ اس پر پکڑ ہے یہ فائدہ **وتودون** سے حاصل ہوا کہ رب تعالیٰ نے ان غازیان بدر کی یہ خواہش بیان فرمائی مگر اسے جرم قرار نہ دیا بلکہ انہیں سے اتنا برا کار خیر کر لیا انہیں کے سر پر اس فتح کا سہرا رکھا۔ تیسرا فائدہ: کبھی ظاہری مصیبت و تکلیف کا انجام پراشاندہ ہوتا ہے مصیبت پر جلد گھبرانا نہیں چاہئے انجام کا انتظار کرنا چاہئے یہ فائدہ **یعق الحق** سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: غزوہ بدر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضور ﷺ کے معجزے کا براہ نمونہ تھی اس میں چند باتیں بے مثل ہوئیں (1) مسلمانوں کا جنگ کے لئے بالکل تیاری نہ کرنا کفار کا پوری تیاری سے میدان میں آنا (2) مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہونا کفار کی تعداد کتنی سے بھی زیادہ ہونا (3) مسلمانوں کا بالکل بے سرو سامان ہونا کفار کا ہر طرح ساز و سامان آلات جنگ سے مسلح ہونا (4) مسلمانوں میں اکثر کا نا تجربہ کار ہونا کفار کا تجربہ کار جنگ آزمودہ ہونا (5) حضور ﷺ کا پہلے ہی فتح کی بشارت دے دینا (6) حضور ﷺ کا ایک دن پہلے خط بھیج کر ہر کافر کے قتل کا تعین فرما دینا پھر اس کافر کا اس جگہ مارا جانا ایک انج اوھر اوھر نہ ہونا (7) جنگ شروع ہونے سے پہلے ابو جہل کا دوتا تجربہ کار بچوں کے ہاتھ قتل ہونا اور نقشہ جنگ کا مومنوں کے موافق ہو جانا (8) اس جنگ میں بڑے بڑے سرداروں کا مارا جانا (9) مسلمانوں کے ہاتھوں ستر کفار کا مارا جانا ستر کا قید ہو جانا (10) مسلمانوں کی مدد کے لئے آسمان سے فرشتوں کا اترنا وغیرہ وغیرہ ان وجوہ سے قرآن کریم نے اس غزوہ کا ذکر جگہ جگہ کیا ہے اور اسے رب تعالیٰ کی قدرت کی نشانی قرار دیا۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ آرام طلب عیش پسند تھے دیکھو ایسے نازک موقع پر انہیں غیر کی طلب تھی جس میں تکلیف نہ ہو رب فرماتا ہے **وتودون ان غیر فات الشوکتہ تکون لکم جواب:** اگر یہ حضرات آرام طلب عیش پسند تھے تو بدر کی جنگ اس کے علاوہ بڑی بڑی جنگیں فتح کس نے کیں انہوں نے ہی کیں یہ ان کی آرام طلبی نہ تھی بلکہ تیاری جنگ نہ کرنے کی وجہ سے عرض کیا تھا کہ ہم کوئی الحال موقع تیاری کا دیا جاوے حکم نبی پاکر انہیں جانباڑوں نے فتح کی۔ دوسرا اعتراض: کیا رب تعالیٰ نے غازیان بدر کو اختیار دیا تھا کہ چاہیں تو غیر یعنی ابو سفیان کے قافلہ سے لڑیں اور چاہیں تو نفیر یعنی ابو جہل کے جنگجو ہماروں سے اگر نہیں دیا تو اس کے کیا معنی کہ **افیعکم اللہ احلی الطائفتین** اور اگر اختیار دیا تھا کہ وہ حضرات تو غیر سے جنگ چاہتے تھے انہیں نفیر سے لڑنے پر مجبور کیوں کیا گیا اختیار و جبر میں تعارض ہے۔ جواب: اس آیت سے اختیار و ثابت نہیں ہوتا آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم تو تم سے ایک نولہ کلو عدہ کرتے تھے یعنی نفیر کا اور تم دو سرے نولہ کو چاہتے تھے یعنی غیر کو جس میں تم کو کوئی دشواری نہ ہو۔ تیسرا اعتراض: غزوہ بدر سے حق

و باطل میں فرق کیسے ہو ادن رات جنگیں ہوتی رہتی ہیں جن میں بعض کو فتح بعض کو شکست ہوتی ہے پھر اس کا ذکر اتنے اہمیت سے کیوں ہوتا ہے ابھی جنگ عظیم میں جو جرمن اور انگریزوں میں ہوئی ہزار ہا آدمی مارے گئے ابھی امریکہ نوریت نام میں جنگ ہو رہی ہے روزانہ سینکڑوں ہلاک ہو رہے ہیں۔ جواب: جنگ بدر کی اہمیت اور اس کی بے مثل ہم ابھی چوتھے فائدے کے ماتحت عرض کر چکے ہیں کہ تھوڑے سے نا تجربہ کاروں بے سامان لوگوں کا جو کہ تیاری کر کے نہ آئے تھے۔ ایسے تجربہ کار تیار لشکر جرار سے مقابلہ پھر دو بچوں کا ابو جہل کو مارنا۔ نبی فرشتوں کا مدد کے لئے آنا مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا مارا جانا یہ حق و باطل کا فیصلہ نہیں تو اور کیا ہے۔ چوتھا اعتراض: جنگ بدر سے کفار کی جڑ تو نہیں کٹی کفار تو اب تک موجود ہیں پھر یہ فرمان کیونکر درست ہوا کہ **و یقطع دابر الکافرین** رب تعالیٰ کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ جواب: الکافرین سے مراد کفار مکہ ہیں واقعی اس جنگ میں ان کی جڑیں کٹ گئیں کہ بڑے بڑے سردار مارے گئے جو بچے وہ آخر کار ایمان لے آئے بہت تھے جو جنگ بدر کا حال دیکھ کر دل سے ایمان لے آئے مگر اس کا اظہار بعد میں کیا جیسے حضرت عباسؓ پانچواں اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ صحابہ خصوصاً غازیان بدر مجرم لوگ تھے فرماتا ہے **ولو کرہا لمجرمون** انہوں نے ہی کراہت کی تھی۔ جواب: یہ ترجمہ ہی غلط ہے الجرمون سے مراد کفار مکہ ہیں جو مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے انہیں کو یہ شکست بہت ناپسند ہوئی کہ وہ کچھ سمجھ کر آئے تھے اور ہو گیا کچھ اور حق و باطل کا یہ فیصلہ مومنوں کے لئے تو بہت ہی خوشی کا سبب ہوا وہ لوگ اس فتح سے کراہت کیوں کرتے۔

تفسیر صوفیانہ: جیسے عالم جسمانیات میں پانی کھانے وغیرہ کے مختلف ڈپو ہیں کہ پانی کنوئیں، تلاب، دریا بادل وغیرہ سے ملتا ہے مگر آگ کے لئے قدرت نے کوئی ڈپو پیدا نہیں کیا آگ کا نہ کہیں کنواں نہ تلاب نہ سمندر بلکہ یہ ہر جسم میں قدرت نے ودیعت رکھتی ہے کوئی تیلی لگانے والا مل جاوے اس کے لگتے ہی وہ چیز آگ بن جاتی ہے یوں ہی عالم روحانیات میں اطاعت گویا روحانی پانی ہے جس کا ڈپو علماء دین اور دینی کتب یا اور مقدس مقامات ہیں مگر عشق رسول کی آگ کے لئے نہ کتابیں ہیں نہ مدرسے نہ معلمین یہ تو قدرت نے ہر دل میں رکھی ہے **وفی انفسکم افلا تبصرون** اس کے لئے کوئی تیلی لگانے والی نگاہ چاہئے تو دل خود ہی بھڑک اٹھتا ہے یہ حضرات غازیان بدر لول درجے کے مطہر تھے فرما تہر دار تھے مگر دب میدان بدر میں پہنچے تو ان میں عشق رسول کی آگ دہی ہوئی تھی انہوں نے اطاعت کی نگاہ سے عیرو اور نفیر کو دیکھا اور عیرو کو نفیر پر ترجیح دی مگر اللہ کے حبیب ﷺ کے ایک لفظ اور ایک نظر نے تیلی کا کام دیا دلوں میں وہی آگ بھڑک اٹھی بجلی بن کر کفار پر گری اور چند گھنٹے میں انہیں بہسم کر کے رکھ دیا عقل میں اگر مگر ہے عشق ان کلو شوں سے آزاد ہے۔

بے خطر کوڈ پڑا آتش نمود میں عشق عقل ہے محو تماشا لبہ لبام ابھی
اس عقل و عشق کی جنگ میں کفار کی جڑ کاٹ گئی اور مومنوں کی جڑ اور بھی قائم ہو گئی یہ آیت کریمہ عقل و عشق کی جامع ہے۔

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلِكَةِ

جب کہ مدد مانگتے تھے تم رب سے اپنے پس بول کر لی رب نے تمہاری بیشک میں امداد دینے والا ہوں کہ تم جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سُن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزار

فَرُدِّفِين ۝ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا

ایک ہزار فرشتوں سے آگے پیچھے اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر بشارت اور تاکہ مطمئن ہو جائیں دل تمہارے فرشتوں کی قطار سے اور یہ تو اللہ نے نہ کہا مگر تمہاری خوشی کو اور اس لئے کہ تمہارے دل جین پائیں

النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کے پاس سے تحقیق اللہ غلبہ والا حکمت والا ہے۔

اور مدد نہیں مگر اللہ کی بیشک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

تعلق بن آیات کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں جنگ بدر کا مقصد بیان ہوا حق کی حقانیت اور باطل کے بطلان کا اظہار اب اس کی صورت بیان ہو رہی ہے کہ یہ کیسے ہوا ان غازیوں کی دعا اور آسمانی مدد بھی اس میں شامل تھی۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں غازیان بدر کی عارضی چٹکا ہٹ کا ذکر تھا جو کفار کی ظاہری شان دیکھ کر پیدا ہو گئی تھی اب ان کے اصلی ذاتی استقلال اور اس استقلال پر رحمت خداوندی کا تذکرہ ہے یعنی غیبی آسمانی مدد کا اثب۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے وعدہ کا ذکر ہوا **وَاذِيعِدْكُمْ لِلْمُحَادَّةِ الطَّائِفِينَ** اب اس وعدہ کے پورا ہونے کا ذکر ہے کہ یہ وعدہ آسمانی امداد سے پورا کیا گیا۔

نزول: مسلم شریف، احمد، ابو داؤد، ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر ابن خطاب نے خبر دی کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضور ﷺ نے اپنے صحابہ کی قلت اور بے سرو سامانی ملاحظہ فرمائی اور کفار کی کثرت اور ان کے ساز و سامان کو دیکھا تو اپنے عرش میں قبلہ رو ہو کر دعا کی الٰہی تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے وہ پورا کر اے میرے رب اگر تو نے میری اس ٹوٹی پھوٹی جماعت کی مدد نہ کی تو روئے زمین پر تیری عبادت کبھی نہ ہوگی ہاتھ پھیلائے ہوئے یہ عرض کرتے رہے حتیٰ کہ کندھے مبارک سے چادر شریف گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے چادر کندھے شریف پر ڈالی اور حضور سے لپٹ گئے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے دعا کافی کر لی رب تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (روح البیان، معانی، کبیر، خازن، بیضوی، صاوی وغیرہ) اس کے بعد حضور انور کے پاس حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ گئے۔ حضور انور پر کچھ غنودگی سی طاری ہوئی پھر پیدا ہوئے اور فرمایا اے ابو بکر اللہ کی مدد آگئی وہ دیکھو جبریل امین اپنے گھوڑے کی دھام تھامے آرہے ہیں (خازن)۔

تفسیر: اذ تستغیثون دیکم اس جملہ کی بہت تفسیریں ہیں اس میں اذ یا تو حق الحق کا ظرف ہے یا اذیعِدْکُم اللہ کا بیان۔ مگر قوی یہ ہے کہ یہ افکر و پوشیدہ فعل کا مفعول بہ ہے یعنی اس وقت کو یاد کرو جب کہ تستغیثون بنا ہے

استغاثہ سے جس کا وہ غوث ہے۔ معنی: استغاثہ دعا تھا اگرچہ مدد صرف حضور انور نے مانگی تھی مگر چونکہ حضور انور اپنی امت کے امام ہیں امام کا کام ساری جماعت کا کام ہوتا ہے قرآن الامام لہ قراۃ۔ اس لئے **تستغیثون** جمع ارشاد ہوا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس دعا پر نمازیوں نے آمین کہی تھی اور آمین بھی دعا ہے اس لئے جمع ارشاد ہوا بعض نے فرمایا کہ غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام نے دعا کی تھی جس کے الفاظ یہ تھے **ای رب انصرنا علی عدوک یا غیاث المستغیثین اغثنا** اس آیت میں اس دعا کا ذکر ہے (روح البیان) یعنی اے ہمارے رب ہم کو اپنے دشمن پر فتح دے اے فریادیوں کی فریاد سننے والے۔ مگر پہلا قول قوی ہے چونکہ اس دعا میں لفظ رب تھا اس لئے **ربکم** فرمایا نیز جس دعا میں پانچ بار **ربنا** کا جلوے وہ جلد قبول ہوتی ہے۔ رب کہہ کر جو دعا مانگی جلوے وہ جلد قبول ہوتی ہے اسی لئے ارشاد ہوا **افاستجاب لکم رب نے تمہاری دعا فوراً** قبول فرمائی ف۔ معنی فوراً ہے استجاب کے معنی جواب دینا بھی ہیں اور قبول کرنا بھی یہاں۔ معنی قبول کرنا ہے لکم میں لام نفع کا ہے کم میں خطاب سارے غازیان بدر سے یا حضور ﷺ سے اور جمع فرمانا تعظیم کے لئے یا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی دعا تمہارے نفع کے لئے قبول فرمائی انی **ممدکم بالف من المملکتہ مردفین** اس عبارت میں انی۔ معنی بانی ہے اور یہ استجاب کا بیان ہے ممدنا ہے امداد سے۔ معنی مدد دینا اس موقع پر پہلے ایک ہزار فرشتے نازل ہوئے پھر تین ہزار پھر پانچ ہزار پورے کر دیئے گئے لہذا یہ آیت ان آیات کے خلاف نہیں جن میں تین ہزار یا پانچ ہزار فرشتوں کے نزول کا ذکر ہے **مردفین** حال ہے مملکت سے یہ لفظ بنا ہے **ردف** سے۔ معنی پیچھے ہونا رب فرماتا ہے **ردف لکم** ایک کھوزے پر دو سوار ہوں تو پیچھے والے کو ردیف کہتے ہیں چونکہ یہ فرشتے ایک ساتھ بھیڑ کی شکل میں نہ تو آئے تھے نہ اس طرح کھڑے ہوئے تھے بلکہ آگے پیچھے لائن لگائے ہوئے آئے اور غازیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نیز وہ سب ایک دم نہ آئے بلکہ پہلے ایک ہزار پھر دو ہزار پھر ان کے پیچھے اور دو ہزار اس لئے **مردفین** ارشاد ہوا۔ دوسرا جگہ ارشاد ہوا ہے **موسم** نشان والے کیونکہ وہ سب فرشتے جنگی وردی یعنی سپاہیانہ لباس میں **وما جعلنا اللہ الا بشری** اس فرمان علی میں فرشتے بھیجنے کی حکمت کا ذکر ہے۔ معنی یہ فرشتے کفار کو ہلاک کرنے نہ آئے تھے اس کے لئے تو ایک فرشتہ ہی کافی تھا ایک فرشتے نے قوم لوط کی بستیاں الٹ کر رکھ دیں ایک فرشتے نے چیخ مار کر قوم صلح علیہ السلام کی بستی ہلاک کر دی بلکہ یہ نزول مملکت چند حکمتوں سے ہوا ایک یہ کہ اس سے تم کو خوشی ہوئی کہ جب تم نے فرشتوں کا نزول سنا تو تمہارے مرجھائے ہوئے چہرے کھل گئے اور تم کو اپنی فتح کفار کی شکست کا یقین ہو گیا۔ دوسری حکمت یہ کہ **ولتطمئن بہ قلوبکم قوی** یہ ہے کہ یہ عبارت معطوف ہے بشری پر چونکہ غازیوں کا طمینن اصل مقصود تھا اور بشارت اس کے تبلیغ اس لئے آتی اور از عبارت سے بیان فرمایا مفرد پر جملہ کا اور جملہ پر مفرد کا عطف جائز ہے رب فرماتا ہے **لترکبوا و زینتہا** (روح المعانی) یعنی ان فرشتوں کے نزول کا اثر یہ ہو گا کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین و امن نصیب ہو گا۔ جملہ میں دل کا چین بہت ضروری ہے اگرچہ وہ فرشتے دیکھنے میں نہ آئیں گے مگر اس کا اثر تمہارے دلوں پر ضرور پڑے گا یہ پروگرام تو ظاہری اہتمام کے لئے ہے حقیقت یہ ہے کہ **وما النصر الا من عندنا** اور فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے فرشتے اور یہ تمام کاروائیاں صرف سبب فتح ہیں منصور وہ جسے اللہ فتح دے لہذا اس میں کچا ہے کہ رب کے کرم پر نظر رکھے **ان اللہ عزیز حکیم** یہ فرمان علی

وما النصر کی دلیل ہے یعنی اللہ تعالیٰ غالب بھی ایسا غالب کہ جسے چاہے اسے غالب کرے اور حکمت والا بھی کہ اگر جنگ میں فتح دیتا ہے اس میں حکمت ہے اور اگر کسی کو شکست دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت۔

خلاصہ تفسیر: اے غازیانِ بدر وہ وقت بھی یاد رکھو یا یاد کرو جب کہ تم کو یقین ہو گیا کہ ہم کو ابو جہل کے انھیں سے جنگ کرنا ہے تو تم نے یا تمہارے نبی نے تمہارے لئے تمہارے رب سے فتح کی دعائیں عرض کیا کہ اے مولیٰ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا فرما اگر تو نے اس جماعت کی مدد نہ کی تو پھر دنیا میں تیری عبادت کوئی نہ کرے گا کہ یہ امت آخری امت ہے تو رب تعالیٰ نے فوراً تمہاری دعا قبول فرمائی اور تم کو خبر دی کہ میں ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرتا ہوں جو لگاتار صف بستہ آگے پیچھے تمہارے پاس پہنچ رہے ہیں چنانچہ ابن جریر نے حضرت علیؓ سے روایت کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک ہزار فرشتوں کی جماعت لے کر نبی ﷺ کے دائیں طرف اترے اس جانب حضرت ابو بکر صدیقؓ تھے اور حضرت میکائیل علیہ السلام ایک ہزار فرشتوں کی جماعت لے کر حضور انورؐ کی بائیں طرف اترے اس طرف میں تھا (روح المعانی) یہ خیال رہے کہ فرشتے کفار کو ہلاک کرنے نہیں آئے تھے اس کے لئے تو ایک فرشتہ ہی کافی تھا بلکہ اس کے چند فوائد تھے (۱) ان کی آمد سے تمہارے مرحلے چہرے کھل جاویں یا اس کے بعد آس بندھ جاوے (۲) ان کی آمد سے تمہارے دلوں کو اطمینان و چین نصیب ہو جاوے (۳) ان فرشتوں کی عزت افزائی ہو کہ وہ حضور انورؐ کی قیادت میں سپاہی بنے (۴) تمہاری عزت افزائی ہو کہ تم فرشتوں کے ساتھ ہو کر کفار سے لڑے (۵) ہمارے محبوب کی عظمت کا ظہور ہو کہ اور جبریلؑ کر نل صرف انسانوں کے لشکر کی کمان کرتے ہیں حضور انورؐ وہ شان والے افسر ہیں کہ فرشتوں کی بھی کمان فرماتے ہیں۔ مدد تو صرف رب کی طرف سے ہے وہی غالب ہے حکمت والا ہے۔ خیال رہے کہ دو غزوات میں فرشتے نازل ہوئے ہیں ایک غزوہ بدر میں دوسرے غزوہ خنین میں مگر بدر میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ بھی کی ہے خنین میں نہیں کی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم بدر میں ایک کافر پر تلوار اٹھاتے تھے تلوار اس کی گردن تک نہیں پہنچتی تھی کہ اس کا سر کٹ کر گر جاتا تھا ایک صحابی نے آواز سنی اقدما جیروم یعنی اے جیروم آگے بڑھ کر حضور انورؐ نے فرمایا کہ جیروم حضرت جبریلؑ کے گھوڑے کا نام ہے۔ خندق کے موقع پر بھی فرشتے آئے ہیں مگر اس وقت باقاعدہ جہاد نہیں ہوا بدر میں بعض صحابہ نے ان فرشتوں کو سفید عمامہ باندھے شکل انسانی میں دیکھا بلکہ انہیں اترتے بھی بعض نے دیکھا سیدنا ابو اسید ابن مالک ابن ربیعہ نابینا ہو چکنے کے بعد فرمایا کرتے تھے۔ اگر میری آنکھیں ہوتیں تو میں تم کو وہ جگہ دکھاتا جہاں فرشتے اترے تھے (خازن) فقیر حقیر احمد یار عرض کرتا ہے کہ میں نے کئی بار بدر شریف کی حاضری دی ہے ہریار میں جیسے وہ جگہ دکھائی گئی جہاں فرشتے اترے تھے وہاں اب کچا نیلہ ہے بدر کنوئیں سے قریباً دو فرلانگ دور وہاں ایک بار رات کے وقت اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا مشہور سلام پڑھا گیا بس یہ شعر پڑھا۔

جاں نثارانِ بدر و احمد پر درود حق گزارانِ بیعت پہ لاکھوں سلام

تو پڑھنے والوں نے طبل جنگ کی آواز سنی جو پانچ منٹ تک جاری رہی۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: مومن کو چاہئے کہ اللہ کی نعمت کو ہمیشہ یاد رکھے اور یاد کیا کرے لوگوں سے اس کا تذکرہ کیا کرے کہ یہ اس کی نعمت کا شکریہ ہے یہ فائدہ اذ فرمانے سے حاصل ہوا کہ اس سے پہلے

افکر و پوشیدہ ہے رب فرماتا ہے ولما بنعمن ربک فقد حدث عرس بزرگان میلاد شریف وغیرہ کلیہ ہی منشا ہے اللہ کی نعمت کو یاد رکھنا یا ولانا۔ دو سر افاکدہ: حضور ﷺ اپنی امت کے امام ہیں حضور انور کے کلام امت کے لئے کار آمد ہیں یہ فائدہ تستفیثون کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ یہ دعا حضور انور نے مانگی ہو دیکھو تفسیر۔ تیسرا فاکدہ: مومن کو چاہئے کہ یوں تو ہمیشہ اللہ کا ذکر اس سے مانیں کیا کرے مگر خصوصیت سے جہاد کے وقت اور آفات کے موقع پر ذکر اللہ دعائیں وغیرہ بہت اہتمام سے کیا کرے یہ فائدہ تستفیثون کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا جب کہ اس کا فاعل غازیان بدر ہوں۔ رب فرماتا ہے اذالقیتم فنتہ فائبتوا و اذکر واللہ کثیر الملکم تفلحون جب تم دشمن سے مجروح تو ثابت قدم رہو اور اللہ کفر کرست کیا کرو تاکہ تم کامیاب رہو اللہ کفر کر وہ ہتھیار ہے جو مومن کے پاس ہے کفار کے پاس نہیں۔ چوتھا فاکدہ: دعا میں اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کر پکارنا بہت ہی بہتر ہے یہ فائدہ ربکم سے حاصل ہوا سیدنا عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس وعائیں رہنا پانچ دفعہ کہا جاوے انشاء اللہ قبول ہوگی اور آپ نے دلیل میں وہ آیت پیش فرمائی ربنا ما خلقت هذا باطلا کہ وہاں پانچ بار رہنا ہے پھر فاستجاب لہم ہے دیکھو اس آیت کی تفسیر پانچوں فاکدہ: مسافر کی غازی کی دعا غفلہ تعالیٰ بہت قبول ہوتی ہے اور جو کوئی مسافر بھی ہو غازی بھی تو اس کی دعا انشاء اللہ تیرا مدد ہے یہ فائدہ فاستجاب لکم کی ف سے حاصل ہوا۔ چھٹا فاکدہ: اللہ تعالیٰ کبھی فرشتوں کے ذریعہ مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے یہ فائدہ مافی مہدکم سے حاصل ہوا ابھی 1965ء میں سو وینسٹھ عیسوی میں پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہوئی اس میں شکل انسانی میں کچھ اجنبی صورتیں دیکھی گئیں۔ حضرات اولیاء اللہ کو مدد فرماتے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ابو جہل نے مرتے وقت حضرت عبد اللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ سفید عمامے والے اجنبی لوگ کون تھے جو تمہارے ساتھ مل کر جنگ کر رہے تھے آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے دیکھو پاکستان کی جنگ کے موقع پر دمشق میں حضرت بلال کی قبر سے حی علی الجہاد کی آواز سنی گئی۔ مدینہ منورہ میں بزرگوں نے خواب میں حضور انور کو تیزی سے روانہ ہوتے ہوئے دیکھا پوچھا حضور کہاں جا رہے ہیں فرمایا پاکستان جہاد کے لئے یہ خبریں اس زمانہ میں اخبارات اور رسالوں میں پھیں ہندو قیدی مسلمان غازیوں سے پوچھتے تھے کہ وہ سبز پوش سپاہی کہاں ہیں جو تمہارے ساتھ ہم سے جنگ کر رہے تھے۔ ساتواں فاکدہ: بدر میں فرشتوں کا نزول مسلمانوں کی ہمت افزائی عزت افزائی کے لئے تھا کہ کفار کو ہلاک کرنے کے لئے یہ فائدہ الابشری اور ولتطمئن بہ قلوبکم سے حاصل ہوا۔ آٹھواں فاکدہ: برحمت کے فرشتوں کے اترنے سے مومن کے دل کو اطمینان ہوتا ہے اگرچہ وہ نظر نہ آئیں یہ فائدہ بھی ولتطمئن بہ قلوبکم سے حاصل ہوا۔ رب فرماتا ہے تنزل علیہم الملئکتان لاتعافوا ولا تعزنا جنگ میں دل چین کی سخت ضرورت ہے۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ بدر میں فرشتے ایک ہزار نازل ہوئے مگر دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تین ہزار آئے تھے اور ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پانچ ہزار آئے ان آیات میں تعارض ہے۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ لولا ایک ہزار فرشتے پھر تین ہزار کئے گئے پھر ان کی نفی پانچ ہزار کر دی گئی۔ دو سر اعتراض: وہ فرشتے آگے پیچھے کیوں آئے یکدم کیوں نہ آئے۔ فرمایا مہر دین۔ جواب: اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہ فرشتے بھیڑ کی طرح نہ آئے بلکہ صف بست سپاہی کی طرح آئے جیسا کہ جنگ میں ہوتا ہے نیز تین بار میں ان کا اتنا یہ بھی

مومنوں کی ہمت افزائی کے لئے تھا بار بار کمک پہنچے تو لشکر کی ہمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تیسرا اعتراض: جب فرشتے غازیان بدر کو نظری نہ آئے تو انہیں بشارت اور دل کا طمینن کیسے نصیب ہوا۔ جواب: حضور ﷺ کی خبر سے فیہ بعض صحابہ نے انہیں دیکھا نیز ان کے نزول کا اثر دلوں کا طمینن تھا نظر آئیں یا نہ آئیں یہ اثر آج بھی کبھی محسوس ہوتا ہے۔ چوتھا اعتراض: جب فرشتوں کے ذریعہ کفار کو ہلاک کر لیا تھا تو انہیں اتارا کیوں یہ کلام تو بے فائدہ ہوا۔ جواب: اس نزول ملائکہ میں بہت حکمتیں تھیں (1) مسلمانوں کو بشارت فتح دینا (2) غازیوں کے دلوں میں سکون عطا ہونا (3) ان فرشتوں کی عزت افزائی کیونکہ جیسے تمام صحابہ میں بدری صحابہ سب سے افضل ہیں یوں ہی فرشتوں میں بدری فرشتے سب فرشتوں سے افضل ہیں۔ (4) حضور انور کی عظمت و عزت کا اظہار کہ حضور کے ماتحت سپاہی فرشتے بھی ہوئے۔

جن و ملک ہیں ان کے سپاہی رب کی خدائی میں ان کی شہائی
اوپنے اوپنے یہاں جھکتے ہیں سارے انہیں کا منہ نکلتے ہیں
(5) خود غازیان بدر کی عزت افزائی ہمت افزائی کہ وہ حضرات فرشتوں کے ہمدوش ہیں ان کے ساتھی ہیں جس محبوب اعظم کے غلام فرشتوں کے ہم پلہ ہیں تو محبوب کا مقام کمال ہو گا نور کر لو۔

کس نہانت کہ منزل کہ محبوب کجا است این قدر ہمت کہ بائگ جرس نی آید
پانچواں اعتراض: کفار مکہ کو رب نے بالکل ہلاک کیوں نہ فرما دیا ان کے جرم تو قوم فرعون وغیرہ سے کسی طرح کم نہ تھے بدر میں فرشتے آئے مگر کافروں کو ہلاک نہ کیا۔ جواب: اس لئے کہ حضور انور رحمت عالم ہیں آپ کے آنے سے دنیا میں کفار پر عظیم عذاب آتا ہے وہ گیلہ میں جو مارے گئے وہ تو مارے گئے باقی بچے ہوئے سارے کفار بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے اسلام کی بڑی خدمات انجام دیں حضور نے کفر کو مٹایا کافروں کو ہلاک نہ فرمایا۔

تفسیر صوفیانہ: فرشتوں کی مدد و تاقیامت برحق ہے وہ مجاہد غازیوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور اکیلے اکیلے مومنوں کی بھی اگرچہ وہ دیکھنے میں نہیں آتے مگر کام کر جاتے ہیں ہر شخص ہر وقت مجاہد ہے وہ نفس لمارہ شیطان اور شیطان لوگوں سے جملہ کرتا رہتا ہے اور رب تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی مدد بھی آتی رہتی ہے۔ بنی اسرائیل کو اطمینن دل ایک خاص قسم کی ہوا سے دیا جاتا تھا جسے نسیم کہتے ہیں۔ حضور کی امت کو خاص فرشتوں کے ذریعہ حضرت ابو بکر صدیق کو جب ہجرت کے موقع پر غار ثور میں حضور کے متعلق گھبراہٹ ہوئی تو رب نے ان کے دل پر سکینہ اتاری فانزل اللہ سکینۃ علیہ اس سکینہ سے خائف کو سکون، فطین کو تسلی مجاہد کو قوت نصیب ہوتی ہے اگر کسی موقع پر سکینہ نازل نہ ہو تو اس میں حضور ہمارا ہوتا ہے۔

ہر خلل کا ندر عمل بنی ز نقصان دست رخنہ اندر قصر بنی از قصور قیصر است
ضعیفوں کی دعا سکینہ کے نزول کا سبب ہے دیکھو صحابہ نے دعا کی تو فوراً ملائکہ نازل ہوئے۔

دعا ضعیفان امیدوار زبان وئے مروے بہ آید بہ کار
صدق مقل اکل حلال اللہ رسول کی قیل و قل نزول سکینہ کا ذریعہ ہے تاقیامت جاری رہے گا۔

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً

جب تم کو نپٹتا تھا تم کو آنکھ سے امن کے لئے اس کی طرف سے اور اتارنا تھا اوپر تمہارے آسمان سے

لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رَجَزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَدْبِطَ عَلَى

بانی سحر پاک سحر سے تم کو اس سے اور لے جا دے تم سے بلیدی شیطان کی اور تاکہ ڈھارس

بانی اتار کہ تمہیں اس سے ستھرا کرے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرمائے اور

قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝

باندھے اور بندوں کے تمہارے اور ثابت کرے اس سے قدموں کو

تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے اور اس سے تمہارے قدم جمائے

تعلق اس آیت کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں غازیان بدر کی روحانی غیبی مدد کا ذکر ہوا یعنی فرشتوں کا نزول اب ان ہی بزرگوں کی جسمانی ظاہری مدد کا ذکر ہے یعنی اس موقع پر غازیوں پر لوگھ کا طاری کرنا بارش برسانا وغیرہ غیبی امداد کے بعد شہودی مدد کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ فرشتوں کے ذریعہ مسلمانوں کے دل مطمئن ہو گئے اب اس اطمینان قلبی کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ انہیں اس موقع پر اوگھ آگئی اور ظاہر ہے کہ اوگھ اطمینان میں ہی آتی ہے گویا دعویٰ کے بعد دلیل کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ غازیان بدر نے رب تعالیٰ سے مدد مانگی رب نے قبول فرمائی اب اس قبولیت کے ثبوت میں چھ ظاہری دلیلیں بیان ہو رہی ہیں۔

نزول: جب نبی کریم ﷺ بدر کی طرف روانہ ہوئے راستہ میں قریب بدر دو شخص سطلے ان سے حضور انور نے پوچھا کہ کیا یہاں سے ابو سفیان کا قافلہ گذرنا تھا وہ بولے ہاں رات کے وقت گذرنا تھا ان دونوں کو مسلمانوں نے کفار مکہ کے حالات معلوم کرنے کے لئے پکڑ لیا ان دونوں میں سے ایک تو ہورافع تھے یعنی حضرت عباس کا غلام دوسرا سلم تھا عقبہ ابن ابی معیط کا غلام صحابہ نے ہورافع سے پوچھا کہ اس جنگ کے لئے مکہ معظمہ سے کتنے لوگ نکلے ہیں وہ بولا کہ قریباً سارے ہی نکل پڑے ہیں حضور انور نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے ہماری طرف پھینک دیئے ہیں پھر ہورافع سے پوچھا کہ کیا کچھ لوگ واپس بھی لوٹ گئے وہ بولا ہاں جب ابو سفیان کے قافلہ کی بخیریت نکل جانے کی خبر ملی تو کنی ابن سرجی اپنے تین سوساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹ گیا یہ شخص بنی زہرہ کا سردار تھا حضور انور نے اس دن اپنی کولقب دیا انفس کا کیونکہ وہ اپنی قوم سے کٹ گیا اتنی تحقیق کے بعد یہ حضرات بدر کی طرف روانہ ہوئے تو دیکھا کہ کفار مکہ وہاں پہلے سے پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے وادی بدر کے اچھے صاف میدان میں علاقہ پر قبضہ کر لیا ہے جہاں پانی ہے مسلمان بدر کے رستے والے حصہ میں اترے جہاں پانی نہ تھا ان حضرات کو اس وقت دو

دشواریاں پیش آئیں ایک پانی کا نہ ہونا سخت پیاس دو سراریتے میں پاؤں دھنسنے جانا اچھی طرح چل نہ سکتا اس موقع پر شیطان بہ شکل انسانی ان عازیوں کے پاس آیا اور الگ الگ ایک ایک سے ملا ہوا کہ تم کہتے ہو کہ تم حق پر ہو اللہ کے پیارے ہو تمہارے نبی سچے ہیں یہ عجیب حقانیت ہے کہ رب نے تم کو خشک اور ریتے والے علاقہ میں اتار الیبتجہ یہ ہو گا کہ جب تم پیاس سے بد حال ہو جاؤ گے تو کفار نہایت آسانی سے تم کو نکلتا فاش دے دیں گے تم میں سے کوئی گھرواپس نہ جاوے گا کہ تم پیاس سے ہوو گے کفار تازہ دم۔ اس پر ان میں سے بعض حضرات کو سخت فکر ہوئی اور دریا سے رحمت الہی جوش میں آیا اور خوب موسلا دھار بارش ہوئی جس سے ریتہ جم کر نہایت اچھی زمین بن گیا اور صحابہ نے اسی حصہ میں لمبی چوڑی حوض نما جگہ بنائی جس میں پانی بھر لیا ان لوگوں نے تلابوں کی طرح اسے استعمال کیا اور کفار والا حصہ پھسلن ہو گیا جس سے انہیں چلنا پھرنا دشوار ہو گیا مومنوں کو اس بارش سے اتنی خوشی ہوئی جو بیان سے باہر ہے سب کے دل مطمئن ہو گئے اور یہ بارش ان کو فتح کا پیش خیمہ معلوم ہوئی اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (روح البیان)۔

تفسیر: اذ یغشیکم النعاس یہ از بھی ظرف ہے، معنی جبکہ یہ فرمان عالی یا تو پہلے از سے تعلق رکھتا ہے جو اذ تستغیثون میں ہے یا پوشیدہ افکر کا مفعول ہے یا بحق الحق کا ظرف ہماری قراءت میں یغشی شین کے شد سے ہے باب غمیل کا مضارع ایک قراءت میں یغشی باب افعال سے ہے اس کا مادہ ہے غشی، معنی چھا جانا گھیر لینا اسی لئے پردہ کو غشا وہ کہتے ہیں اور بے ہوشی کو غشی کہ وہ بھی چھپا لیتی ہے اور چھا جاتی ہے اس کا فاعل رب تعالیٰ ہے اور کم میں خطاب غازیان بدر سے ہے یہ کم۔ غشی کا مفعول اول ہے اور نعاس دو سرامفعول۔ مس یوں ہی سنتہ کے معنی ہیں اور نگہ جو نیند کا پیش خیمہ ہوتی ہے **استنہ** یہ فرمان عالی یغشی کا مفعول لہ ہے چونکہ یغشی اور استنہ دونوں کا فاعل رب تعالیٰ ہی ہے اس لئے مفعول لہ کا لام حذف ہو گیا **منہ** کی ضمیر رب تعالیٰ کی طرف ہے یعنی وہ وقت یا در کھو جب رب تعالیٰ نے تم پر اور نگہ طاری کر دی تم کو اپنی طرف سے سکون قلبی اور چین دینے کے لئے۔ خیال رہے کہ ترتیب بیانی ترتیب واقعی کے خلاف ہے کیونکہ بارش جنگ سے ایک دن پہلے آئی تھی اور یہ اور نگہ خاص جنگ کے وقت جب سب صف بستہ ہو چکے تھے یہ نیند اللہ کی قدرت حضور ﷺ کا خاص معجزہ تھی کیونکہ ایسی شدت میں نیند نہیں آیا کرتی بلکہ آئی ہوئی اڑ جایا کرتی ہے مگر ان عازیوں کا یہ حال تھا کہ صف قتل میں کھڑے ہوئے ایسے اور نگہ رہے تھے کہ ان کے ہاتھوں سے توار گر گر جاتی تھی مگر یہ اور نگہ ایسی غفلت کی نہ تھی کہ کفار ان کو غافل پا کر حملہ کر دیتے بلکہ امن و سکون کی تھی اور وقتی تھی اس کے بعد پھر یہ لوگ جنگ کے لئے اور بھی تیار ہو گئے و **ینزل علیکم من السماء ماء** یہ دوسری نعمت کا ذکر ہے جو جنگ سے ایک دن پہلے ہو چکی تھی یعنی تیز بارش کا ہونا یہاں تنزیل آہستگی کے معنی میں نہیں بلکہ مبالغہ کے لئے ہے یعنی خوب اچھی طرح شراب کی بارش برسانا، علیکم فرما کہ یہ بتایا کہ اس بارش کے مقصود اعظم تم تھے تمہارے لئے کی گئی تھی اس لئے یہ بارش صرف بدر میں ہوئی دوسری جگہ نہ ہوئی **من السماء** کے معنی ہم بارہا بیان کر چکے ہیں کہ آسمان کی طرف سے بارش نازل کی ورنہ بارش بادل سے آتی ہے نہ کہ آسمان سے **لیطہرکم بہ** یہ فرمان عالی بارش کی حکمت کا بیان ہے پاک کرنے سے مراد ہے جسمانی پاکی کہ بے وضو لوگ وضو کر لیں جن کو غسل کی حاجت ہو گئی تھی وہ غسل کر لیں **وینہب عنکم جز الشیطن** یہ بارش کی دوسری حکمت کا بیان ہے

رجز الشیطان سے مراد شیطان کا وہ وسوسہ ہے جو اس نے مومنین کے دلوں میں ڈالا تھا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو تم کو خشک ریتلے میدان میں رب تعالیٰ کیوں اتار تا جب رب نے بارش برسا کر اس میدان کو ہموار کر دیا تو دلوں سے یہ وسوسہ ہلکا رہا۔ قرآن مجید میں لفظ رجز طاعون بیماری کو بھی کہا گیا ہے اور گندگی و ناپاکی کو بھی یہاں دوسرے معنی مراد ہیں **ولیربط علی قلوبکم** یہ بارش کی تیسری حکمت کلیان ہے ربط کے لفظی معنی ہیں باندھنا قوت کو اس لئے ربط کہتے ہیں کہ اس سے دل بندھ جاتا ہے اڑا نہیں پھرتا وہ یہی یہاں مراد ہے یعنی تاکہ رب تمہارے دلوں کو قوت دے شیطان نے یہ کہا تھا کہ کفار تم پر جب حملہ کریں گے جب تم پیاس سے اودھ مرے ہو چکے ہو گے اور نہایت آسانی سے تم کو فنا کر دیں گے اس سے بعض صاحبوں کے دل گھبرا گئے تھے اس بارش سے یہ وہم یہ اندیشہ ختم ہو گیا ان کے دل قوی ہو گئے سبحان اللہ رب تعالیٰ کے ہر کام میں صد ہا حکمتیں ہوتی ہیں یہ بارش آئندہ فتح کی نیک قیامت بھی ہوئی اس لئے اسے قوت قلوب کا ذریعہ فرمانا بالکل درست ہو **او یثبت بملأقدام** یہ بارش کی چوتھی حکمت کا بیان ہے یعنی اس بارش کے ذریعہ ریت جہم کر ہموار زمین ہو جاوے اور تمہارے قدم اس پر بخوبی جیسے لگیں تم کو چلنا پھرنا آسان ہو جاوے تم کو پاؤں دھنسنے کی دشواری محسوس نہ ہو جنگ میں اس کی بھی سخت ضرورت ہوتی ہے اس سے بھی غازیوں کی ہمت اور زیادہ ہو گئی تجربہ ہے کہ ریت جب بارش سے جم جاتا ہے تو بہترین سڑک بن جاتا ہے جو لوگ کی سڑک سے بھی بہتر ہوتا ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں قدم بٹانے سے مراد ہے مہر اور دل کی قوت کیونکہ کمزور دل والے آدمی کے قدم ٹھہرتے نہیں بلکہ وہ بہت جلد بھاگ جاتا ہے مقابلہ میں ذلت نہیں (تفسیر خازن) مگر پہلی توجیہ قوی ہے کہ یہ معنی **تولیربط علی قلوبکم** میں آگئے تھے ہمہ حال اس بارش میں بہت حکمتیں تھیں۔

خلاصہ تفسیر: اللہ تعالیٰ نے مجاہدین بدر پر سات خصوصی عنایتیں کیں ایک غیبی باقی چھ ظاہر ظہور غیبی عنایت تو فرشتوں کا نزول اور ظاہری نعمت ان پر عین جلو کے وقت اونگھ طاری فرمانا بارش برسانا انہیں طماعت و پاکیزگی عطا فرمانا شیطان و وسوسے دور کر دینا ڈھارس بندھوا دینا ان کے قدم ثابت فرمانا فرشتوں کا ذکر تو پچھلی آیت میں ہوا باقی کا ذکر اس آیت میں ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ اے مجاہدین بدر ہمارے احسان بھی یاد رکھو کہ تم بدر کے میدان میں حملہ کے لئے کھڑے تھے کہ تمہارے دل کو ہم نے ایسا چین دیا کہ تم کو اونگھ آگئی اس کے علاوہ تم پر آسمان سے خوب تیر شرانے کی بارش برسائی جس سے تم نے غسل اور وضو کیا پاک صاف ہو گئے اور اس کی وجہ سے شیطان و وسوسہ تمہارے دل سے دور ہو گیا کہ اگر ہم حق پر ہوتے تو ہم کو خشک اور ریتلا میدان کیوں ملتا اور اس بارش سے ہی تمہارے دل مضبوط ہو گئے کہ یہ بارش تمہاری فتح و نصرت کا پیش خیمہ تھی اور اس بارش کے ذریعہ تمہارے قدم ٹھہر گئے کہ اس سے ریت جہم کر اچھی سڑک کی طرح ہو گیا جس پر تم کو چلنا پھرنا آسان ہو گیا غرض کہ ہم نے تم پر وہاں نعمتوں کے دریا بہا دیئے۔ خیال رہے کہ غزوہ احد میں بھی مومنوں پر اونگھ طاری ہوئی تھی مگر وہ اونگھ قلعین اور منافقین میں فرق کرنے کے لئے کہ قلعین تو اونگھ رہے تھے اور منافقین ان حالات کی بنا پر سخت پریشان تھے مگر یہاں بدر میں اونگھ مومنوں کو اطمینان و حین دینے کے لئے تھی کیونکہ بدر میں کوئی منافق شریک نہیں ہوا یہ تو سارے قلعین ہی تھے احد میں مجبوراً منافقین بھی پہنچ گئے تھے رب احد کے متعلق فرماتا ہے **ثم انزل علیکم من بعد الغم امنته نعاسا** یغشی طائفتمنکم و طائفته قناہمتم انفسہم۔

فائدے: اس آیت لریہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: جہاد، مناظرہ اور دوسری آفات میں اونگھ لکھ اللہ کی رحمت ہے کہ اس سے دل کو اطمینان اور مقابلہ کی ہمت پیدا ہوتی ہے مگر نماز، مطالعہ وغیرہ میں اونگھ شیطان کی طرف سے ہے حضرت ابن مسعود کا یہ فرمان ہے (تفسیر خازن) دو سرفا فائدہ: جہاد کے موقع پر بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور فتح کی بشارت ہے یہ فائدہ **ولیربط علی قلوبکم** سے حاصل ہوا تیسرا فائدہ: کوئی شخص اپنے کو شیطان سے محفوظ نہ جانتے دیکھو غازیان بدر، صحابی، غازی، غازی سب کچھ تھے مگر شیطان ان سے بھی نہ چوکانا کے دلوں میں بھی دسوسے ڈال دینے یہ فائدہ **رجز الشیطان** سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: جہاد میں ثابت قدمی اللہ کی بڑی نعمت ہے چھوٹی جماعت جو ثابت قدم ہو بڑی مگر اکثری جماعت پر فتح پالتی ہے یہ فائدہ **ویثبت جمالاقدام** کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: ہم نے کہا کہ **امنتہ** مفعول لہ ہے **یفشیکم** فعل کا مگر **یفشیکم** کا فاعل رب تعالیٰ ہے اور **امنتہ** کا فاعل صحابہ کرام جب فعل اور مفعول لہ کے فاعل الگ ہوں تو مفعول لہ کلام پوشیدہ نہیں ہو سکتا تو یہاں نفا من چاہئے تھا کہ **امنتہ** جواب اس اعتراض کے تفسیر روح المعانی نے مست جوابت دیئے ہیں مگر قوی جواب یہ ہے کہ **امنتہ** کے معنی امن پانا نہیں بلکہ امن دینا ہے اس صورت میں اس کا فاعل بھی رب تعالیٰ ہے جب ان دونوں کا فاعل ایک ہے تو لام پوشیدہ کر دیا گیا (معانی) دو سرفا اعتراض: یہاں **ینزل** فرمانے سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بارش تھوڑی تھوڑی عرصہ تک ہوتی رہی مگر واقعہ اس کے خلاف ہے وہ بارش تو یکدم ہوئی تھی پھر **ینزل** باب غفیل سے کیوں ارشاد ہوا۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گذر گیا کہ یہاں باب غفیل مبالغہ کے لئے ہے آہستگی کے لئے نہیں یعنی خوب بارش بھیجی لہذا مطلب واضح ہے۔ تیسرا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو بھی شیطانی پلیدی یعنی شرک و کفر پہنچی ورنہ اس کے دفعہ کرنے کے کیا معنی حضرات اہل بیت ہی وہ ہیں جو ہر گناہ سے معصوم ہیں (رافضی) جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی دو سرفا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ اس قسم کی آیت اہل بیت کے لئے بھی آئی ہے فرمایا ہے **انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البيت و یطہرکم تطہیرا** جواب تحقیقی یہ ہے کہ ان جیسی آیات میں رجز یا رجس سے مراد بد عقیدگی نہیں بلکہ اس سے مراد شیطانی دسوسے یا برے خیالات ہیں اس دسوسہ کا ذکر ہم نے ابھی نزول کے بیان میں کر دیا بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں **یطہرکم** سے مراد بے وضوئی سے پاک کرنا ہے اور رجز شیطان سے مراد ہے بے غسل کیونکہ احتلام شیطان کے اثر سے ہوتا ہے بدر کے موقع پر بعض غازیوں کو احتلام ہو گیا تھا پانی نہ ہونے سے وہ غسل نہ کر سکے تھے مگر جو تفسیر ہم نے عرض کی وہ قوی بھی ہے اور ظاہر بھی۔ عمل: جو شخص سوتے وقت اپنی انگلی سے اپنے سینہ پر لکھ لیا کرے، عمر تو انشاء اللہ احتلام نہ ہو گا کیونکہ احتلام شیطان کے اثر سے ہوتا ہے اور وہ حضرت عمر کے نام سے بھاگتا ہے (روح البیان) مگر یہ عمل خواب والے احتلام کے لئے ہے بیماری میں جو بغیر خواب احتلام ہو جاتا ہے اس کے لئے یہ عمل نہیں۔

تفسیر صوفیانہ: بنی اسرائیل کو ایک جہاد کے موقع پر تابوت سیکنہ کے ذریعہ سکون قلبی عطا ہوا تھا فرماتا ہے **انیا تیکم التابوت فیہ سکینتہ من ربکم** جناب صدیق اکبر کو غار ثور میں ہجرت کی رات بذریعہ فرشتے کے سیکنہ و اطمینان دیا گیا فرماتا ہے **فانزل اللہ سکینتہ علیہ** غازیان بدر کو ملا کہ اور بارش اور اونگھ کے ذریعہ امن و سکون بخشا گیا ان

حضرات کاسکون بنی اسرائیل کے سلون سے قوی تر ہے انہیں اتنا سکون دیا کہ عین جنگ میں انہیں نیند آگئی۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ پانی خوف سے امن بھوک پیاس سے حفاظت اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں جب توکل قوی ہوتا ہے تو انسان مطمئن ہوتا ہے یہ توکل بدروالی بارش ہے جو مومن کے دل پر پڑتا ہے اسے مومن تو شیر ہے شیر میں تین خصوصی صفات ہیں بھوک پر صبر کہ خواہ کتنا ہی بھوکا ہو مگر دوسرے کا مارا شکار نہیں کھاتا پیاس پر صبر کہ خواہ کتنا ہی پیاسا ہو مگر کتے کا بھونا نہیں پیتا اللہ پر توکل کہ اپنا کیا ہوا شکار دیر ہو چکنے کے بعد دوسرے وقت نہیں کھاتا بلکہ دوسرے جانوروں کے لئے چھوڑ دیتا ہے اپنے میں یہ صفات پیدا کرو شعرب۔

علی المرأ ان یسعی لتحسین حاله ولیس علیہ ان یسا عده الدهر

مسلمانوں کی مدد کرنا سنت الہیہ بھی ہے سنت ملا کہ بھی مسلمان کو ستا کر رکھنا طریقہ الہیہ ہے (روح البیان)۔

تو گمراہ دل دالیش خود بدست آور کہ مخزن زرد گنج درم نخواهد ماند
رب تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔

اَذْيُوحَىٰ رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنۡیۡ مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا

مجھ کو وحی کرتا تھا کہ رب تمہارا صلیب فرشتوں کے بے شک میں ساقط ہوں تمہارے پس ثابت رکھو تم
جب اے محبوب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساقط ہوں تم مسلمانوں کو

سَالِقِیۡ فِیۡ قُلُوۡبِ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا وَالرُّعۡبَ فَاَصۡرِبُوۡا فَوۡقَ الْاَعۡنَاقِ وَ

ان لوگوں کو جو ایمان لائے ڈال دو تنگدلیوں میں انکے جنہوں نے کفر کیا رعب پس مارو تم اوپر گردنوں
ثابت رکھو عنقریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈالوں گا تو کافروں کی گردنوں سے

اَصۡرِبُوۡا مِنْہُمْ کُلَّ بَنَیۡنٍ ؕ ذٰلِکَ بِاَنۡہُمْ شَاقُّوۡا اللّٰہَ وَرَسُوۡلَہٗ ؕ وَمَنۡ

کے اور مارو ان میں سے ہر ایک کے ہر جوڑ پر یہ بوجہ اس کے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی
اوپر مارو اور ان کی ایک ایک پور پر ضرب لگاؤ یہ اس لئے کہ انہوں نے اللہ اور اس

یُشَاقِّ اللّٰہَ وَرَسُوۡلَہٗ فَاِنَّ اللّٰہَ شَدِیۡدُ الْعِقَابِ ؕ ذٰلِکُمْ فَاَذۡقُوۡہُ

اور رسول کی اس کے اور جو مخالفت کرے اللہ کی اور رسول کی اس کے پس تحقیق اللہ سخت عذاب والا
کے رسول سے مخالفت کی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بیشک اللہ کا عذاب

وَ اَنَّ لِلْکٰفِرِیۡنَ عَذَابَ النَّارِ ؕ

ہے یہ ہے پس چکھو تم اسے اور تحقیق واسطے کافروں کے عذاب ہے آگ کا
سخت ہے یہ تو چکھو اور اس کے ساقط یہ ہے کہ کافروں کو آگ کا عذاب ہے

تعلق بن آیات کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا **تعلق**: پچھلی آیات میں بدر میں فرشتوں کی آمد کا ذکر ہوا اب ان کی ذیونی اور کارکردگی کا تذکرہ ہے کہ وہ فرشتے یوں ہی نہیں بھیجے گئے بلکہ ان کے ذمہ کچھ خدمات بھی کی گئی تھیں۔ دوسرا **تعلق**: پچھلی آیات میں بدر میں فرشتوں کی حاضری کا ذکر تھا اب بتایا جا رہا ہے کہ ان فرشتوں کی شان یہاں کی حاضری سے دو بالا ہو گئی کیونکہ اس وقت ہم بھی ان کے ساتھ تھے **انی معکم** تو سمجھ لو کہ بدری صحابہ کی شان کیسی بلند و بالا ہو گئی۔ تیسرا **تعلق**: پچھلی آیات میں فتح غزوہ بدر کے ایک رکن کا ذکر تھا مسلمانوں کے دلوں میں ہمت و جرات و ثواب اسی فتح کے دوسرے رکن کا ذکر ہے یعنی کفار کے دلوں میں رعب و ہمت کا پیدا فرمانا **سالقی فی قلوب الذین کفروا الرعب** چوتھا **تعلق**: پچھلی آیات میں مسلمانوں پر کرم خداوندی کی وجہ بیان ہوئی یعنی اللہ رسول کی فرمانبرداری اب کفار کی شکست کی اصل وجہ بیان ہو رہی ہے یعنی اللہ رسول کی مخالفت **شا قوا اللہ ورسولہ** تاکہ تاقیامت مسلمان یاد رکھیں کہ اللہ رسول کی اطاعت سے قدم باہر نکالنا شکست کھا جانے کا ذریعہ ہے۔

تفسیر: اذ یوحى ربک الی الملئکۃ قوی یہ ہے کہ یہ جملہ نیا ہے اور اذ سے پہلے **افکر یا افکر** واپوشیدہ ہے یوحی بنا ہے وحی سے جس کے لغوی معنی ہیں خفیہ اشارہ یا دل میں ڈالنا اب فرماتا ہے **اوحی ربک الی النحل** اور فرماتا ہے **واوحینا الی امموسیٰ** ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈال دیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈال دیا شریعت میں وحی وہ کلام ہے جو بواسطہ فرشتہ نبی سے کیا جاوے ملائکہ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لئے بھیجے گئے تھے یعنی اے محبوب ﷺ انہیں وہ وقت یاد دلواؤ جب آپ کے رب نے بدر والے فرشتوں سے فرمایا تھا ان کے دل میں ڈالنا **انی معکم** یہ عبارت **یوحی** کا مفعول ہے اس کا مقصد یہ نہیں کہ فرشتوں کو کفار سے ڈر تھایہ ڈر دفع کرنے کے لئے یوں فرمایا بلکہ ان کی عزت افزائی مقصود ہے یعنی اے فرشتو تمہارے بدر میں آنے سے تمہاری یہ عزت ہو گئی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہمارا کرم ہماری مہربانی تمہارے ساتھ ہے **فثبتوا الذین امنوا** اس جملہ میں ف جزائیہ ہے اور یہ ایک پوشیدہ شرط کی جزا ہے یعنی جب ہم تمہارے ساتھ ہو گئے تو تم یہ خدمت انجام دو کہ ان غازیان بدر مومنین کو ثابت قدم رکھو ثابت قدم رکھنے میں چند احتمال ہیں۔ (1) تم شکل انسان میں ان مومنین سے ملو اور انہیں فتح کی بشارت دو تاکہ ان کے دل قوی ہوں۔ (2) ان مومنوں کے دل میں الہام کرو کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے کیونکہ جیسے شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے جس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے یوں ہی فرشتہ انسان کے دل میں الہام کرتا ہے جس سے اس کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ (3) ان مومنین کے ساتھ مل کر کفار سے جملہ کرو ان مومنوں کی مدد کرو جس سے ان کے دل قوی ہوں۔ (4) بحالت جنگ شکل انسانی میں سپاہیانہ شان سے ان کے ساتھ صف جہاد میں کھڑے ہو ان کی جماعت بڑھاؤ تاکہ ان کے دل قوی ہوں (تفسیر خازن) مومنوں سے مراد غازیان بدر ہیں **سالقی فی قلوب الذین کفروا الرعب** اس میں رب تعالیٰ نے اپنا کام بتایا کہ اے فرشتو مومنوں کو ہمت دو ہم کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے **الذین کفروا** سے مراد بدر میں آنے والے کفار ہیں **رعب** اور بے دونوں کے پیش سے بھی آتا ہے اور بے پیش ب کے سکون سے بھی ہماری قراءت میں یہی ہے اس کے معنی چند ہیں ڈر دل کی ہمت۔ لمبائی میں چیرنا۔ کما جاتا ہے رعبت السنام میں نے اونٹ کو کوہان کو چیر دیا۔ بھرنا۔ کما جاتا ہے

رعبت السیل الوادی سیلاب نے جنگل بھر دیا یہاں ۔ معنی ہیبت ہے (روح المعانی) **فاضربوا فوق الاعناق** یہ عبارت یا تو فشتوا کی تفسیر ہے تو ف تفسیر یہ ہے یا ایک پوشیدہ شرط کی جزا ہے تو ف جزائیہ ہے بعض نے فرمایا کہ **اضربوا** میں خطاب غازیان بدر سے ہے۔ مگر قوی یہ ہے کہ یہاں بھی خطاب فرشتوں سے ہی ہے **اضربوا** کا مفعول پوشیدہ ہے ہم اس سے مراد کفار مکہ ہیں جو بدر میں مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے فوق یا تو ۔ معنی علی ہے یا اپنے معنی میں ہے یعنی اے فرشتوں تم مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار کی گردنوں کے اوپر یعنی کھوپڑی پر چوٹ مارو یتاجس سے وہ مرجائیں یا ان کی گردنوں پر مارو کہ انہیں قتل کر دو **واضربوا منهم کل بنان**۔ یہ عبارت پہلے **اضربوا** پر معطوف ہے اس میں جنگ کی دوسری چوٹ کا ذکر ہے اس میں **منہم کل بنان** کا حال ہے بنان جمع ہے بنانتھ کی ۔ معنی جوڑ پورے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بخود انگلیاں ظاہر یہ ہے کہ یہاں ۔ مطلقاً جوڑ مراد ہے خصوصاً ہاتھ کے دوڑ جن کے بیکار ہو جانے سے انسان لڑنے کے قابل نہ رہے نیز تلوار اور کوئی ہتھیار نہ اٹھا سکے یعنی اے فرشتوں ان کفار کو ہلاک کرنے کیلئے گردن پر یا گردن کے اوپر کھوپڑی پر چوٹ مارو اور انہیں بیکار کرنے کے لئے ان کے جوڑوں پر چوٹ لگو **بانہم شاقوا اللہ ورسولتہ ذالک** میں اشارہ ہے گذشتہ قتل اور چوٹ مارنے کی طرف **بانہم** میں ب سیبہ ہے ہم کا مرجع وہ ہی مذکورین کفار ہیں **شاقوا** بنا ہے شق سے ۔ معنی کروت یا جانب چونکہ مخالف اپنے مقابل کے دوسری جانب یعنی سامنے ہو جاتا ہے اس لئے اسے شاقو کہا جاتا ہے جیسے کہ دشمن کو عدو کہتے ہیں جو بنا ہے **عدو** ۔ معنی حد سے بڑھ جانا چونکہ دشمن دوستی کی حد سے بڑھ کر دشمنی کی حد میں آ جاتا ہے اس لئے اسے عدو کہا جاتا ہے بروزن فحول یعنی حد سے نکل جانے والا (روح المعانی و کبیر وغیرہ)۔ خیال رہے کہ کفار خدا تعالیٰ کے دشمن نہ تھے اسے تو اپنا رب مانتے تھے اسے الہ اکبر کہتے تھے اس کی عبادت کرتے تھے مگر چونکہ حضور انور کے دشمن تھے اور حضور کی دشمنی خدا تعالیٰ کی دشمنی ہے اس لئے شاقوا اللہ ورسولہ ارشاد ہوا مقصد یہ ہے کہ اے فرشتو تمہارا ان کفار سے لڑنا کسی اور وجہ سے نہیں صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ اللہ رسول کے دشمن ہیں صحابہ اللہ رسول کے دوست ہیں تو صحابہ کی حمایت میں کفار سے جنگ کرو **ومن یشاق اللہ ورسولہ فان اللہ شدید العقاب** یہ فرمان عالی یا تو مذکورہ قتل و مار کی وجہ سے ہے یا اس میں آخرت کے عذاب کا ذکر ہے یعنی جو اللہ رسول کا مخالف ہو تو اسے صرف دنیاوی عذاب ہی نہیں دیا جاتا بلکہ اسے سخت آخرت کا عذاب دیا جاوے گا کیونکہ اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہے **ذلکم فنو قوموا ان لکفرین عذاب النار** اس فرمان عالی کی نحوی ترکیبیں بہت ہیں آسان ترکیب یہ ہے کہ **ذالکم** سے پہلے **فوقوا** فعل پوشیدہ ہے اور **فنو قوموا** اس پوشیدہ فعل کی تفسیر ہے اور وہ ان الکفرین میں واؤ ۔ معنی مع ہے معنی یہ ہیں کہ اے کافرو یہ مذکورہ عذاب تو دنیا میں چکھ لو اس کے ساتھ ہی تم کو آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی ہے دنیا کا عذاب تو نہایت ہی ہلکا ہے اس لئے اس کے لئے چکھنا ارشاد ہوا اصل عذاب تو آخرت کا ہے (روح المعانی) چونکہ وہ دنیاوی عذاب سارے کافروں کو ہے اس لئے **ذلکم** جمع ارشاد ہوا یا اس جمع سے اشارہ مذکورہ بہت سے عذابوں کی طرف ہے یعنی چکھو ان عذابوں کو آگ کا عذاب ان کے سوا ہے اس کے علاوہ اس جملہ کی اور بھی ترکیبیں اور تفسیریں ہیں۔

خلاصہ تفسیر اے محبوب شہید آپ اپنے جاں نثار صحابہ غازیان بدر کو یہ بھی یاد کرو یا ان سے اس کا ذکر بھی کرو کہ جو فرشتے

ان کی مدد کے لئے بدر میں بھیجے گئے تھے ہم نے ان سے بذریعہ وحی اللہام کہہ دیا تھا کہ اے فرشتو اس میدان بدر میں جانے کی ہرکت سے تم کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تم ہمارے مقرب خاص ہو گئے اب تمہارا کام تو یہ ہے کہ ان غازی مومنوں کی ہمت بڑھاؤ انہیں ثابت قدم رکھو کہ تم ان کے دل میں ڈال دو کہ فتح تمہاری ہے بلکہ شکل انسان میں ان کے سامنے جا کر فتح کی بشارت کا اعلان کر دو ہمارا کام یہ ہے کہ وقت جنگ ہم کفار بدر کے دلوں میں ان تھوڑے بے سرو سامان مسلمانوں کی ہیبت ڈال دیں گے یہ دونوں کام تو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہوں گے پھر جب جنگ شروع ہو جاوے تو تم مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار کی کھوپڑیوں پر بھی چوٹ لگاؤ جس سے وہ ہلاک ہو جاویں اور ان کے جوڑو ٹپر بھی مارو جس سے وہ اگرچہ ہلاک نہ ہوں مگر یکار ہو جاویں آئندہ جنگ کے قائل نہ رہیں تم ان کو یہ سزا اسی کی دو کہ انہوں نے اللہ رسول کی مخالفت کی ہے اور ہمارا قانون یہ ہے کہ جو اللہ رسول کا مخالف ہو اسے اللہ تعالیٰ سخت عذاب دیتا ہے اے کافرو تم بدر کا یہ عذاب تو ابھی دنیا میں چکھ لو چو نکہ تم کافر ہو لہذا تمہارا آگ کا عذاب اس کے علاوہ ہے۔ خیال رہے کہ غزوہ بدر سترہ (17) رمضان جمعہ کے دن 2 ہجری میں واقع ہوئی۔ فرشتوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کی بہت صحابہ نے اس کا مشاہدہ کیا اس میں ستر کفار مارے گئے اور ستر گر قتل ہوئے حضرت عباس ابن عبد المطلب کو حضرت ابو الیسر کعب ابن عمرو سلمی نے گرفتار کیا حضور انور نے حضرت ابو الیسر سے پوچھا کہ تم دبے پتلے آدمی ہو اور جناب عباس بھاری بھر کم تم نے انہیں کیسے گرفتار کر لیا وہ بولے کہ اس کام میں میری مدد ایسے شخص نے کی جسے میں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا اور اب بھی نظر نہیں آ رہا ہے اس کی شکل ایسی ایسی ہے حضور انور نے فرمایا تمہاری مدد فرشتے نے کی وہ فرشتہ تھا (تفسیر خازن)۔

ابو لہب کی موت حضرت ابو رافع جو حضرت عباس کے غلام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اسلام تو ہجرت نبوی سے پہلے ہی داخل ہو چکا تھا حضرت عباس اپنا اسلام کفار مکہ کے خوف سے ظاہر نہ کر سکے تھے حتیٰ کہ وہ بدر میں کفار کے ساتھ بھی انہیں کے خوف سے چلے گئے تھے ابو لہب نے اپنی جگہ عاص ابن ہشام ابن مغیرہ کو بھیج دیا تھا مگر خود مکہ معظمہ میں سخت بے چین و بے قرار تھا جب بدر میں کفار کی شکست کی خبریں پہنچیں تو اس کی بے قراری اور بھی بڑھ گئی یہ کمزور سا آدمی تھا زمزم کے پاس بیٹھا ہوا اپنے تیر سیدھے کر رہا تھا میری مولات ام الفضل یعنی حضرت عباس کی بیوی میرے پاس بیٹھی تھیں کہ ابو لہب بھی آگیا شور مچا کہ بدر سے ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب واپس آئے ہیں وہ بھی ابو لہب کے پاس آگئے اور کفار جمع ہو گئے ابو لہب نے ان سے پوچھا کہ تم بدر کی جنگ کا چشم دید واقعہ مجھے سناؤ ابن حارث نے سارا واقعہ بدر سنایا اس دوران میں یہ کہا کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ سفید عمامے والے چت کبرے گھوڑوں پر سوار ایسے لوگ دیکھے جنہیں کبھی نہ دیکھا تھا یہ آسمان وزمین کے درمیان فضا سے اترتے تھے ابو رافع کہتے ہیں کہ یہ سن کر میرے منہ سے نکلا کہ یہ تو آسمانی مدد تھی اس پر ابو لہب مجھ پر ہل پرانے زمین پر بیٹھ دیا میرے سینہ پر بیٹھ گیا اس پر ام الفضل کو غیرت آئی کہ میرے غلام کو کیوں مار رہا ہے انہوں نے مالک چوپا اٹھا کر ابو لہب کے سر میں ماری جس سے وہ زخمی ہو گیا اور بھولیں کہ کیا تو ابو رافع کو اس لئے مار رہا ہے کہ اس کا مولیٰ عباس قید ہو گیا ابھی میں تو موجود ہوں ابو لہب ان سے کچھ نہ کہہ سکا میرے سینہ سے اتر کر زخمی حالت میں چلا گیا پھر قدرتی طور پر اس کے پاؤں میں ایک زہریلا دانہ نکلا جس سے وہ ساتویں دن مر گیا (تفسیر خازن) معلوم ہوا کہ غلام کی بے عزتی سے مولیٰ کو غیرت آتی ہے یونہی

ہماری بے عزتی سے ہمارے آقا ﷺ کو غیرت آئے کی ہم بے مالک نہیں ہم مالک والے ہیں۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا **فائدہ:** غازیانِ بدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے وہ اللہ کے نصرت ہی مقبول بندے ہیں۔ وہ مومن ان کے ساتھ ہو جاوے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے یہ **فائدہ انی معکم** سے حاصل ہوا کہ جب وہ فرشتے ان غازیوں کے ساتھ ہو گئے تو اللہ ان کے ساتھ ہو گیا اور ان غازیوں کے ساتھ اللہ اس لئے ہو گیا کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ ہو گئے۔ شعر۔

ان کے در کا ہو ہوا خلق خدا اسکی ہوئی ان کے در سے ہو پھرا اللہ اس سے پھر گیا
ہر کہ حوالہ ہم سیند با خدا اوشیند در حضور اولیاء
دوسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ مومنوں کا دل مضبوط رکھتے ہیں ان کے قدم جمادیتے ہیں جس پر نظر کرتے ہیں اس کے دل کو سکون ہو جاتا ہے یہ **فائدہ فثبتوا** سے حاصل ہوا دیکھو تفسیر تو حضور ﷺ کی نگاہ ان کی نظر کی تاثیر کا کیا کہنا۔

جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی علوت پہ لاکھوں سلام
تیسرا فائدہ: فرشتوں کے ذریعہ سکون و چین مسلمانوں کو نصیب ہوتا ہے حضور انور کی شان اس سے وراء ہے آپ کو سکون و چین براہِ راست رب تعالیٰ نے دیا ہے یہ **فائدہ الذین امنوا** سے حاصل ہوا حضور انور کے ذریعہ تو مومنوں بلکہ فرشتوں اور جن وانس کو سکون ملتا ہے حضور کے ذریعہ تو جانوروں لکڑیوں شیر خوار بچوں کو چین و سکون ملا ان کی یاد سے غم دور ہوتے ہیں۔
ان کے غم کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں۔

رب فرماتا ہے **الابذکر اللہ تطمئن القلوب** ذکر اللہ حضور ﷺ ہیں **قد نزل اللہ الیکم ذکرا رسولا**
چوتھا **فائدہ:** جیسے فوج کی کثرت ہتھیاروں مددگاروں کی زیادتی دشمن کے دلوں میں رعب پیدا کرتی ہے ایسے ہی دل کے ایمان تقویٰ سے دشمن کے دل میں رعب پیدا ہوتا ہے یہ **فائدہ سالقی فی قلوب** سے حاصل ہوا دیکھو بدر میں غازی تھوڑے تھے اور بے سرو سامان مگر کفار کے لشکر جبار کے دل میں ان کا رعب چھا گیا ان کی قوت ایمان سے پانچواں **فائدہ:** جنگ میں مومنوں کے دل میں سکون اور کفار کے دل میں رعب ہو نا اللہ کی بڑی ہی مہربانی ہے یہ دو چیزیں اگر جمع ہو جائیں تو انشاء اللہ مسلمانوں کی فتح یقینی ہے۔ چھٹا **فائدہ:** نبوت کافن مبارک ہے اس کا اخذ یہی آیت ہے اس فن میں مقابل کے سر اور جوڑوں پر چوٹ مارنا ہی سکھایا جاتا ہے یہ **فائدہ اعتناق** اور کل بنان سے حاصل ہوا۔ ساتواں **فائدہ:** غزوہ بدر میں فرشتوں نے مسلمان غازیوں کے ساتھ کفار سے جنگ کی یہ **فائدہ فاضر ہوا** سے حاصل ہوا کہ اس میں خطاب فرشتوں سے ہے جو حضرات فرماتے ہیں کہ جنگ نہ کی وہ کہتے ہیں کہ **فاضر ہوا** میں خطاب مسلمانوں سے ہے بہت صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کافر کو مارنے کا ارادہ کرتے تھے ہماری تلوار اس کی گردن پر نہیں پہنچتی تھی اور اس کی گردن کٹ جاتی تھی چنانچہ ابو داؤد و ہارثی سہیل ابن حنیف وغیرہ غازیانِ بدر نے حضور انور سے یہ واقعہ عرض کیا تو فرمایا یہ فرشتوں کی مدد تھی (تفسیر خازن)۔ آٹھواں **فائدہ:** غزوہ بدر میں مسلمان کافروں سے صرف اس لئے لڑیں کہ یہ اللہ رسول کے دشمن ہیں اس کے سوا اور کوئی نیت نہ ہو انشاء اللہ فتح ہوگی یہ

فائدہ بانہم شاقوا اللہ و رسولہ سے حاصل ہوا یوں ہی جہاد میں کلمۃ اللہ بلند کرنے اللہ رسول کی رضا کے لئے جائے اپنی نام وری ملک گیری، غنیمت حاصل کرنے کی نیت ہرگز نہ ہو کہ وہ چیزیں خود حاصل ہو جائیں گی گندم ہو، بھوسہ خود ملے گا۔
نواں فائدہ: حضور ﷺ کی مخالفت و دشمنی رب تعالیٰ کی مخالفت اس سے دشمنی ہے یہ فائدہ شاقوا اللہ و رسولہ سے حاصل ہوا دیکھو کفار صرف حضور انور کے دشمن تھے مگر رب نے فرمایا اللہ رسول کے دشمن یوں ہی حضور کا دوست رب کا دوست ہے۔ **دسواں فائدہ:** آگ کا عذاب صرف کفار کے لئے ہے گنہگار مومن گناہوں سے پاک و صاف ہونے کے لئے وہاں رکھے جائیں گے یہ فائدہ **للكافرين** کو عذاب النار پر مقدم فرمانے سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو کفار کا خوف تھا کیونکہ رب نے فرمایا **انني معكم** تم ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا **قالا اتخافانني معكما** کافروں سے ڈرنا فرشتوں کی شان کے خلاف ہے۔ **جواب:** اس فرمان علی کا مقصد وہ ہے جو ہم نے ابھی تفسیر میں عرض کر دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس غزوہ میں ان صحابہ کے ساتھ ہو اور وہ حضرات ہمارے محبوب کے ساتھ ہیں اور میں اپنے محبوب کے ساتھ ہوں تو اس دور کی نسبت کی وجہ سے میں تمہارے بھی ساتھ ہوں۔

میں اپنے دل کو چاہوں تم کو چاہوں، چاہوں غیروں کو مجھے ہے دل سے الفت دل کو تم سے تم کو غیروں سے **دوسرا اعتراض:** جب حضور انور سے دلوں کو چین ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے تو حضور کے ہوتے فرشتوں کی کیا ضرورت تھی کیا حضور دل کے چین کے لئے کافی نہ تھے فرشتوں سے کیوں فرمایا **فثبتوا الذين امنوا** (دہلوی) **جواب:** اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ **جواب الزامی تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے ہوتے فرشتوں کی کیا ضرورت تھی کیا رب تعالیٰ انہیں سکون و چین دینے کے لئے کافی نہ تھا۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ تارے سورج سے نور لے کر دنیا کو دیتے ہیں اس وقت فرشتے حضور انور کا یہ فیض سکون مومنوں کو دے رہے تھے اللہ نے حضور انور کو ایمان، عرفان، عزت، چین، سکون، قرار کامرکز بنایا ہر ایک کو ہر نعمت اس مرکز سے ملتی ہے بلا واسطہ، بویا واسطہ سے۔**

تم ہی ہو چین اور قرار ہر دل بے قرار میں ایک تم ہی تو آس ہو قلب گنہگار میں **تیسرا اعتراض:** فرشتوں کو کفار کی گردنوں پر ان کے جوڑوں پر مارنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو سارے کفار کو آن کی آن میں فنا کر سکتے ہیں پھر ان سے یہ کیوں فرمایا کہ ان کی گردنوں پر اور جوڑوں پر مارو۔ **جواب:** اس کا جواب پچھلی آیت میں دیا جا چکا ہے کہ بدر میں فرشتے کفار کو ہلاک کرنے نہیں آئے تھے کہ بچے ہوئے کفار ایک دن مومن ہونے والے اور اسلام کی خدمت کرنے والے تھے صرف نازیوں کی ہمت افزائی عزت افزائی اور ان کے کام کی تکمیل کے لئے آئے تھے کہ نازی نے کافر تلواریں اٹھائی اور فرشتہ نے گردن کاٹ دی۔ **چوتھا اعتراض:** اس آیت میں **للكافرين** کو پہلے لایا گیا ہے اور عذاب النار کو پیچھے جس سے صبر کا فائدہ ہوا تو کیا گنہگار مومن دوزخ میں نہیں جائیں گے حالانکہ مومن کو قتل کرنے والا از روئے قرآن دوزخ میں جاوے گا **ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم** یوں ہی شرابی، جواری، زانی، دوزخی ہیں از روئے حدیث۔ **جواب:** بے شک گنہگار مومن دوزخ میں عذاب نہ دیئے جائیں گے بلکہ گناہوں سے پاک و صاف کئے جائیں گے پھر وہاں سے

نکل سنے جا میں کے بھی میں کو مکہ جٹے کو جاتا ہے اور سونا صاف ہونے کو۔ پانچواں اعتراض بن آیات میں ثابت قدمی کو فرشتوں کی طرف نسبت کیا گیا کہ فرمایا گیا **ثَبَّتُوا** اور رعب ڈالنے کو رب کی طرف کہ ارشاد ہوا **صَالِقِي** اس فرق کی وجہ کیا ہے۔ جواب: اس میں غازیان بدر کی عزت اخرائی ہے کہ اے فرشتو یہ غازی ہمارے کلم کے لئے نکلے ہیں تو ان کا ایک کلم تم کرو انہیں ثابت قدم رکھنا اور ان کا دوسرا کلم ہم کرتے ہیں دشمن کے دل میں رعب ڈال دینا سبحان اللہ کیا کرم نوالوی ہے بھلا کوئی ٹھکانا ہے بندہ نوازی کرم پروری کا کہ اپنے لئے فرمایا روف رحیم اور اپنے حبیب کے لئے فرمایا **وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ** یعنی ہم مہکتے ایک اور داتا دو۔

یا رب تو کریمی و رسول تو کریم صد شکر کہ ہستم میان دو کریم
یہ ساری بہاریں اس دولہا کے دم کی ہیں۔

ہے جہاں میں جن کی چمک دمک ہے چمن میں جن کی چل چل پل
وہ ہی اک مدینہ کے چاند ہیں سب انہیں کے دم کی بہار ہے

تفسیر صوفیانہ: بندہ اکبر کا واقعہ ایک دفعہ ہو چکا تھیں اور لوگ بہت کچھ لے گئے مگر بد راضی قیامت قائم ہے دنیا گویا بدر کا میدان ہے مومنوں کے دل گویا غازیوں کا لشکر ہے ان کے نفس مارہ اور اطمینان اور اس کی ذوق گویا کفار بدر کی فوج ہے مومن کے دل اس فوج سے برسرِ بیکار ہیں اللہ تعالیٰ اس جنگ میں اپنے غیبی فرشتے ان پر نازل فرماتا ہے انہیں حکم دیتا ہے کہ مومنوں کو دنیاوی مصیبتوں تکالیف شیطانی مثرات نفس الامور کے خطرات کے مقابل ثابت قدم رکھو کہ ان کے قدم ڈگمگانہ جائیں دوسرا کلم میرا ہے کہ ملن کے مقابل تمام دشمنوں کو مغلوب کروں گا مومن ہزار مصیبتوں میں گھر کر نہیں گھبراؤ گا کہ اس پر اللہ رسول کا ہاتھ ہے حکم ہے کہ ان رکھو ان کو فدا اور بیکار کرو تم اللہ رسول کے دھڑے کے ہو یہ مقابل شیطان کے دھڑے کے ہیں **اولئک حزب الشیطن**۔ مومن کے ایمان کا رعب ساری خلق پر ہوتا ہے حضرت عمر کے حکم سے دریا نیل جاری ہوا اور آج تک جاری ہے آپ کے حکم سے زمین نے چوسا ہوا نیل اس کی مالکہ کو واپس کر دیا اگل دیا حضرت سفیہ کے سامنے شیر دم ہلاتا ہوا اچھا تو تم خدا کے ہو جاؤ خدا الٰہی تمہاری ہے۔

تو ہم گردن از حکم داور مسیح کہ گردن نہ جھکد ز حکم تو بیچ
صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی معیت چاہتے ہو تو ان کے ساتھ رہو جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں اللہ کی معیت بہت قسم کی ہے مدد کی ہر ای زمت و کرم کی ہر ای قرب خاص کی ہر ای محبت کی ہر ای غضب و قہر کی ہر ای میل محبت و کرم کی ہر ای مراد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمْ

اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے جب تم ان لوگوں سے جو کافر ہوئے تو منہ پھرو تم ان سے
اے ایمان والو جب کافروں کے لام سے تمہارا مقابلہ ہو تو انہیں پیٹھ نہ دو

الْأَذْبَارُ وَمَنْ يُؤْلِمُ يَوْمِي دُبْرًا إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا

ہیثمیں اور وہ جو بھیڑے گا ان سے اس دن پیٹھ اپنی مگر داؤں پھٹے ہوئے جنگ کا

اور جو اس دن انہیں پیٹھ دے گا مگر بڑائی کا ہنر کرنے کو یا اپنی جماعت میں جا ملنے کو

إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَهُ جَهَنَّمُ

ط ملنے والا طرف لشکر کے پس بے شک لوٹا وہ غضب میں اللہ کی طرف سے اور ٹھکانہ اس کا

تو وہ اللہ کے غضب میں پٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کیا بری

وَيَسُّ الْمَصِيئُ ۝

دوزخ ہے اور بری ہے واپسی کی جگہ

جگہ - ملنے کی

تعلق: ان آیات کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں مومنوں کو بدر میں ثابت قدم رکھنے ان پر فرشتے نازل فرمانے کا ذکر ہوا اب ان نعمتوں سے شکر یہ کا حکم دیا جا رہا ہے یعنی جہاد میں ڈٹ کر ثابت قدم رہنا تو ٹھیک نہ دکھانا۔ ہر نعمت کا شکر یہ اس کے مطابق ہوتا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں کفار پر حملہ کا حکم دیا تھا ان کی کھوپڑیوں اور ہر جوڑ پر چوٹ مارو اب حکم دیا جا رہا ہے کہ کبھی انہیں پیٹ نہ دکھانا کیونکہ اس مار کی شرط تمہاری ثابت قدمی ہے گویا مقصودی عیلت کا ذکر پہلے ہوا تھا اس کی شرط اول یعنی استقامت کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت کے آخر میں ارشاد ہوا کہ کافروں کے لئے آگ کا عذاب ہے۔ اب ارشاد ہے کہ انہیں اس آگ تک لے مسلمانوں تم پہنچاؤ کہ ان سے ڈٹ کر مقابلہ کرو انہیں جہنم رسید کرو گویا کفار کا ٹھکانہ ذکر فرمانے کے بعد انہیں ٹھکانے تک پہنچانے کا ذکر ہے جس کی شرط مسلمان غازیوں کی استقامت ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں بحالت جہاد استقامت کے فوائد بیان ہوئے اب ان آیات میں بحالت جہاد گمراہ جانے کے نقصانات کا ذکر ہے۔ فقید بام غضب من اللہ گویا مفید چیز کے فوائد کے بعد مضری چیز کے نقصانات کا ذکر ہے۔

تفسیر: یا ایہا النین امنوا تو یہ یہ ہے کہ یہ خطاب صرف غازیان بدر سے نہیں بلکہ تاقیامت سارے مسلمانوں سے ہے کیونکہ کفار سے جہاد تاقیامت جاری ہے تو یہ احکام جہاد بھی تاقیامت جاری ہیں جہاد کا تعلق کچھ شرائط کے ماتحت سارے مسلمانوں سے ہے تو یہ خطاب بھی انہی سارے مسلمانوں سے ہی ہے اذالقیتم النین کفروا زحفا۔ یہاں ازا طرفہ ہے۔ معنی شرط اسی لئے فلا تولوہم من ف جزائیہ آئی لقیتم سے مراد ہے جہاد میں کفار سے مذہم بھڑ اور مقابلہ ہو ماروج البیان نے فرمایا کہ یہاں لقیتم معنی رلا تم ہے یعنی جب تم کفار کو اپنے مقابلہ میں آتو کھو کفروا اس سارے حربی کفار داخل ہیں اہل کتاب ہوں یا مشرکین منافق یا فومی کفار مروا نہیں کہ اسلامی حاکم پر انکی حفاظت لازم ہے زحفا یا تو لقیتم کے فاعل سے حال ہے یا الذین کفروا سے حال زحفا مصدر ہے۔ معنی اسم فاعل زحفا میں اس کی جمع زحوف آتی ہے زحفا کے معنی

ہیں چھوٹے بچہ کا کھنکھانے کے بل گھسنا پھر ہر سست رفتاری کو زحف کہنے لگے اب اصطلاح میں بڑے بھاری لشکر کو زحف کہتے ہیں جو بلاوجود تیز رفتاری کے آہستہ چلتا محسوس ہو کہ بڑی چیز کی تیز رفتاری سست محسوس ہوتی ہے رب فرماتا ہے **وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب** (روح المعانی) یعنی جب تم عظیم الشان لشکر بن کر کفار سے ملو یا کفر کے نڈی دل لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو **فلا تقولوهم الادبار** یہ اذالقیتم کی جزا ہے **لا تقولون** بنا ہے **تولیتہ** جس کا مادہ ولی۔ معنی قرب ہے باب غفیل۔ معنی سلب ہے تو معنی ہوئے دور ہونا پھرنا یہاں۔ معنی پھیرنا ہے ادبار جمع ہے دربر کی۔ معنی انسان کے جسم کا پچھلا حصہ گذشتہ کل کو دابر اور درخت کی جڑ کو دابر کہا جاتا ہے **ان دابر هؤلاء مقطوع** مصححین یعنی کفار کی طرف پیٹھ نہ کرو بھاگنا تو درکنار پیٹھ پھیرنا بھی جرم ہے **لا تقولو** دو مفعولوں کی طرف متعدی ہے پہلا مفعول **ہم** ہے دوسرا **الادبار** یعنی ان کو پیٹھ نہ دو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ **ومن يولهم يومئذ دبراً** اس فرمان عالی میں اس جرم کی سزا کا ذکر ہے **من** سے مراد ہے غازی مومن **يولهم** میں **ہم** سے مراد اپنے مقابل کفار ہیں **يومئذ** سے مراد ہے جماد کا دن یعنی جو مسلمان غازی جماد کے دن کفار کو پیٹھ دکھائے چونکہ پیٹھ دکھانے کی تین صورتیں ہیں ایک تو مقابلہ سے بھاگنے کے لئے جو کہ جرم ہے دوسرے دو۔ جیس اور بھی ہیں جو جائز ہیں اس لئے ارشاد ہوا **الامتحرفا** **لقتال** یہ ان دو جائزوں میں سے ایک وجہ ہے الا کہ معنی ہیں بغیر متحرفا یول کی ضمیر سے حال ہے متحرف بنا ہے **حرفتمہ**۔ معنی تدبیر یا جنگی چال لقتال متعلق ہے متحرفا کے جنگی چال کے لئے بھاگنے کی چند صورتیں ہیں۔ 1۔ غازی لشکر کفار کے مقابلہ سے بھاگا اس کے پیچھے ایک دو کافر بھاگے جب وہ اپنے لشکر سے الگ ہوئے یہ فوراً **اچانک** پلٹا اور انہیں قتل کر دیا۔ 2۔ یہ جگہ خطرناک ہو گئی تھی غازی یہاں سے بھاگ کر محفوظ جگہ پہنچا وہاں سے حملہ کر دیا حضرت عبداللہ ابن جبر نے یہ بھی معنی کئے ایک شاعر کہتا ہے۔

نفر تم نکر و الحرب کرو فر

ہم بھاگیں گے پھر لو نہیں گے جنگ بھاگنے لوٹنے کا نام ہے۔ حضرت علی کا لقب ہے حیدر کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا شیر (از خازن معانی کبیر وغیرہ)۔ 3۔ غازی یہاں سے بھاگے ان کے پیچھے کفار کی صف دوڑی جب وہ دوڑنے کے لئے تیز تر ہوئی کہ اچانک ان پر پلٹ کر حملہ کر دیا سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 4۔ غازی کفار کے سامنے سے بھاگے اور کفار کے پیچھے پہنچ کر ان پر حملہ آور ہو گئے غرض کہ یہ سب جنگی چالیں ہیں الحرب خدعہ جنگ نام ہے وحوکہ کا بعض نے فرمایا کہ متحرف بنا ہے حرف سے۔ معنی کنارہ یا طعنه کی یعنی جنگ کے لئے مقابلہ سے علیحدہ کنارہ پر ہو کر لڑے **او متحيز الى فتنہ** عبارت معطوف ہے متحرفا پر متحيز بنا ہے یا تو حاز مخوز سے تو یہ باب فیصلہ سے ہے اصل میں متحيز تھا وادی بن کر میں مدغم ہو گیا اگر غازی مخیر سے ہے تو یہ باب غفیل سے ہے (از کبیر) بہر حال حوز یا چیز کے معنی ہیں جمع ہو گیا ملنا اب ملنے کے لئے کسی سے ہٹنے کو بھی حوز یا چیز کہتے ہیں وہی یہاں مراد ہے **فتنہ** کے معنی ہیں جماعت گروہ یعنی غازی اس لئے میدان سے بھاگے کہ یہاں وہ اکیلا تھا اس کی جماعت یا امیر دوسری جگہ تھے یہ وہاں پہنچ کر کفار سے لڑے تب بھی گنہگار نہیں **فقد باع بفضب من اللہ** عبارت جزا ہے **من يولهم** کی اس میں اسی جرم کی دنیاوی سزا کا ذکر ہے **باع** یا ہے **بوع** سے۔ معنی لوٹنا ہے۔ معنی جمع ہے (ساتھ) یعنی ایسا شخص جو سوا ان دووں میں سے کسی کے جماد میں کفار کے مقابلہ سے بھاگا تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا شکست بدنامی کفار

کی غلامی اپنی جماعت کا وقار ختم ہو جانا سخت گناہ ہے **وما وہ جہنم** یہ اس کی اخروی سزا کا بیان ہے ماویٰ بنا ہے اوی سے
معنی لوٹنا ماوی کے معنی ہیں لوٹنے کی جگہ یعنی ٹھکانہ یعنی ایسے بزدل کا ٹھکانہ آخرت میں دوزخ ہے **وبئس المصیر** دوزخ
بست ہی برا ٹھکانہ ہے مصیر اور ماوی کے ایک ہی معنی ہیں یعنی خیال رکھنا کہ دوزخ بست ہی بری جگہ ہے سزا پانے والوں کے
لئے۔

خلاصہ تفسیر: اس آیت میں میدان جملہ سے بننے والوں سے پیٹھ پھرنے کی تین صورتیں بیان فرمائی گئیں جن میں سے ایک
گناہ کبیرہ ہے اور دو جائز چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے مسلمانو جب تم کفار کے لشکر جرار سے بھڑو یا اس کے مقابل جاؤ تو خیال رکھنا کہ
اس وقت انہیں پیٹھ نہ دکھانا بھاگ نہ جانا جو کوئی جملہ کے دن کفار کے مقابلہ سے بھاگے گا وہ دنیا میں تو اللہ کا غضب لے کر لوٹے گا
کہ موت تو اسے وقت پر ہی آوے گی مگر ایسی حرکت سے وہ گناہ بدنامی، مسلم قوم کی رسوائی، کفار کی جرات بڑھ جانا، مسلمانوں
کی ہمت ٹوٹ جانا وغیرہ کا دل لے کر لوٹے گا اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو گا دوزخ مجرم کے لئے ہی بری جگہ ہے
جس کا عذاب برداشت سے باہر۔ ہاں دو صورتیں ہیں جن میں یہ کلمہ جائز ہے ایک یہ کہ غازی کا یہ ہٹنا کسی جنگی چال کی بنا پر ہو
مثلاً اس لئے کہ غازی بھاگے کچھ کافر اس کے پیچھے بھاگیں جب وہ اپنی فوج سے کٹ جائیں تو یہ اچانک پکڑ کر ان پر حملہ کر کے
انہیں قتل کر دے یا ان کے سامنے سے بھاگے تاکہ پیچھے سے جا کر ان پر ٹوٹ پڑے یا اپنا بھاگنا نہ دکھا کر انہیں مطمئن کر دے رات کو
ان پر شب خون مارے وغیرہ دوسرے یہ کہ غازی تھوڑے تھوڑے سامنے لشکر کفار بست تھا اسلامی لشکر اور جگہ تھلیہ یہاں سے بھاگ
کر اپنے لشکر سے جا ملے پھر ان سے مل کر بڑا حملہ کر دے یہ دونوں صورتیں جائز بلکہ ثواب ہیں کہ یہ بھاگنا نہیں بلکہ جملہ کی ایک
چال ہے۔

روایت بخاری نے ابوالفضل محمد بن احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ اور ترمذی، ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت
کی کہ حضور انور ﷺ نے ہم کو ایک لشکر میں بھیجا وہاں ہمارے قدم اکھڑ گئے ہم مدینہ منورہ گئے مگر شرم سے حضور اقدس کی
خدمت میں نہ آ سکے کہ ہم کس منہ سے سامنے جائیں۔

در اقدس پہ میرا دل ہے لرزاں کہ ان کا سامنا ہے اور میں ہوں!
آخر کار جھکے کانپتے حاضر ہوئے حجر سے پہلے کا وقت تھا فرمایا کون ہم نے عرض کیا حضور ہم ہیں بھگتوڑے فرمایا تم فرار یعنی
بھگتوڑے نہیں بلکہ عکار یعنی اپنی پناہ کے پاس آنے والے ہو پھر فرمایا **انافتھا المسلمین** میں مسلمانوں کی پناہ ہوں۔

دوسری روایت: خلافت فاروقی میں ایک شخص قادیسیہ کے میدان سے بھاگ کھڑا ہوا حضرت امیر المومنین عمرؓ کی
بارگاہ میں حاضر ہوا ابولہاک گیا جملہ سے بھاگ آیا فرمایا میں تیری پناہ ہوں تو اپنی پناہ کے پاس آیا ہے (روح المعانی) خیال
رہے کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ حکم صرف غازیان بدر کے لئے تھا دوسرے غازیوں پر یہ سختی نہیں کیونکہ اس غزوہ میں
حضور انور بنفس نفیس موجود تھے نیز وہ پہلا غزوہ تھا اگر اس وقت یہ سختی نہ کی جاتی تو بڑی بدنامی ہوتی حضرت قتادہ، حسن، منہاک کا
یہ ہی قول ہے (خازن کبیر وغیرہ) محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کو حضرت ابو عبیدہ کے قتل کی خبر پہنچی تو فرمایا کاش وہ

میرے پاس آجاتے ہیں مسلمانوں کی پناہ ہوں (خازن) بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کی چند صورتیں ہیں جن میں ایک صورت منسوخ ہے۔

منسوخہ ورت یہ ہے کہ کہ کفار مومنین سے دو گنے سے زیادہ ہو جائیں تو مسلمان ان کے مقابل سے ہٹ سکتے ہیں
 ناسخ یہ آیت ہے **النن خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مائتة صابرة يغلبوا مائتين** یہ قول عطاء ابن ابی رباح کا ہے (خازن) بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ حکم ثاقباتِ بعینہ باقی ہے کسی حالت میں بھی مسلمان غازی کو کفار کے مقابلہ سے بھاننا جائز نہیں ڈٹا رہے اگرچہ شہید ہو جاوے کیونکہ **يا ايها الذين امنوا سب کو شامل ہے** (تفسیر خازن) حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان تین کافروں سے جہاد میں بھاگا تو وہ بھگوڑا نہیں اگر دو کافروں سے بھاگا تو بھگوڑا ہے ترجیح اسی قول کو ہے اکثر علماء کا یہی قول ہے (خازن بیضاوی)۔

فائدے: ان آیات سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا **فائدہ:** جہاد میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں اللہ کا ذکر اور ثابت قدمی انشاء اللہ فتح قدم چوے گی رب فرماتا ہے **اذا لقيتم فئته فاثبتوا و افكروا الله كثير العلمكم تغلبون** یہ فائدہ **فلا تلوهم** سے حاصل ہوا۔ دوسرا **فائدہ:** باستقامت ہر برحق جہاد میں چاہئے خواہ کفار سے ہو یا مرتدین سے یا پانچویں سے یا خوارج سے یا باغیوں سے جنگ میں یہ رعایت ہوگی کہ ان کے بھاگتوں کا پیچھا نہ کیا جاوے گا ان کا مال غنیمت نہ بنایا جاوے گا ان کے قیدیوں کو لونڈی غلام نہ بنایا جاوے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جناب معاویہ رضی اللہ عنہ سے جنگ کے وقت یہی حکم دیا تھا اور فرمایا تھا **اخواننا بغوا علينا** یہ ہمارے بھائی ہیں ہم سے بغاوت کر بیٹھے اور جنگ جمل میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب ہتھیار ڈال دئے تو ان کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جو بیٹا اپنی ماں سے کرتا ہے۔ مرتد مردوں کو صرف قتل ہے یا اسلام۔ اسلام میں مرتدہ عورتوں کے لئے قید بھی ہے اس کے لئے حضرت ابو بکر صدیق کا عمل مشعل راہ ہے جو آپ نے جنگ یمامہ پر کیا کہ حضرت خولہ بنت جعفر لونڈی بنائی گئیں پھر آزاد کر کے حضرت علی کے نکاح میں دی گئیں۔ یہاں کفار سے جہاد کا ذکر ہے۔ تیسرا **فائدہ:** جہاد میں دشمن کو دھوکہ دینا جائز بلکہ ثواب ہے مثلاً ”دھوکے کے لئے بھاگ جانا پھر پلٹ کر اچانک حملہ کر دینا اپنی تھوڑی فوج کو بہت ظاہر کر دینا وعدہ خلافی اور جھوٹ وہاں بھی حرام ہے یہ فائدہ **الامتحرفا لقتال** سے حاصل ہوا حیدر علی والی میسور نے انگریزی فوج کے مقابلہ میں دس ہزار لڑکیوں کو وردی پستان کر ہاتھوں میں لکڑی کی بندوبستیں دے کر کھڑا کر دیا اس سے جنگ جیت لی حضور فرماتے ہیں **الحرب خدعتہ چو تھا فائدہ:** غازی کا اپنے مقابل کفار سے بھاگ کر اپنی جماعت سے جا ملنا بالکل جائز ہے کہ یہ بھاگنا نہیں بلکہ قوت حاصل کرنا ہے یہ فائدہ **او متحيزا** سے حاصل ہوا۔ پانچواں **فائدہ:** جہاد سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے یہ فائدہ **فقد باء بغضب** سے حاصل ہوا حضور انور نے گناہ کبیرہ گناے ان میں **تولى يوم الزحف** بھی فرمایا یعنی جہاد کے دن بھاگنا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ چھٹا **فائدہ:** بعض گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی جہاد میں بزدلی سے بھاگنا بھی انہی گناہوں میں سے ہے یہ فائدہ **بغضب من الله اور مناوہ جہنم** سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہاد میں بھاگ جانے والا سخت گنہگار غضب الہی کا مستحق اور دوزخی ہے تو حضرت عثمان غنی اور بہت سے صحابہ غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے وہ سب دوزخی ہیں (روافض)۔ جواب: اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گنہگار کی معافی کا اعلان فرمادیا کہ ارشاد فرمایا **ان الذین تولوا منکم یوم التقی الجمعن ولقد عفا اللہ عنہم** اب ان حضرات پر اعتراض کرنا ایسا ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام پر گندم کھانے کا اعتراض یہ مذکور عذاب جب ہے جب رب نے معافی نہ دی ہو۔ **دوسرا اعتراض:** معافی کا اعلان احد والوں کے لئے تو ہو گیا مگر غزوہ حنین میں بھی صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تھے اور وہ بھاگ پڑے تھے وہ اس آیت کے حکم میں داخل ہیں کہ ان پر غضب الہی بھی ہے اور وہ دوزخی بھی (روافض)۔

جواب: اس اعتراض کا جواب اس آیت میں موجود ہے جہاں یہ واقعہ مذکور ہے یعنی سورہ توبہ میں چنانچہ ارشاد ہے **ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المومنین وانزل جنودا** یعنی اولاً ان کے پاؤں اکھڑ گئے پھر رب نے جہاد دیئے۔ وہی لوگ لوٹنے ان پر رب نے سیکڑ اتارا انہیں کی مدد کے لئے فرشتے اترے انہوں نے جنگ فتح کی بعد کی استقامت کفارہ بن گئی مذکور سزا جب ہے جبکہ توبہ کفارہ نہ ہوا ہو۔ **تیسرا اعتراض:** بہت دفعہ غازی بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے جبکہ اپنا قتل سامنے نظر آ رہا ہو۔ عجیب بات ہے کہ بہر حال غازی پر بھاگنا حرام ہو آگے بڑھتا یا کھڑا رہتا ہے تو خطرہ جان ہے پیچھے ہٹتا ہے تو خطرہ ایمان یعنی سامنے موت ہے پیچھے دوزخ اتنی سختی تو شان رحمت سے بعید ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہ آیت کریمہ یا تو صرف بدر کے غازیوں کے لئے تھی یا کسی مذکورہ صورت اس آیت سے منسوخ کہ **الذین خفف اللہ علیہ** وقت غازی کو چاہیے کہ یہ نیت کرے کہ ابھی تو بھاگا جاتا ہوں انشاء اللہ اور صورت سے حملہ کروں گا تب اس فرمان عالی میں داخل ہو گا **او متحیزا الی فتنہ** علماء فرماتے ہیں کہ ایسے نازک اور خطرناک موقع پر ڈٹ جانا عزیمت ہے اور ہٹ جانا رخصت۔ چوتھا اعتراض: بھاگ جانے والا غازی کافر نہیں گنہگار ہے اور دوزخ ٹھکانہ کافر کا ہے نہ کہ گنہگار مومن کا پھر اہل کے متعلق یہ کیوں ارشاد ہوا کہ **ما واه جہنم** مومن خواہ کیسا ہی مجرم ہو اس کا انجام نجات و رہائی ہے۔ جواب: یہ فرمان عالی ایسا ہی ہے جیسے ارشاد ہوا کہ جو شخص کسی مومن کو عداوت قتل کرے تو **فجزاؤہ جہنم** خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنه واعدلہ کہ اس سے مراد ہمیشہ رہنا نہیں بلکہ بہت دیر تک رہنا ہے یا یہ قانونی سزا ہونی چاہئے کیونکہ جرم بہت سنگین ہے معافی و کرم دو سری چیز ہے اس کے لئے وہ آیت ہے **ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء** اللہ تعالیٰ کفر نہ بخشے گا اس کے سوا ہر چیز کو بخش دے گا۔

پانچواں فائدہ: یہاں **ذحفا** کی قید کیوں لگائی کہ جب تم کفار کے لشکر جرار سے ملو یا تم لشکر جرار ہو کر ان سے ملو کیا لشکر نہ ہو تو حکم کچھ اور ہو گا۔ جواب: یہ قید لگا کر موجودہ بلووں کو نکال دینا مقصود ہے یعنی یہ حکم جہاد کے لئے ہے لیکن اگر کسی جگہ نئے مسلمانوں پر کفار ٹوٹ پڑیں جیسے آج ہندوستان میں ہو رہا ہے تو مسلمان وہاں سے جان بچانے کے لئے بھاگ سکتے ہیں بلکہ ایسی مجبوری کی حالت میں تو ہٹنے سے کفر بول دینا اور جان بچا لینا جائز ہے۔ رب فرماتا ہے **الامن اکره وقلوبہ مطمئنن** بالایمان سیدنا جندعلین صمیرہ لہجی کا واقعہ اس کے متعلق مشہور و معروف ہے کہ وہ کفر بول کر مکہ سے جان بچا کر مدینہ منورہ پہنچے تھے اور فرماتا ہے **ومن الناس من یشری نفسہ بابتغاء مر ضات اللہ** یہ ان کے متعلق ہے جو اپنا مال کفار مکہ کو

وے کہ نہ منور دینے تھے خود حضور انور ﷺ نے کفار مکہ سے غار ثور میں پناہ لی۔

مسئلہ: جہاد سے بھاگنے والا فاسق ہے اس کی کوئی قبول نہیں تاوقتیکہ توبہ نہ کرے حضور انور نے گناہ کبیرہ ستر گناے ہیں ان میں جہاد سے بھاگنا بھی ہے (تفسیر روح البیان)۔ چھٹا اعتراض: دینا بڑی ہی بری بات ہے اسے کوئی ملت والا اچھا نہیں کہتا پھر اسلام نے جہاد میں دھوکہ کیوں جائز رکھا رب نے فرمایا **متحرفاً لقتال** اور حضور انور نے فرمایا **الحرب خدمتہ** جواب: کسی کو نقصان پہنچانے کے لئے دھوکہ دینا برا ہے مگر کسی کے شر سے بچنے کے لئے دھوکہ سے اس کی زد سے نکل جانا عقلاً "نقلاً" ہر طرح درست ہے جہاد میں اس قسم کا دھوکہ کفار کا زور توڑنے اور کفار کا شرمٹانے اور کم سے کم خون بہا کر فتح اسلام حاصل کرنے کے لئے بہانہ ہے بالکل درست ہے۔

تفسیر صوفیانہ: غازی کو چاہئے کہ کفار کے مقابلہ میں دو عقیدے اور چند صفات لے کر جائے۔ عقیدہ 1- بزدلی سے آئی ہوئی موت ٹل نہیں جاتی 2- بہادری سے موت وقت سے پہلے نہیں آجاتی نیز غازی شیر کا سا بہادر دل لے کر جائے جو مقابلہ سے بھاگنا جانتا ہی نہیں وہ کرار ہے فرار نہیں۔ کبر میں پھینکے کی طرح جو ہر ایک کو اپنے مقابل کمزور جانتا ہے بہادری میں گوہ کی طرح جو اپنے سارے اعضاء سے لڑتی ہے بھاری ہتھیار اٹھانے میں حیون کی طرح ہو جو اپنے سے کئی گنا زیادہ بوجھ اٹھاتی ہے ثابت قدمی میں پتھر کی طرح ہو جو اپنی جگہ سے ہٹنا جانتا ہی نہیں موقع کی تلاش میں مرغ کی طرح ہو صف میں ثابت قدمی میں خشوع خضوع والے نمازی کی طرح۔ امیر کی اطاعت میں حقدی نمازی کی طرح ہو جس کی ہر حرکت و سکون امام کے تابع ہوتے ہیں اگر یہ صفات لے کر غازی میدان میں جلوے گا تو انشاء اللہ فتح و ظفر پائے گا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ میدان جہاد خوش نصیبوں کے لئے کچھ پانے کا مقام ہے شہادت یا فتح اور غنیمت اور بد نصیبوں کے لئے گمانے کی جگہ ہے خوش نصیب غازی مر کر بھی جی جاتا ہے بد نصیب بھگوڑا جی کر بھی مر جاتا ہے کہ پھٹکار و لعنت سے جیتا ہے دوزخ مجرموں کے لئے برا ٹھکانہ ہے مگر شفاعت کرنے والے مومنوں کے لئے شفاعت خانہ ہے کہ وہ حضرات بے دھڑک وہاں کود کر دوزخی مسلمانوں کو نکالیں گے۔

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتُمْ إِذْ رَمَيْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

پس ہمیں قتل کیا تم نے انہیں اور لیکن تم قتل کیا انہیں اللہ نے اور تم نے پھینکی تم نے اور لیکن اللہ نے پھینکی تم نے

وَلْيُبَلِّغِ الْوَعْدَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

اور تاکہ وہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے عطیہ اچھا تحقیق اللہ سننے والا جاننے والا ہے

نہ پھینکی تم نے لیکن اللہ نے پھینکی اور اس لئے کہ مسلمانوں کو اس نے اچھا انعام عطا فرمایا ہے بیشک اللہ

ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدَ الْكَافِرِينَ ۝۱۸

یہ اور جیسے شک اللہ کمزور کر رہا ہے کفر میں نریب کا فروں کا
سنتا جاتا ہے یہ تو اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کافروں کا دوسرے کر رہا ہے۔

تعلق ان آیات کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں غازیان بدر کی اس امداد کا ذکر ہوا جو فرشتوں کے ذریعہ کی گئی اب ان ہی غازیوں کی اس مدد کا ذکر ہے جو بلا واسطہ خود رب نے کی **وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ** **تعلق**: پچھلی آیات میں اللہ رسول کی پوری اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا گیا تھا اب اس کے نتیجہ اور انعام کا ذکر ہے کہ تم نے یہ عمل کیا تو تم کو فانی اللہ کا درجہ نصیب ہوا کہ تمہارے کام رب کے کام قرار پائے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں خطرناک حالات میں بھی ثابت قدمی کا حکم دیا گیا اب اس استقامت کا انجام بیان ہو رہا ہے یعنی مومنوں کی قوت اور کفار کی کمزوری **اللَّهُ مُوهِنٌ كَيْدَ الْكَافِرِينَ** چوتھا اعتراض: پچھلی آیات میں غزوہ بدر کے موقع پر آسمانی امداد کا ذکر تھا اب مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس فتح کو اپنی طاقت و قوت کا نتیجہ نہ سمجھو اور فخر نہ کرو بلکہ رب تعالیٰ کا کرم جانو اور اس پر اس کا شکر کرو یا فخر سے روکا شکر کا حکم دیا۔

شان نزول: جب حضور ﷺ نے بدر میں غازیوں کو اتار تو دو شخص حضور انور کی خدمت میں لائے گئے اسلم جو بنی حوج کا غلام تھا ابویسار جو بنی عاص ابن سعد کا غلام تھا انہیں غازیان بدر پکڑ کر حضور کے پاس لائے ان سے حضور انور نے پوچھا کہ کفار مکہ کتنی تعداد میں ہیں وہ بوسلے بہت ہیں مگر ہم کو پوری گنتی نہیں معلوم فرمایا روزانہ کتنے اونٹ ان کی خوراک کے لئے ذبح ہوتے ہیں وہ بوسلے ایک دن دس دوسرے دن نو حضور انور نے فرمایا کہ وہ نو سو اور ایک ہزار کے درمیان ہیں پھر پوچھا کہ ان میں سردار ان قریش کتنے ہیں وہ بوسلے کہ عقبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ابوالنہری ابن ہشام، حکیم ابن حزام، حارث ابن عامر، طعمہ ابن مری، ضرابن حارث، عمرو ابن ہشام یعنی ابو جہل، امیہ ابن خلف، نبہ ابن حجاج، سمیل ابن عمرو یہ بارہ تو چوٹی کے سردار ہیں باقی ان کے علاوہ ہیں حضور انور نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر پارے نکال پھینکے ہیں پھر عرض کیا اے میرے رب یہ قریش یہاں فخر و تکبر کرتے آئے ہیں انہوں نے تیرا مقابلہ کیا تیرے نبی کو بھٹلایا تو نے مجھ سے جس فتح کا وعدہ فرمایا ہے وہ پورا کر پھر جناب علی سے فرمایا کہ مجھے ایک مٹھی خاک دو آپ نے پیش کی حضور انور نے شامت الوجہ کہہ کر وہ خاک کفار کی طرف پھینکی تو سارے کفار کی دونوں آنکھوں میں وہ دھول پڑ گئی بلکہ نعتوں اور منہ میں بھی۔

میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھیں وہ
جس سے سارے کافروں کا دفعہ منہ پھیر گیا

یہ واقعہ فتح بدر کا پیش خیمہ ہوا پھر چند گھنٹوں میں مسلمانوں نے ستر کافر مار دیئے اور ستر گر قتل کر لئے ان کے اپنے 13 غازی شہید ہوئے جو بدر میں آرام فرما رہے ہیں اس فتح کے بعد غازیان بدر آپس میں باتیں کرنے لگے کوئی کہتا کہ میں نے فلاں کافر کو یوں مارا کوئی کہتا میں نے فلاں کو یوں قید کیا تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر خازن) اس کو تفسیر کبیر، بیضاوی، صاوی، مدارک، روح

المعانی روح البیان وغیرہم نے بیان کیا مگر تفصیل خازن میں ہے۔ 2۔ یہ آیت کریمہ غزوہ خیبر کے موقع پر نازل ہوئی۔ جب حضور ﷺ نے قلعہ کے دروازے پر تیر چلایا تو اس سے قلعہ کے اندر ابن ابی الحقیق ہلاک ہوا۔ 3۔ یہ آیت غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی کہ ابی ابن خلف اولاً بدر میں قید ہوا یہاں سے فدیہ دے کر رہا ہوا پھر حضور سے ہولا کہ میں نے آپ کو قتل کرنے کے لئے ایک گھوڑا لایا ہے جسے میں بذات خود گھاس دانہ پانی دیتا ہوں اس پر بیٹھ کر آپ کو قتل کروں گا حضور نے فرمایا انشاء اللہ میں تجھے قتل کروں گا چنانچہ یہ مردود اس گھوڑے پر سوار حضور انور کی طرف دوڑا آیا مسلمان غازی اس کے مقابل آئے حضور نے فرمایا اسے مجھ تک آنے دو حضور انور نے اس پر نیزہ سے حملہ کیا جس سے اس کی ایک پسلی ٹوٹ گئی زخمی ہو کر اپنے ساتھیوں کے پاس آیا وہ بولے کوئی بات نہیں معمولی زخم ہے آرام ہو جائے گا ابی ابن خلف ہولا کہ زخم تو معمولی ہے مگر زخم لگانے والا بڑا قوی ہے محمد کلار ابھی بچ نہیں سکتا پھر وہ کتے کی طرح بھونکتا ہوا مر گیا۔ 4۔ یہ آیت کریمہ غزوہ حنین کے موقع پر نازل ہوئی حضور انور نے اس دن بھی ایک مٹھی خاک کفار کی طرف پھینکی جس سے ان ساروں کی آنکھوں میں دھول ہی دھول ہو گئی مگر قوی مسلمانوں ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر میں نازل ہوئی (تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی)۔

تفسیر: فلم تقتلوہم اس فرمان عالی میں ف یا تو جزاء کی ہے اور اس کا تعلق پچھلے مضمون سے ہے یعنی جب بدر میں ہماری مدد تمہارے شامل حال رہی نبی پاک کا حضور ر فرشتوں کا نزول تمہارے دلوں میں چین و قرار کفار کے دلوں میں رعب اور قرار یہ سب چیزیں ہماری طرف سے تھیں تو تم نے کفار کو مستقل طور پر قتل نہ کیا یہ ف وجہ بیان کرنے کی ہے (علیہ) یعنی تم اس فتح بدر پر فخر نہ کرو کیونکہ کفار کو تم نے قتل نہ کیا مستقل طور پر **فلم تقتلوہم** خطاب مازیان بدر سے ہے مگر سنا سارے مسلمانوں کو ہے کہ کبھی نیکی کو اپنی طرف سے نہ جانیں رب کا کریم سمجھیں ہم کا مرجع کفار مکہ ہیں جو بدر میں مسلمانوں کے مقابل آئے اے مسلمانو رب تعالیٰ کا شکر کرو کیونکہ **ولکن اللہ قتلہم** یہ عبارت پچھلی عبارت پر معطوف ہے یعنی انہیں اللہ نے درحقیقت قتل کیا کیونکہ اس نے تمہیں جرات و ہمت دی کفار کے دلوں میں رعب ڈالا اس لئے آسمان سے فرشتے اتار دیے خیال رہے کہ یہ گفتگو حقیقت پر مبنی ہے یعنی حقیقتہً ”فتح تم نہیں ہم ہیں ورنہ ظاہر ہے کہ یہ سارے کام تو غازیوں نے ہی کئے تھے مگر مجازاً“ **و ما رمیت اذ رمیت** یہ عبارت پچھلی پوری عبارت پر معطوف ہے اس میں خطاب ہے نبی کریم ﷺ سے مگر طریقہ بیان اس میں بدلا ہوا ہے وہاں مسلمانوں سے قتل کی صرف نفی کی گئی تھی یہاں حضور انور سے پھینکنے کی نفی بھی ہے **ما رمیت** اور ثبوت بھی **اذ رمیت** اس میں بہت ہی لطف ہے رمیت کے مفعول پوشیدہ ہے اگر یہ آیت بدر حنین یا احد کے متعلق ہے تو اس کا مفعول کنکریاں یا خاک ہے جو مٹھی بھر حضور انور نے پھینکی تھی اور اگر خیبر کے موقع پر اترتی ہے تو اس کا مفعول وہ تیر ہے جو حضور انور نے دروازہ خیبر سے چلایا اور اس سے ابن ابی الحقیق قتل ہو گیا قوی یہ ہے کہ یہ بدر کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور کنکریاں یا خاک اس کا مفعول ہے۔ خیال رہے کہ رمی کے دو کنارے ہیں ابتداء پھینکنے والے سے ہوتی ہے اور انتہاء پھینکنے پر اس خاک پھینکنے کی ابتدا حضور انور کے ہاتھ سے ہوئی اس کے متعلق ارشاد ہوا **اذ رمیت** اور انتہاء یہ ہوتی ہے کہ یہ کافر کی آنکھوں میں پڑ گئی یہ رب کی طرف سے اس کے متعلق ارشاد ہے **ما رمیت** یعنی جب تم نے مٹھی بھر کنکریاں پھینکیں تو ان کفار کی آنکھوں میں تم نے نہیں ڈالیں بلکہ ہم نے ڈالیں لہذا مطلب واضح ہے نفی اور چیز کی ہے ثبوت دوسری چیز کا اس کی اور

بہت تفسیریں ہیں کچھ تفسیر صوفیانہ میں عرض کی جائیں گی **ولكن اللہ رمی** اس کا عطف مار میت پر ہے رمی کا مطلب وہ ہے جو ابھی عرض کیا گیا کہ کفار کی آنکھوں میں رب نے ڈالا اس نے پہنچائی یا یا تمہارے تھے قوت ہماری تھی کام تمہارا تھا اذن ہمارا تھا یا چونکہ تم ہمارے محبوب ہو تمہارا ہر کام ہمارا کام ہے تمہارا پھینکنا ہمارا پھینکنا ہے اور ہمارا کرم فرمانا تمہارا کرم فرمانا ہے **ویزکیہم** جب بندے کو رب تعالیٰ سے قرب زیادہ ہو جاتا ہے تو رب کے کام کو بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا کام ہے **احی الموتی باذن اللہ** اور بندے کے کام کو رب کہتا ہے کہ میرا کام ہے یہاں یہی ہی رنگ ہے **ولیبلی المؤمنین منہ بلاہ حسنا** یہ عبارت یا تو معطوف رمی پر اسی صورت میں **لیبلی** متعلق ہے **لیمحق الکافرین** پوشیدہ پر یا اعتراض ہے اور یہ ہلکے معترضہ طور **لیبلی** ایک پوشیدہ عبارت کے متعلق ہے **وفعل ذالک لیبلی** خیال رہے کہ **لیبلی** بنا ہے بلا سے معنی آزمائش رب تعالیٰ آفتوں کے ذریعہ سے بندوں کو آزماتا ہے اور نعمتوں کے ذریعہ بھی یہاں دوسری قسم کی آزمائش مراد رہے ہر کتاب ہے۔

جزی اللہ بالاحسان ما فعل بکم **فابلا ہما خیر البلاء النبی یبلی**
اہل عرب قوت سے جنگ کرنے کو بھی **بلاء حسنا** کہتے ہیں اور صبر جمیل کو بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے بدر کی تمام کاروائیاں اس لئے کیں کہ کافروں کو منائے اور مومنوں کو اپنی طرف سے بطور آزمائش اچھی نعمتیں عطا فرمادے (روح المعانی) فتح نصرت غنیمت کفار کے دلوں میں آئندہ کے لئے ہیبت مومنوں کے دلوں میں جرات و ہمت چنانچہ بدر کے بعد کے تمام غزوات اس فتح بدر کا نتیجہ تھے کہ مسلمانوں کے جو صلے بلند ہو چکے تھے **ان اللہ سمیع علیم** یہ عبارت یا تو گذشتہ کی علت ہے یا اس کا نتیجہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی مانگی ہوئی دعائیں سنتا بھی ہے اور ان کے دل کا مسلمانوں کے دلوں کا حال خوب جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ اگر مسلمان بدر میں شکست کھا گئے تو آئندہ کے لئے ان کی ہمت پست ہو جاوے گی اس لئے انہیں یہ شاندار فتح و کامرانی عطا فرمائی **ذالکم** اس سے اشارہ تمام مذکورہ نعمتوں کی طرف ہے اس لئے جمع لایا گیا یہ یا تو **خنا** پوشیدہ کا مفعول ہے یعنی ابھی یہ نعمتیں تو لو اگلی نعمتیں آئندہ ملیں گی یا المقصود پوشیدہ کی خبر ہے یعنی ہمارا مقصد یہ ہی ہے تو **ذالکم** سے اشارہ **بلاء حسنا** کی طرف ہے یعنی کہ تم کو انعام و نایا مقصود ہے **وان اللہ موہن کید الکفرین** یہ عبارت **ذالکم** پر معطوف ہے اور المقصود کی خبر یعنی اس جنگ کے مقصود دو ہیں ایک تم کو انعام و اکرام سے نوازا دوسرے کفار کے فریب و مکر کو کمزور بنانا **موہن** بنا ہے ایمان سے جس کا مادہ و حسن ہے یعنی سستی و کمزوری **کید اور مکر و خداع** قریباً ہم معنی ہیں۔ کافرین سے مراد یا تو کفار قریش ہیں جو بدر میں مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے یا سارے کفار عرب یا دنیا بھر کے قیامت کفار تیسرے معنی زیادہ قوی ہیں۔

خلاصہ تفسیر: بدر کے غازیوں اس فتح بدر کفار کے قتل میں غنیمت کے حصول کفار کو قید کرنے پر فخر نہ کرو اسے اپنا کمال نہ سمجھو کیونکہ درحقیقت انہیں تم نے قتل و قید نہیں کیا تم نے غنیمت حاصل نہیں کی تم نے بدر کا میدان نہیں جیتا بلکہ اللہ کا شکر کرو کیونکہ اسی نے کفار کو درحقیقت قتل کیا اسی نے تمہیں فتح دی کہ اسی نے تم کو جرات دی انہیں مرعوب کیا فرشتوں نے تمہاری مدد کی اور اے محبوب جب تم نے بدر میں کفار کی طرف مٹھی بھر نکلتی پھینکیں تو کفار کی آنکھوں میں تم نے نہ ڈالیں

بلکہ ہم نے ذالیں پھینکا تمہارا کام تھا پھینکانا ہمارا کام یا بظاہر تم نے پھینکیں مگر درحقیقت ہم نے پھینکیں کیونکہ ہاتھ تمہارا تھا زور ہمارا تھا کام تمہارا تھا پیغام ہمارا تھا مٹھی تمہاری تھی اس پر تجلی ہماری تھی بظاہر انگاراجلاتا ہے مگر درحقیقت وہ آگ جلاتی ہے جو انگارے میں جلوہ گر ہے بظاہر ریڈیو کی بیٹی بولتی ہے مگر درحقیقت بولنے والا بولتا ہے روشنی بظاہر بلب دیتا ہے مگر درحقیقت پاور دیتا ہے جو بلب میں جلوہ گر ہے مگر ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اگر بلب کا واسطہ نہ ہو تو پاور ہم کو روشنی ہرگز نہیں دے گا اگر فرج یا بیٹر کا واسطہ نہ ہو تو پاور ہرگز سردی گرمی نہ دے گا حضرت نے کیا خوب فرمایا۔

سگریز سے زند دست جناب مازیت لورمیت آید خطاب
تالہ گر شرح این محصل کسم جز تحیر چچ نبود حاصلہ!

یہ سب کچھ اس لئے کیا گیا کہ اللہ کفار کا زور توڑے اور مومنوں کو اپنی طرف سے اچھی عطائیں دے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی دعائیں سننے والا ہے اور حالات کی نزاکت جاننے والا وہ جانتا تھا کہ اگر بدریں مسلمانوں کو فتح نہ دی تو آئندہ ان کی ہمتیں پست اور کفار کی جراتیں بڑھ جائیں گی اسے مومنوں کی یہ نعمتیں تو لے لو اگلی نعمتیں آئندہ ملیں گی اللہ تعالیٰ کفار کے فریب کمزور کرنے والا ہے وہ اپنے داؤ چلاتے رہیں گے مگر مسلمانوں کو ترقی ہوتی رہے گی کیونکہ وہ کہ اسلام محمد مصطفیٰ کا چھلتا پھوٹتا بلخ ہے۔
محمد مصطفیٰ کے بلخ کے سب پھول ایسے ہیں کہ بے پانی بھی تر رہتے ہیں مرصایا نہیں کرتے

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ مومن اپنی کسی نیکی پر فخر نہ کرے بلکہ رب کا شکر کرے کیونکہ نیکی بندہ خود نہیں کرتا رب تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے تو کرتا ہے یہ فائدہ **فلم تقتلوہم اور لکن اللہ قتلہم** سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: اگر نیت خیر ہو تو اللہ تعالیٰ مومن کی بے مثل مدد فرماتا ہے جو دیکھی جاتی ہے یہ فائدہ بھی **لکن اللہ قتلہم** سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: اگر رب کرم کرے تو لہائیل سے قیل مرواؤے اگر کرم نہ کرے تو لیل بھی لہائیل کو نہ مار سکے بدر میں تھوڑے نئے مسلمانوں کے ہاتھوں بڑے لشکر جبرائیل کو شکست فاش دے دی یہ فائدہ بھی **لکن اللہ قتلہم** سے حاصل ہوا اپنے محبوب پر کرم کیا تو انہیں کمزوری کے جالے اور کبوتری کے انڈوں کے ذریعہ کفر کی یلغار سے بچالیا (غار ثور میں) فرعون پر قمر کیا تو اس کے قلعہ کی دیواریں بھی اسے نہ بچا سکیں۔

گلستان کند آتش بر خلیل گرو ہے بہ آتش پر آب نیل

چوتھا فائدہ: حضور ﷺ اللہ تعالیٰ کے محبوب اکبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور انور کے کام کو اپنا کام قرار دیا یہ فائدہ **ولکن اللہ رمی** سے حاصل ہوا۔ پانچواں فائدہ: اللہ کے بندوں میں خدائی طاقت ہوتی ہے وہ رب کی قوت سے دیکھتے سنتے بولتے چلتے پھرتے ہیں اعضاء ان کے ہوتے ہیں مگر ان اعضاء میں زور رب کا یہ فائدہ بھی **لکن اللہ رمی** سے حاصل ہوا فرماتا ہے **كنت انا بصرة النبی یصر بی وسمعہ النبی یسمع بی** (حدیث قدسی) میں اس کے آنکھ کان وغیرہ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا سنتا ہے۔ چھٹا فائدہ: اللہ کی نعمتیں بھی اللہ کی آزمائش ہیں انسان اس سے دھوکہ نہ کھائے یہ فائدہ **لیبلی المؤمنین** سے حاصل ہوا کہ رب نے بدر کی فتح و غنیمت کو بلا یعنی آزمائش قرار دیا وہ لے کر بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی بہت کم ہیں جو اللہ کی نعمتیں ہضم کر سکیں اللہ تعالیٰ توفیق شکر دے۔ ساتواں فائدہ: اللہ تعالیٰ کبھی مومنوں کو ان کی

نیکوں کا فائدہ دنیا میں بھی دیتا ہے آخرت کا انعام اس کے علاوہ ہے یہ فائدہ **خالکم** سے حاصل ہوا کہ یہ فتح و ظفر بھی لے لو یعنی آخرت کے انعام باقی ہیں۔ **اٹھواں فائدہ** ہمیشہ کفار مومنوں کے خلاف تدبیریں کرو فریب کرتے رہیں گے مگر اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان کے فریب سے بچاتا رہے گا بشرطیکہ مومن صحیح مومن ہوں یہ فائدہ **موہن کیدالکافرین** سے حاصل ہوا لام حسین شہید ہوئے مگر یزید کا فریب ان پر نہ چلا آپ نے اپنا کام پورا کر دیا۔

قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد

پہلا اعتراض بدر میں کفار کو قتل غازیوں نے ہی کیا تھا اس لئے وہ غازی کہلائے مگر قرآن کریم فرما رہا ہے **فلم تقتلوہم** تم نے انہیں قتل نہیں کیا یہ بات تو خلاف واقعہ ہے۔ **جواب** یہاں حقیقتہً بذات خود قتل کرنے کی نفی ہے یعنی ان کا قتل تمہاری طاقت سے باہر تھا اور حقیقت ہم نے ہی انہیں قتل کیا بظاہر اور ہوتا ہے حقیقت کچھ اور لہذا آیت واضح ہے۔ **دوسرا اعتراض** یہاں ارشاد ہوا **وامارمیت اذرمیت** یعنی حضور انور سے کنکریاں پھینکنے کی نفی بھی ہے اور ثبوت بھی یہ اجتماع خیفین کیونکر درست ہوا۔ **جواب** علماء کرام اور صوفیاء عظام نے اس اعتراض کے بہت جوابات دیئے ہیں آسان جواب یہ ہے کہ **مارمیت** میں کفار کی آنکھوں تک پہنچانے کی نفی ہے اور **اذرمیت** میں ہاتھ سے پھینکنے کا ثبوت یعنی جب آپ نے اپنے دست اقدس سے کنکریاں پھینکیں تو ان کی آنکھوں میں آپ نے نہ ڈالیں ہم نے ڈالیں لہذا نفی اور جزی کی ہے ثبوت دوسری جز کا لہذا اجتماع خیفین نہیں۔ **تیسرا اعتراض** اس آیت میں قتل کفار کی نفی غازیان بدر سے کی گئی اور کنکر پھینکنے کی نفی حضور انور سے کی گئی مگر ان دونوں میں فرق اس طرح کیا گیا حضور کے متعلق **اذرمیت** بھی ارشاد ہوا یعنی پھینکنے کا ثبوت بھی مگر غازی مومنوں کے متعلق **اذقتلتم** ارشاد نہیں ہوا اس فرق کی کیا وجہ ہے۔ **جواب** ان دونوں نفی کے مقصد میں فرق ہے اس فرق کو دکھانے کے لئے بیان میں فرق ہوا مسلمانوں سے قتل کی نفی کا مقصد ان کا فحش و فرما ہے یعنی تم اس فتح پر فخر نہ کرو شکر کرو اور حضور انور سے رمی کی نفی کا مقصد حضور کی محبوبیت آپ کا فانی اللہ ہونا دکھانا ہے حضور انور نے تو فخر کیا ہی نہ تھا بتایا یہ گیا کہ آپ نے کنکر پھینکے تو ہیں مگر چونکہ فانی اللہ کے درجہ پر فائز ہیں اس لئے آپ کا کام ہمارا کام ہے دفع فخر اور ثبوت محبوبیت میں بڑا فرق ہے اس کے متعلق صوفیاء کرام عجیب و غریب نکات بیان فرماتے ہیں۔ چوتھا **اعتراض** اللہ تعالیٰ نے فتح بدر کو بلا کیوں فرمایا بلا تو آفت کو کہا جاتا ہے۔ **جواب** بلا کے معنی ہیں آزمائش اسی سے ہے ابتلاء رب فرماتا ہے **و لنبلونکم بشیء من الخوف** یہ بھی اسی سے ہے رب تعالیٰ کی نعمتیں بھی بندے کی آزمائش ہیں۔ رب فرماتا ہے **اما الانسان اذما ابتلہ ربہ فاکرم ممونعمہ فیقول دبی اکر من** دیکھو اس آیت میں رب نے اکرام و انعام کو ابتلا یعنی آزمائش فرمایا بلکہ یہ آزمائش مصیبت کی آزمائش سے سخت ہے کہ آفت و مصیبت میں انسان جلد متوجہ الی اللہ ہو جاتا ہے مگر عیش و آرام میں اکثر غافل ہو جاتا ہے تکالیف میں صبر کا امتحان ہے راحت و آرام میں شکر کا امتحان۔ پانچواں **اعتراض** اس آیت میں رب تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ فرمایا **ان اللہ موہن کیدالکافرین** اللہ کفار کی تدبیروں کو ست کر دے گا مگر دیکھا یہ جارہا ہے کہ کفار کی تدبیریں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت جاری ہیں اور وہ کامیاب ہیں تو یہ وعدہ کیونکر پورا ہوا۔ **جواب** اگر اس آیت میں کفار عرب مراد ہیں اور خطاب صحابہ کرام سے ہے تب تو مطلب ظاہر ہے کہ

کفار عرب نے مسلمانوں کے خلاف ایڑی چوٹی کے زور لگائے مگر ناکام ہوئے سارے عرب میں صحابہ چھا گئے اور اگر سارے مسلمانوں سے خطاب ہے اور کفرین سے مراد سارے کفار ہیں تو اس آیت کی تفسیر وہ آیت ہے **وَأَتِمُّوا أَعْلَانَكُمْ** **مُؤْمِنِينَ** اگر مسلمان بچے مومن ہیں تو ان کے مقابل کفار کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے یا یہ مطلب ہے کہ تاقیامت کفار کی تدبیریں اسلام کو مٹانے کے لئے ناکام ہوں گی اس کا مشاہدہ آج بھی ہو رہا ہے اسلام اور اس کے سارے احکام بخلفہ تعالیٰ محفوظ ہیں اور رہیں گے۔

تفسیر صوفیانہ: ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عید ہے مگر حضور ﷺ عید ہیں عبد اور عیدہ میں چند طرح فرق ہے 1- عید وہ جو اللہ کی رضا چاہے عیدہ وہ کہ اللہ اس کی رضا چاہے **وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَاهُ** 2- عید وہ جو اپنی عیدیت پر ناز کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں عیدہ وہ جس کی عیدیت پر دست قدرت ناز کرے رب فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ محمد رسول اللہ کا رب ہوں۔ 3- عید وہ کہ اس کی شان رب سے ظاہر ہو عیدہ وہ کہ رب کی شان اس سے ظاہر ہو 4- عید وہ جو کسی کے لئے بنے عیدہ وہ جس کے لئے دوسرے بنیں **لَوْلَا كَلِمَاتُ الْفَلَاحِ** 5- عید وہ جو رب سے ملنا چاہے عیدہ وہ کہ رب اس سے ملنا چاہے سبحان الذی اسری۔ عیدہ 6- عید وہ جو رحمت رب کے پاس جاوے مگر عیدہ وہ کہ رحمت رب اسے تلاش کرے اس کے پاس آئے۔

کلام لینے کو جاتے تھے طور پر موسیٰ تمہارے گھر میں خدا کا کلام آتا ہے
7- عید وہ جو کچھ نہ ہو عید وہ جو کچھ نہ ہو کہ سب کچھ ہو 8- عید وہ جو کسی سے بنے عیدہ وہ جس سے سب کچھ بنے **أَنَا نُورٌ مِنْ نُورِ اللَّهِ وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِنْ نُورِي** 9- عید وہ جو اپنے کام کو خود ممد وار ہو عیدہ وہ جس کے ہر کام کی رحمت رب ممد وار ہو **فَلَمَّا قَضَىٰ ذِيئَمْنَهَا وَطَرَا زَوْجَنَا كَمَا** 10- عید وہ کہ کرنا بھی اس کا ہو اور کام بھی اس کا ہو عیدہ وہ کہ کرنا تو اس کا ہو مگر کام رب کا ہو یعنی مصدر اس کی ذات ہو حاصل مصدر رب کا کرم ہو۔ اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے حضور انور کے عیدہ ہونے کی جھلک دکھائی ہے صحابہ سے فرمایا کہ تم نے بدر میں جملہ قتال فتح وغیرہ کو کیا ہی نہیں جو کچھ کیا وہ درحقیقت رب نے کیا تم سب ہو رب سب ہے سب کے آگے سب پیچ ہے مولانا فرماتے ہیں۔

ہرچ خواہد آں سب آورد	قدرت مطلق سبہا بر آورد
از سب می رسد ہر خیر و شر	نیت اسباب و سائل را اثر
ایں سبہا بر نظر ہاید ہاست	کہ نہ ہر دیدر صد فاش را سزا است
دیدہ پایہ سب سوراخ کن	تا چمد را بر کند از رخ و من
تا سب رسد اندر لامکان	ہر زمینہ چمد اسباب و مکان

یعنی سب پردہ ہے سب پردہ دار ہے سب جناب ہے سب دروں جناب ہے اس پردہ کی آؤ کو پھاڑو اور دیکھ لے بنال یا اللہ! وہاں فعل صحابہ کی بالکل نفی فرمادی حضور ﷺ سب ہیں مگر سب سے وابستہ جناب ہیں مگر یار کو دکھانے والے جناب نہ کہ یار کو چھپانے والے جیسے ہا کا بال جناب بن کر سورج کو دکھا دیتا ہے صاف سورج پر نظر نہیں ٹھہرتی اس جناب میں یار نظر آ رہا ہے اس

لئے فرمایا کہ تم نے کٹر پھٹکے مگر تمہارے اس کام میں یار کی تجلی نظر آرہی ہے کہ وہ ہم نے پھٹکے۔ صوفیاء فرماتے ہیں **ما رمیت لکبر رمیت باللہ** یعنی تم نے تم بن کر نہ پھٹکا بلکہ تم نے قدرت الہیہ کا منظر بن کر پھٹکا تمہارا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے اس لئے حضور کی بیعت اللہ کی بیعت **انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق یدہم** ہندہ محل آفات ہے اور عہدہ آفات سے منزہ ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

ما رمیت از رمیت گفت حق کار حق ہر کار با وارد سبق
گر بہ ہوا نیم تیراں می زماست مالکان دتیر اندازش خداست
نمہ شد مغلوب کس ایں سر نہ یافت گر تو خواہی آں طرف بیلہ شناخت

عسی علیہ السلام نے فرمایا کہ چراغ کو ہوا بجھاتی ہے اور چراغ ایمان چراغ تقویٰ کو ہوا یعنی تکبر بجھاتا ہے اپنے کاموں کو رب کی بارگاہ کلدیہ بناؤ قیمتی ہو جائیں گے انگور کا خوشہ بازار میں چند پیسوں کا ہوتا ہے لیکن اگر وہ بادشاہ کریم کی بارگاہ کلدیہ بن جاوے اور وہ کریم سلطان قبول کرے تو اس کی قیمت لاکھوں روپے بن جاتی ہے اس پر بڑی بڑی جاگیریں انعام مل جاتی ہیں یہ چیز کی قیمت نہیں بلکہ سلطان کی نظر کی قیمت ہے اپنے اعمال کو حضور تاجدار کو نین کا تختہ بناؤ لاکھوں پاؤں گے بازار کی قیمت اور ہے دربار یار کی قیمت کچھ اور ہے۔

حکایت: ایک شخص نے کئی سال عبادت کی قبول نہ ہوئی دعا مانگی رد ہو گئی بولا اے نفس اگر تو کچھ ہو تا تو تیری دعا قبول ہوتی تو کچھ بھی نہیں یہ کہنا تھا کہ غیب سے آواز آئی تیری یہ ساعت اور یہ بات برسوں کی عبادت سے افضل ہے کہ قبول ہو گئی۔
در راہ ما شکستہ دلی بحر مند و بس بازار خود فروشی از ایں سوئے دیگر است
ہمارے بازار میں صرف مجزو نیاز خریداجاتا ہے غرور فروشی کے بازار دوسرے ہیں۔ حضرت ربیعہ ابن کعب نے صرف وضو کر لیا تھا کہ فرمایا اے ربیعہ جو چاہو مجھ سے مانگو عرض کیا حقیقت میں حضور کی ہمراہی حضور سے مانگتا ہوں فرمایا کچھ اور بھی مانگو بولے یہ کافی ہے یہ ہے تحفہ یار کی قیمت کہ وضو کرانے پر ایمان تقویٰ عرفان وغیرہ ہر جگہ سے نجات سب کچھ مل گیا۔ صوفیاء کی نزدیک بلا حسن یہ ہے جس کا یہاں ذکر ہے۔

اِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَاِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاِنْ

اگر تم فتح مانگتے ہو پس بے شک آئی تمہارے پاس فتح اور اگر باز رہو پس وہ بہتر ہے واسطے تمہارے اور اگر تم اسے نہ مانگو اور اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آچکا اور اگر باز آؤ تو تمہارا بھلا ہے اور اگر تم بھر

تَعُوذُوا نَعُدُّ وَلٰكِنْ تَغْنِي عَنْكُمْ فِتْنَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَاِنْ

لوٹ گئے تم تو واپس گئے ہم اور ہرگز نہیں دفع کرے گی تم سے جماعت تمہاری کچھ بھی اگرچہ زیادہ ہو اور تمہیں شرارت نہ کرے تو ہم بھر سزا دیں گے اور تمہارا جتنا نہیں کچھ کام نہ کرے گا چاہے کتنا ہی بہت ہو اور اس

اللہ مع المؤمنین ۱۱

اللہ ساتھ ہے مسلمانوں کے
کے ساتھ ہے کہ اللہ مسلمانوں کے

تعلق: اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں فتح مکہ کا نقشہ کھینچا گیا اب اس کا نتیجہ کفار کو سنایا جا رہا ہے کہ تم لوگ اس بے مثال فتح و کامرانی سے یہ نتیجہ نکالو اور ایمان قبول کرو۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں فتح بدر کا ذکر ہوا جو ہو چکی اب اگلی فتوحات کی خبر دی جا رہی ہے **وان تعمودوا نعد** کہ ہم آئندہ بھی مسلمانوں کو فتح دیں گے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے مدد کے لئے اب ارشاد ہے کہ ہم بھی مومنوں کے ساتھ تھے اور ہیں اور رہیں گے لہذا ان کو ایسی ہی شاندار فتحیں میسر ہوتی رہیں گی۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ بدر میں فتح مسلمانوں کی دعا سے ہوئی **اذ تستغيثون** بدکم اب ارشاد ہے کہ یہ فتح خود کفار مکہ کی اپنی دعا سے ہوئی کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ ہم میں سے جو حق پر ہوا اے اللہ اسے فتح دے ہم نے حق والوں کو فتح دے دی۔

شان نزول: جب کفار مکہ اپنے وطن سے بدر کی طرف چلے تو ابو جہل نے کعبہ شریف کا پردہ پکڑ کر دعا کی کہ یا رب ہمارا دین پرانا ہے محمد مصطفیٰ ﷺ کا دین نیا ہے دونوں دینوں میں سے جو دین تجھے پیارا ہو اس کو فتح دے اے میرے رب ان دونوں جماعتوں میں جو ہدایت پر ہو تو اس کی مدد کر اے اللہ ہم میں اور محمد میں (ﷺ) جو تیرا محرم ہو جو حق قرابت توڑنے والا ہو آج تو اسے ذلیل کر دے اس کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (روح المعانی، خازن، روح البیان، مدارک، تفسیر کبیر وغیرہ) اس مردود نے خود اپنے پر ہی یہ دعا کر لی جو رب نے قبول فرمائی اور وہ نہایت ذلیل ہو کر مارا گیا۔ یہ قول حسن اور مجاہد کا ہے۔ 2۔ غزوہ بدر سے پہلے مسلمانوں نے فتح و نصرت کی دعا کی اللہ نے فتح دے دی۔ پھر بعد فتح تقسیم غنیمت اور قیدی کفار سے فدیہ لینے کے متعلق آپس میں اختلاف کرنے لگے ان کے متعلق یہ آیت کریمہ اتری یہ قول حضرت عطاء اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہما کا ہے (تفسیر روح المعانی، کبیر، خازن، مدارک) مگر پہلی روایت قوی ہے ظاہر آیت اس کے مطابق ہے۔

تفسیر: ان تستفتحوا ظاہر یہ ہے کہ اس میں خطاب کفار مکہ سے ہے جیسا کہ ہم شان نزول میں ایک روایت اس کے متعلق بیان کر چکے ہیں یہاں ان شک یا تردد کے بیان فرمانے کے لئے نہیں کیونکہ وہ لوگ یہ دعا تو یقیناً "مانگ چکے تھے بلکہ فقط معلق کرنے کے لئے ہے۔ معنی چوتھا۔ فتح کے معنی فیصلہ بھی ہیں اور فتح و ظفر بھی یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں یعنی اگر تم ہمارا فیصلہ مانگتے ہو کہ خدا یا فیصلہ فرما دے ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان یا اگر تم حق کی فتح مانگتے ہو کہ خدا یا جو حق پر ہو اس کی فتح ہو۔ دوسری روایت کی بنا پر خطاب مسلمانوں سے ہے کہ اے غازی مسلمانوں اگر تم نے ہم سے فتح مانگی لہذا اس جملہ کی تین تفسیریں ہیں اول تفسیر قوی ہے **فقد جاءكم الفتح** یہ عبارت جزا ہے ان کی اگر کم میں خطاب ہو کفار مکہ سے تو مطلب یہ ہو گا کہ تمہارے سامنے حق والوں کی فتح آگئی جو تم نے مانگی تھی یا تمہارے پاس ہمارا فیصلہ آگیا یہ فتح ہمارا عملی فیصلہ ہے حق و باطل کے درمیان اور اگر خطاب غازیان بدر مومنین سے ہے تو معنی ظاہر ہیں کہ اے مسلمانو تمہاری فتح ہو گئی یہ بات خیال میں رہے مگر

پہلی تفسیر قوی ہے غرض کہ اس جملہ کی بھی تین تفسیریں ہیں۔ **وان تتنہوا فہو خیر لکم** اس فرمانِ عالی میں اگر خطاب مشرکین مکہ سے ہے تو معنی یہ ہیں کہ اے مشرک! اگر تم بد عقیدگی اور ہمارے نبی کی مخالفت سے باز آ جاؤ تو تمہارے لئے دنیا و دین میں بہتر ہے کہ تم دنیا میں قتل و قید سے بچ جاؤ گے اور آخرت میں عذابِ دوزخ سے اور اگر خطاب مانزبانِ بدر سے ہے تو مطلب یہ ہے کہ اگر تم آئندہ تقسیم غنیمت وغیرہ میں اختلاف سے علیحدہ رہو تم تمہارے واسطے بہت ہی بہتر ہے کہ ہر قدم پر فتح و نصرت تمہارے قدم چومے گی (تفسیر کبیر) مگر پہلی تفسیر قوی ہے **وان تعودوا نعدیہ** عبارت معطوف ہے **ان تتنہوا** پر یعنی اے مشرک! اگر تم پھر ہمارے نبی کے مقابلہ میں مکہ معظمہ سے لوٹ کر آؤ گے تو ہم پھر تم کو ایسی ہی عبرت ناک سزا دیں گے اور مسلمانوں کو تم پر فتح دیں گے اور اگر خطاب مومنین سے ہے تو مطلب یہ ہے کہ اگر تم آئندہ پھر کسی مسئلہ میں اختلاف کرو گے تو ہم پھر تم پر عتاب فرمائیں گے (تفسیر کبیر و روح المعانی) **ولن تغنی عنکم فنتکم شیئاً** یہ عبارت معطوف ہے **نعدیہ** پر اور جزا ہے **ان تعودوا** کی اگر اس میں خطاب ہے کفار سے تو معنی ظاہر ہیں کہ جیسے بدر میں تمہاری بڑی تعداد زیادہ مسلمان جنگ کچھ کام نہ آیا تم شکست کھا گئے ہو یہی آئندہ جنگوں میں ہو گا کہ تم باوجود کثرت کے مغلوب ہوو گے رب نے اپنا وعدہ پورا فرمادیا۔ حسین، خندق، فتح مکہ میں اور خلافتِ فاروقی میں تو کمال ہی ہو گیا کہ جنگِ قادسیہ، ویر موک میں سات لاکھ کفار پر صرف چالیس ہزار مسلمانوں نے فتح پائی یہ ہے اس آیت کی زندہ و جلیوید تفسیر اور اگر خطاب مسلمانوں سے ہے تو مطلب یہ ہے کہ تمہاری فتح و نصرت میرے محبوب کی غلامی میں ہے اگر تم نے بال برابر ان کی اطاعت سے قدم باہر کیا تو تم کو فتح نصیب نہ ہوگی اور تمہاری جماعت کچھ کام نہ آئے گی (کبیر) اس کا ظہور احد میں اور کچھ ظہور حنین میں ہوا مگر تفسیر اول قوی ہے **وان اللہ مع المؤمنین** یہ جملہ مستقل ہے اس کا واؤ ابتدائیہ ہے ہمراہی سے مراد مکانی یا علمی ہمراہی نہیں کیونکہ مکانی ہمراہی سے رب تعالیٰ پاک ہے نہ علمی ہمراہی مراد ہے کہ رب تعالیٰ علم و قدرت سے ہر بندہ کے ساتھ ہے ہر مومن و کافر اس کے علم اس کی قدرت میں ہے بلکہ رحمت و کرم کی ہمراہی مراد ہے یعنی رب تعالیٰ کی رحمت اس کا کرم ہمیشہ مومنین کے ساتھ ہے پھر ان کا کوئی کیا باز سکتا ہے اس کی تفسیر وہ آیت ہے **ان دحمت اللہ قریب من المحسنین** غرض کہ رب تعالیٰ کی غنیمت و قہر کی ہمراہی کفار کے ساتھ خاص ہے اور رحم و کرم کی ہمراہی مومنوں کے ساتھ خاص اور علم و قدرت کی ہمراہی سب کے ساتھ۔

خلاصہ تفسیر: ابھی تفسیر سے معلوم ہو چکا کہ اس آیت کریمہ کی تین تفسیریں ہیں ہم ان میں سے ایک تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں جو بہت قوی اور ظاہری آیت کے مطابق ہے۔ اے کفار مکہ چونکہ تم نے خود کعبہ معظمہ کا خلاف پکڑ کر ہم سے حق و باطل کا فیصلہ مانگا ہے کہ تم نے بدر کو روانہ ہوتے وقت کہا تھا کہ اے اللہ اس جنگ میں حق و باطل کا فیصلہ کر دے ہم دونوں فریق میں سے جو حق پر ہو اے فتح دے اور جو باطل پر ہو اس کو شکست دے تمہاری طلب کے مطابق تمہارے سامنے ہمارا فیصلہ آ گیا کہ حق والے مسلمانوں کی فتح ہو گئی اور تم جھوٹوں کی شکست فاش اگر تم اب ابھی کفر اور نبی کی مخالفت سے باز آ جاؤ تو تمہارے لئے دنیا و آخرت میں بہتر ہے کہ تم آئندہ قتل و قید سے بچ جاؤ گے اور آخرت میں عذاب سے محفوظ رہو گے اور اگر تم پھر ایسی ہی حرکتیں کرو گے تو ہم پھر تم کو بدر جیسی ہی سزا دیں گے تم کو تمہاری جماعت ہمارے غضب اور شکست سے بچانہ سکے گی جیسا کہ تم نے آزمایا خواہ کتنی ہی بڑی جماعت ہو خیال رکھو کہ اللہ کی رحمت اس کا کرم ہمیشہ مومنوں کے ساتھ ہے اور رب کا یہ وعدہ وہ نبی

کے ساتھ ہیں اور رحمت الہی بھی نبی کے ساتھ ہے لہذا رحمت الہی ان کے ساتھ ہے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: جنگ بدر در حقیقت حق و باطل کا فیصلہ تھی وہاں فتح حقانیت کی دلیل تھی اور شکست باطل ہونے کی دلیل یہ فائدہ **جامعکم الفتح** کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ فتح سے مراد فیصلہ ہو۔ دوسرا فائدہ: کبھی مجرم اپنے خلاف دعا کر لیتا ہے اپنی ناسمجی کی وجہ سے یہ فائدہ **ان تستفتحوا** سے حاصل ہوا کفار مکہ نے درحقیقت اپنی شکست کی بددعا خود ہی کر لی کہ انہوں نے کہا کہ خدا ایسا جو حق پر ہوا اسے فتح دے اس دعا نے ہی ان کا بیڑہ غرق کر دیا۔ تیسرا فائدہ: دنیا میں کبھی کافر کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے یہ فائدہ **فقد جامعکم الفتح** سے حاصل ہوا کہ کفار مکہ نے جو دعا کی وہ ہی قبول ہوئی **فقد جامعکم کی** ف سے پتہ لگا کہ اس فتح میں کفار مکہ کی دعا کا بھی اثر تھا۔ چوتھا فائدہ: انسان کے ایمان و نیک اعمال سے خود اس کا اپنا ہی بھلا ہے اللہ رسول کا کوئی نفع نہیں وہ ہم سے بے نیاز ہیں یہ فائدہ **فہو خیر لکم** سے حاصل ہوا یوں ہی کسی کے کفر و بد عملی سے اللہ رسول کا نقصان نہیں خود اس کا اپنا نقصان ہے وہ ہم سے بے نیاز ہیں بلکہ ہمارے نیک بن جانے میں اللہ رسول کا ہم پر احسان ہے۔ پانچواں فائدہ: رب تعالیٰ تاقیامت مومنوں کا حامی و ناصر ہے مسلمان جب بھی اللہ کے لئے کفر سے جنگ کریں انشاء اللہ فتح پائیں گے یہ فائدہ **ان تعودوا** سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: جنگ لشکر کی بڑی تعداد یا زیادہ مسلمان جنگ سے نہیں جیتی جاتی اللہ تعالیٰ کی رحمت مہربانی سے جیتی جاتی ہے یہ فائدہ **ولن تغنی** سے حاصل ہوا غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد اپنی حوازن سے زیادہ تھی انہیں خیال ہوا کہ آج ہوازن کو مار لیں گے ہم تعداد میں بہت ہیں پہلے حملہ ہی میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے ان میں بھاگنے پر لگی پھر اللہ نے کرم کیا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **ویوم حنین اذا عجبتمکم کثر تکم فلم تغن عنکم شیاً وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولینتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ** غر مکہ غزوہ حنین ہم کو بہت سبق دیتا ہے مومن کی نظر ہمیشہ رب پر چاہئے۔

پہلا اعتراض: کفار مکہ نے کہتے اللہ میں مذکورہ دعا تو مانگی ہی تھی پھر رب نے **ان تستفتحوا** ان کے ساتھ کیوں فرمایا ان تو شک کی جگہ بولا جاتا ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں ان شک دلانے کیلئے نہیں بلکہ صرف مطلق کرنے کے لئے ہے جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ اگر میں تیرا باپ ہوں تو میری فرمانبرداری کر حالانکہ باپ کو اپنے باپ ہونے کا یقین ہے یہ ان کا معنی جو نکدہ ہے۔ دوسرا اعتراض: کفار مکہ نے اپنی فتح مانگی تھی مگر ہوئی مسلمانوں کی پھر ان کی دعا پوری کیسے ہوئی اور **فقد جامعکم الفتح** کی ف کیونکر درست ہوئی۔ جواب: نیت تو ان کی یہی تھی مگر ان کے الفاظ یہ تھے کہ جو حق پر ہو اس کی فتح ہو ان کے یہ الفاظ قبول ہوئے نہ کہ نیت۔ تیسرا اعتراض: کفار خصوصاً کفار مکہ حضور انور کو دل سے برحق مانتے تھے **یمرفونہ کما یمرفون ابنائہم** پھر انہوں نے مذکورہ دعا کیوں مانگی کہ خدا یا حق والے کی فتح ہو۔ جواب: اپنی فوج کو دھوکہ دینے کو کہ وہ لوگ سمجھیں کہ واقعی یہ لوگ اپنے کو حق پر جانتے ہیں تو یہ جنگ میں حق بجانب ہیں۔ چوتھا اعتراض: یہاں **فہو خیر لکم** کیوں اوشاد ہوا ایمان لانا کفر سے باز آنا تو بہتری بہتر ہے خود ان کے لئے بھی ان کے بال بچوں عزیزوں کے لئے بھی کہ وہ انہیں دیکھ کر ایمان قبول کر لیں۔ جواب: اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ایمان لانے میں

اللہ رسول کا بھلا نہیں وہ تم سے بے نیاز ہیں بلکہ تمہارا بھلا ہے سورج سے روشنی لیتے ہیں سورج کا بھلا نہیں بلکہ ہمارا اپنا بھلا ہے یہ لکم اللہ رسول کی نسبت سے ہے نہ کہ دوسرے اور کی نسبت سے۔ پانچواں اعتراض: اللہ تعالیٰ ت سب کے ہی ساتھ ہے فرماتا ہے **وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ** اور فرماتا ہے **مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ** اور **الْبِغْمُ وَلَا خُمُوسَةٌ إِلَّا هُوَ** سادسہم آیت اس آیت کے خلاف ہے۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گزر گیا کہ یہاں رحم و کرم کی ہر ایسی مراد ہے کفار کے ساتھ ہر ایسی غضب و قہر کی ہے ساری مخلوق کے ساتھ ہر ایسی علم و قدرت کی ہے لہذا آیات میں تعارض نہیں۔

تفسیر صوفیانہ: اے لوگو اگر تم اپنے دلوں کے قفل صدق و اخلاص اور ترک ماسوی اللہ کی چابی سے کھولنا چاہتے ہو تو جان لو کہ تمہارے کھولنے کا ذریعہ آپ کا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات سے ہمیشہ تجلی بندوں پر ڈال رہا ہے فرق تم میں ہے کہ کبھی تجاب میں ہو جاتے ہو اپنے دل کے دروازے خود بند کر لیتے ہو اور تجلی سے محروم ہو جاتے ہو اگر تم ماسوی اللہ کی طلب سے باز رہو تو وہ تمہارے ہر ماسوی اللہ سے بہتر ہے اگر تم پھر دنیا کی نیپ ٹپ کی طرف لوٹے تو ہم پھر تم پر تمہاری نفسانی صفات کو غالب کر دیں گے پھر ہمارے مقابل ساری دنیا اور دنیاوی زیب و زینت کچھ کام نہ آوے گی۔ دنیا کی نعمتیں اگرچہ بہت ہوں مگر اخروی ایک نعمت کے برابر نہیں ہو سکتیں اخروی نعمتیں اللہ والوں کو ملتی ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایمان اسلام تسلیم ادا کام کا انجام نجات ہے باطل کو اگرچہ اول اممال (مہلت) ہے مگر آخر کار اس کے لئے زوال و اضطراب ہے اللہ کے ولیوں سے جنگ نبی سے جنگ کی طرح خطرناک ہے رب تعالیٰ کو یاد کرو وہ تم کو یاد کرے گا۔

وَالسَّعَادَةُ لَا حِفْظَ لَهَا عِيُونُهَا نَمُ فَاَلْمَخَافُوفُ كَلْهَنُ اِمَانِ
اَمَطَرُ بَهَا الْمَنْقَاءُ فَهِيَ حَبَالَتُهُ وَاقْتَدِيهَا الْجَوَازُ فَهِيَ عَنَانِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَ أَنْتُمْ

اے وہ لوگو جو ایمان لاپکے فرمانبرداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نہ پھر وہ ان سے حالانکہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور سن سنا سکو اس سے

تَسْمَعُونَ ۚ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝

تم سنتے ہو اور نہ ہو وہ تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا سن لیا ہم نے حالانکہ وہ نہیں سنتے نہ پھر وہ اور ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور وہ نہیں سنتے

تعلق: ان آیات کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت میں کفار سے کہا گیا تھا کہ اللہ رسول کی مخالفت سے باز آؤ ورنہ پچھتاؤ گے تمہارا احتجاج کو خدا آپ سے بچانہ سکے گا اب روئے سخن مسلمانوں سے ہے کہ آئندہ کے لئے تم بھی محتاط رہو۔ اللہ رسول کی نافرمانی سے بچو ان کی نافرمانی کا انجام خراب ہے گویا نافرمانوں کی فرمانبرداری کی طرف بلانے کے بعد

فرمانبرداروں کو فرمانبرداری پر قائم رکھا جا رہا ہے فرمانبردار ہونا کافی نہیں بلکہ فرمانبردار رہنا ضروری ہے۔ دوسرا تعلق: بھجلی آیت میں غزوہ بدر کا عیب و غریب واقعہ بیان ہوا جو اللہ کی قدرت حضور ﷺ کے معجزے کی کھلی نشانی ہے اب مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے یہ جنگ اللہ رسول کی فرمانبرداری سے جیتی ہے نہ کہ قعد اور کثرتِ سلمان سے آئندہ بھی یہ اختیار یعنی فرمانبرداری اپنے ساتھ رکھو ہمیشہ فتح پاؤ گے۔ تیسرا تعلق: بھجلی آیت میں کفار سے فرمایا گیا تھا ان تعودوا بعد اگر تم پھر شرارت کرو گے تو ہم پھر سزا دیں گے اب تصویر کا دوسرا رخ دکھایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانو! اگر تم آئندہ پھر اللہ رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو ہم پھر تم کو فتح و نصرت دیں گے یہ تو ابھی ابتدا ہے غر تکہ دو رخوں میں سے ایک رخ کے بعد دوسرے رخ کی جھلک دی جا رہی ہے تاکہ مومن اس سے بچیں اور یہ عمل اختیار کریں۔

تفسیر: یا ایہا النین امنوا ان جیسی آیات میں نہ اہم جیسے ناقول کو دگانے کے لئے ہے اور کفار کو پکارنا اظہارِ غضب کے لئے حضور ﷺ کو پکارنا اظہارِ کرم کے لئے چونکہ اللہ رسول کی اطاعت واجب ہونا ایمان کی وجہ سے ہے اس لئے اطاعت کے حکم سے پہلے ایمان کا ذکر کیا نیز رب کے نزدیک انسانوں کی وہی قومیں ہیں مومن و کافر باقی دو سری قومیں صرف دنیاوی جان پہچان کے لئے ہیں اس لئے **النین امنوا** کے پیارے خطاب سے ہم کو پکارا جاتا ہے۔ دوسری قوموں کو ان کے نسب ناموں سے پکارا یا بنی اسرائیل وغیرہ مگر ہم کو ایمان کی صفت یعنی سمیتی نام سے نیز ہم کو مومنین کہہ کر نہیں پکارا بلکہ **النین امنوا** صیغہ سے پکارا تاکہ پتہ لگے کہ ایمان ہماری اصلی صفت نہیں رب کا عطیہ ہے ہمارا عارضی حال ہے جس کے زائل ہونے کا خطرہ اس صفت کو زوال سے بچانا چاہئے ہو تو اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ خیال رہے کہ ایمان سے مراد تکلیفی ایمان نہ کہ فطری ایمان لہذا اس خطاب میں فرشتے داخل نہیں اور ہو سکتا ہے کہ مومن جن فرشتے مومن انسان سب ہی داخل ہوں مگر پہلی بات قوی ہے جیسا کہ آیت کریمہ کے اگلے مضمون سے ظاہر ہے **اطيعوا للہ ورسولہ** یہ فرمانِ عالی اس نداء کا مقصود ہے اطاعت کاملہ طوع ہے۔ معنی خوشی جس کا مقابل ہے کرہا۔ طوعاً اور کرہاً۔ اب اصطلاح میں بخوشی فرمانبرداری کو اطاعت کہا جاتا ہے جبری اطاعت پر ثواب نہیں ملتا یہ اطاعت تو منافقین بھی کر لیتے تھے۔ خیال رہے کہ اللہ رسول کی احکام شرعیہ میں اطاعت صرف مسلمانوں پر فرض ہے۔ حکم ایمان کی اطاعت کافروں پر فرض ہے جیسے محاطین و کسی اطاعت۔ خلاصہ یہ کہ ایمان کی بہت قسمیں ہیں ان نداءؤں میں ایمان شرعی مراد ہوتا ہے اطاعت بہت قسم کی ہے خوشی سے ناخوشی سے پھر تشریحی احکام میں اطاعت اور تنوینی احکام میں طاعت تشریحی میں حکم ایمان میں اطاعت، حکم عبادات و معاملات میں اطاعت ان جیسی آیات میں آخری اطاعت مراد ہے اسی اطاعت پر ثواب ہے مسلمانوں کی رعایا کفار ملکی احکام میں اسلامی احکام کی اطاعت کرتے ہیں مگر ثواب نہیں پاتے۔ یہ تفصیل خیال رہے **ولا تولوا عنہ** مسلمانوں کو یہ دوسرا حکم ہے **تولوا** انا ہے تول سے۔ معنی منہ پھیرنا توجہ ہٹانا عنہ میں ہ کا مرجع رسول ﷺ ہیں چونکہ اطاعت تو رسول اللہ کی ہی ہوتی ہے اس کے ضمن میں خدا کی اطاعت ابھی ادا ہو جاتی ہے اللہ کا ذکر صرف برکت کے لئے کیا جاتا ہے اس لئے یہاں عنمانہ فرمایا بلکہ عنہ ارشاد ہوا (تفسیر روح البیان، معلق: کبیر، بیضاوی وغیرہ) بعض نے فرمایا کہ عنہ کا مرجع اطاعت یا جہاد یا امر خداوندی ہے مگر قوی یہی ہے کہ اس کا مرجع رسول ہیں۔ رب فرماتا ہے **ومن يطع الرسول فقد اطاع اللہ** یعنی اللہ کے رسول سے بھی دل کا رخ نہ پھيرو۔ خیال رہے کہ

حضور اللہ کے رسول بھی ہیں ساری مخلوق کے رسول بھی پھر مومنوں کے بھی رسول ہیں کافروں کے بھی مومنوں میں اولیاء اصفیاء غوث و قطب کے بھی رسول ہیں ہم گنہگاروں کے بھی ان سے منہ کیسے پھیرا جاسکتا ہے **وانتم تسمعون** یہ عبارت **لا تولو** کے فاعل انتم سے مل جاتا ہے **تسمعون** کا مفعول پوشیدہ ہے یعنی القرآن یا آیت القرآن یعنی جلالہ کہ تم اے مومنو قرآن آیات قرآنیہ سنتے رہتے ہو کہ وہ تم کو اللہ رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے اگر تم ان سے روگردانی کرو گے تو چونکہ تم باخبر نافرمان ہو گے سخت سزا پاؤ گے **ولا تكونوا کالذین قالوا سمعنا** فرماں عالی میں مسلمانوں کو تیسرا حکم دیا گیا کاف تشبیہ کاتب الذین سے مراد منافقین ہیں کاف فرما کر یہ بتایا کہ منافق ہونا تو کیا تم صورت سیرت عادات افعال میں ان کی مثل بھی نہ ہو تو کہ بروں کی طرح ہونا ان کا ہم شکل ہونا بھی برا ہے **قالوا سمعنا** فرما کر یہ بتایا کہ منافقین سننے کا صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ **وہم لا یسمعون** بالکل سنتے نہیں کیونکہ وہ قرآن مجید حضور انور کے فرمان احکام اطاعت کے لئے نہیں سنتے بلکہ ان میں عیب نکالنے یا کفار تک پہنچانے جاسوسی کرنے کے لئے سنتے ہیں کلن سے سنتے ہیں دل سے انکار کرتے ہیں اس کی تفسیر وہ آیت ہے **وقالوا سمعنا وعصینا** مسلمانو تم کلن سے سنتا زبان سے کہنا طعننا ہم اطاعت کریں گے۔

خلاصہ تفسیر: اے وہ لوگو جو ہماری بارگاہ سے ایمان کی نعمت پا چکے مومنوں کے زمرہ میں داخل ہو چکے اس کی حفاظت اس طرح کرو کہ بیشک ہر طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو اور کبھی کسی حال میں ہمارے رسول سے دل کا رخ نہ پھیرو ان سے دھیان نہ ہٹاؤ جبکہ تم قرآن اس کے احکام سنتے رہتے ہو کہ وہ تم کو اطاعت رسول کا حکم دے رہا ہے اگر تم یہ سنتے جانتے ہوئے اطاعت سے باہر ہو گئے تو سخت سزا پاؤ گے اور یہ خیال رکھنا کہ تم صورت سیرت عادات حالات کسی چیز میں ان منافقوں کی طرح مت ہونا وہ صرف زبان سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے قرآن آپ کے فرمان احکام سب کچھ سن لئے مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں سنتے وہ اطاعت کے لئے نہیں سنتے بلکہ قرآن وحدیث میں عیب نکالنے کفار کی جاسوسی کرنے کے لئے سنتے ہیں ایسا سننا اور حقیقت نہ سننا یہ ہے سننا نفع نہیں دیتا بلکہ انہیں مضرب ہوتا ہے۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: شریعت کے احکام صرف مسلمانوں پر جاری ہیں کفار پر نہیں اس لئے کافر مسلمان ہونے پر زمانہ کفر کی نمازیں روزے قضا نہیں کرتا نہ اس زمانہ کی زکوٰۃ دیتا ہے کیونکہ قضا اس پر واجب ہوتی ہے جس پر ادا واجب ہو یہ فائدہ اس آیت کو **یا ایہا الذین امنوا** شروع فرمانے سے حاصل ہوا کفار پر صرف ایمان والا فرض ہے ایمان کے بعد احکام کی اطاعت۔

نوٹ ضروری: یہ کفار مسلمانوں کی رعایا ہیں ان پر سیاسی و ملکی احکام کی اطاعت کرنا لازم ہے مذہبی احکام میں وہ آزاد ہیں لہذا وہ بت پرستی شراب نوشی سود خوری کر سکتے ہیں کہ یہ ان کے مذہبی احکام ہیں مگر چوری و کھیتی و رشوت خوری نہیں کر سکتے کہ یہ ملکی انتظامات ہیں۔ دوسرا فائدہ ایمان ہمارا اپنا کمال نہیں بلکہ خاص عطیہ رب ذوالجلال ہے یہ فائدہ امنو فرمانے سے حاصل ہوا کہ رب نے **یا ایہا المؤمنون** فرمایا بلکہ **یا ایہا الذین امنوا** فرمایا دیکھو تفسیر۔ تیسرا فائدہ: مسلمان خواہ

کتنے ہی اونچے درجہ کا ہو ولی ہو قطب ہو غوث ہو اس پر اللہ رسول کی اطاعت واجب ہے کوئی مسلمان کسی درجہ پر پہنچ کر ان کی فرمانبرداری سے نہیں نکل سکتا یہ فائدہ **اطیوا اللہ ورسولہ** مطلق فرمانے سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: اللہ رسول کی اطاعت خوش دلی سے چاہئے ناخوشی کی جبری اطاعت پر کوئی ثواب نہیں یہ فائدہ لفظ اطاعت سے حاصل ہوا کہ یہ بتا ہے طوع سے۔ یعنی خوشی رضامندی قالب کے ساتھ قلب کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ پانچواں فائدہ: حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی طرح بہر حال چاہے خواہ کیسا ہی حکم دیں بغیر چون و چرا امن لو خواہ قرآن مجید کے موافق حکم دیں یا اس کے خلاف حضرت علی کو فاطمہ زہرا کی موجودگی میں دوسرے نکاح سے منع فرما دیا تو ان کے لئے اس زمانہ میں دوسرا نکاح حرام رہا اگرچہ قرآن نے چار بیویوں کی اجازت دی ہے یہ فائدہ **ورسولہ** کے واؤ سے حاصل ہوا اس کی نفیس تحقیق ہماری کتاب سلطنتِ مصطفیٰ میں دیکھو سب تھسا فائدہ: اطاعت و فرمانبرداری صرف حضور انور کی لازم ہے ان جیسی آیات میں اللہ کا ذکر تمہید یا برکت کے لئے ہوتا ہے یہ فائدہ **لا تولو اعنہ** میں ضمیر واحد لانے سے حاصل ہوا (تفسیر بیضاوی) کبیر روح المعانی خازن وغیرہ) اللہ کی اطاعت حضور انور کی اطاعت میں داخل ہے اس کی تفسیر وہ آیت ہے **ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ** ساتواں فائدہ: ہر مومن کو چاہیے کہ کسی وقت کسی حال میں حضور انور سے بے توجہ نہ ہو حق کی نماز میں بھی توجہ حضور انور کی طرف رکھے یہ فائدہ **لا تولو عنہ** سے حاصل ہوا اول کار خ ہر وقت حضور کی طرف چاہئے۔ آٹھواں فائدہ: عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے بدتر ہے اسے سزا بھی سخت ہوگی یہ فائدہ **وانتم تسمعون** سے حاصل ہوا دیکھو تفسیر۔ نواں فائدہ: بغیر عمل و عطا وغیرہ سننا بیکار ہے علم کا اصل مقصود عمل ہے یہ فائدہ **ولا تکنوا کالذین** سے حاصل ہوا دیکھو حضور انور کے فرمانِ مخلص مومنین بھی سنتے تھے اور منافقین بھی مگر رب تعالیٰ نے منافقین کے متعلق فرمایا **وہم لا یسمعون** یہ سنتے ہی نہیں کیونکہ وہ قبول کے لئے نہیں سنتے تھے ایسا علم انسان کے لئے وہل ہے۔ دسواں فائدہ: اپنے متعلق زبانی شئی نہیں ماری چاہے کہ ہم ایسے ہم ویسے اس بارگاہ میں کہنے کی ضرورت ہی نہیں جیسے ہم ہیں اللہ رسول خوب جانتے ہیں یہ فائدہ **قالوا سمعنا** سے حاصل ہوا منافقین کہتے پھرتے تھے کہ ہم حضور کی سنتے ہیں مانتے ہیں مخلصین کو ان دعوؤں کی ضرورت بھی نہ تھی۔

پہلا اعتراض: حضور ﷺ ساری خدائی کے نبی ہیں کافہ للناس بشیرا و نذیرا آپ کی شان ہے **وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین** آپ کی شان ہے تو چاہے کہ ساری مخلوق پر آپ کی اطاعت واجب ہو پھر اطاعت کی آیات میں خطاب صرف مسلمانوں سے کیوں ہوتا ہے اس آیت کو یا ایہا الذین امنوا سے شروع کیوں فرمایا۔ جواب: بے شک آپ کی اطاعت سب پر واجب ہے **وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ** مگر جیسا بندہ ویسی اس کی اطاعت کفار پر آپ کی اطاعت ایمان بھی واجب ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائیں مسلمانوں پر آپ کی اطاعت اعمال و عبادات میں ضروری ہے حتیٰ کہ چاند سورج، نیکروں، پتھروں پر آپ کی اطاعت ادب احترام حکم ماننے میں ضروری ہے دیکھو اشارہ چاند پنا اشارہ پر ڈوبا سورج لوٹا اشارہ پر جانوروں پتھروں نے کلمہ پڑھایا اس مخلوق کی اطاعت ہے چونکہ یہاں احکام شرعیہ میں اطاعت کا حکم ہے اسی لئے مومنوں کو خطاب ہوا اسی اطاعت پر ثواب و جزا ہے۔ دوسرا اعتراض: یہاں اولاً تو فرمایا گیا اللہ رسول کی

اطاعت کرو پھر ارسلوا **اولا تو لواعنه** ان رسول سے نہ منہ پھيرو کیونکہ درست ہوا چاہیے تھا کہ یوں فرمایا جاتا **اولا تو لوا** عنہما ان دونوں یعنی اللہ رسول سے نہ پھيرو یہ فرق عبارت کیا۔ جواب: اس کا جواب ابھی تفسیر میں گز گیا کہ در حقیقت اطاعت صرف رسول کی ضروری ہے اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ضمن میں آجاتی ہے اللہ کی اطاعت کا ذکر برکت یا تمہید کے لئے ہے نیز روگردانی صرف رسول سے ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے نہیں ہو سکتی اس لئے منہ فرمانا درست ہوا قرآن مجید اس کی مثالیں بہت ہیں فرماتا ہے **استجبوا للہ وللرسول اذا دعاکم** اس میں **اولا** اللہ رسول کا ذکر ہے اور دعا صیغہ واحد ہے کیونکہ حضور ہی باتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو براہ راست نہیں بلاتا فرماتا ہے **مہاجر الی اللہ ورسولہ** انسان ہجرت کر کے حضور کے پاس پہنچ سکتا ہے نہ کہ اللہ کے پاس اللہ کا ذکر برکت کے لئے ہے۔ فرمایا ہے **یخادعون اللہ والذین امنوا** یہاں اللہ نے نام اپنا لیا مگر مراد ہے رسول اللہ (خازن) ایسے ہی یہاں ہے۔ **یسر الاعتراض: لا تو لوا** کے بعد یہ کیوں فرمایا کہ **وانتم تسمعون** کہ جب تم سنتے ہو تو رسول سے منہ نہ پھيرو کیونکہ غیر منہ پھيرو درست ہے۔ جواب: اس لئے کہ عالم کا گناہ جاہل سے بدتر ہوتا ہے یعنی تم قرآن مجید اس کے احکام پر ابر سن رہے ہو قرآن مجید تم کو حضور کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے اب اگر تم روگردانی کرو گے تو سخت مجرم ہوؤ گے جس کو قرآن اور صاحب قرآن ﷺ کی خبری نہ ہو وہ اسلام قبول نہ کرنے پر مجرم نہ ہو گا کہ اسے اسلام کی خبری نہیں اس لئے اصحاب فترت جیسے حضور انور کے والدین ماجدین وغیرہم کے لئے صرف عقیدہ توحید کافی ہے۔ چوتھا اعتراض: منافقین حضور انور کے فرمان عالی سنتے تھے سہرے نہ تھے پھر ان کے متعلق یہ کیوں ارشاد ہوا کہ **وہم لا یسمعون** سنتے نہیں یہ بات تو واقعہ کے خلاف ہے۔ جواب: سننے کی بہت قسمیں ہیں نکتہ چینی کے لئے کسی کی بات سننا، جاسوسی کے لئے سننا، نفرت کے ساتھ سننا، قبول کرنے اطاعت کرنے کیلئے سننا، پیار و محبت کی بنا پر جیسے آپ اپنے پیارے بچوں کی بھولی بھالی باتیں سنتے ہیں یہاں قبول یا محبت کے لئے سننے کی نفی ہے واقعی منافقین اس طرح حضور کا کلام نہ سنتے تھے۔

تفسیر صوفیانہ: جن آیات میں ظاہری عبادات و اطاعت کا حکم ہے اور ایمان والوں سے خطاب ہے وہاں ایمان سے مراد شرعی تکلیفی ایمان مراد ہوتا ہے اس سے فرشتے خارج ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان فطری ہے مگر حضور کے عشق، اہب، احترام والی آیتوں میں ایمان سے ایمان سے مطلق ایمان مراد ہوتا ہے خلوہ تکلیفی ہو یا فطری جیسے اے ایمان والو اپنی آوازیں رسول کی آواز سے اونچی نہ کرو یا ایمان والو نبی کے گھر میں بغیر اجازت نہ جاؤ یا اے ایمان والو نبی سے آگے نہ بڑھو یا اے ایمان والو نبی کے بلانے پر آ جاؤ ان جیسی آیات میں فرشتے کیا چاند، سورج، کنکر، پتھر، جانور تک داخل ہیں سب پر حضور کا اہب و احترام لازم ہے۔

یہ اہب کہ بلبل بے نوا کبھی کھل کے کر نہ سکے نوا

نہ ہوا کو تیز روش روانہ چھلکتی نہروں کی دھار ہے

اطاعت ڈر کی بھی ہوتی ہے لالچ کی بھی محبت کی بھی ان جیسی آیات میں محبت و ولی اطاعت کا حکم ہے کہ انسان دماغ اور عقل کی آنکھیں بند کر لے محبوب کا حکم مانے لگے۔ خیال رہے کہ نماز شریعت میں سلام کے وقت منہ کعبہ سے پھر جاتا ہے اور نماز ختم ہو جاتی ہے مگر نماز محبت میں دل کا رخ حضور سے کبھی نہیں پھرتا اور وہ نماز کبھی ختم نہیں ہوتی جسم کی نماز کا قبلہ کعبہ مگر عشق کی

روح ولی نماز کا قبلہ حضور محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں یہ نماز تو سرے بعد بھی ختم نہ ہوگی رب فرماتا ہے **ہم فی صلوٰتہم دائمون** مشغول ہمیشہ نماز میں رہتے ہیں ان مشغول سے فرمایا گیا کہ **ولا تولوا عنه** ان نبی سے عاشق اور خنہ پھیرو ہمیشہ ان کی نظروں میں رہو انہیں نکلے رہو۔

یہ کوچہ حبیب ہے معن حرم نہیں سر رکھ دیا تو سر کا اٹھانا حرام ہے
 لطف یہ ہے کہ یہاں غلاموں کو حکم ہے کہ **لا تولوا عنه** ان نبی سے رخ نہ پھیرو منہ نہ موڑو اور حضور کو حکم ہے **لا تعد عیناکم عنہم** اے محبوب ان غلاموں سے اپنی آنکھیں نہ پھیرو امت تمہیں نکلتی رہے تم امت پر نظر فرماتے رہو۔
 روح نماز ہے یہی اصل نماز ہے یہی میں ترے سامنے رہوں تو مرے سامنے رہے
 اور **فلیا اخفض جناحک للمومنین** اے محبوب مومنوں کے لئے اپنے رحمت کے پر کھلے اور جھکے رکھو کہ یہ تمہاری پناہ لکن میں رہیں اے مسلمان حضور کے سوا تیرا ٹھکانہ تیری پناہ کہیں نہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضور انور کے من سے نکلا ایک ایک لفظ مومن و کافر صدیق و زندق، مجلس و منافق کے کانوں میں پہنچ کر سینے میں اتر کر مختلف اثر دکھاتا ہے منافقوں کا فلاح ازلی کافروں کا کفر اور زیادہ کرتا ہے مخلصین کا ایمان بڑھاتا ہے۔ حضرت صدیق و فاروق کے سینے میں بیش قیمت موتی بنا تھا ہے علماء کے سینوں کو رحمت کا تلاب بنا تھا ہے پانی ایک ہے مگر اثرات مختلف ہیں۔

اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِیْنَ لَا یَعْقِلُوْنَ ۝۱۳۰

حقیق بدترین جانوروں میں نزدیک اللہ کے وہ بہرے گوشتی ہیں جو عقل نہیں رکھتے اور اگر بیشک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گوشتی ہیں جن کو عقل نہیں اور اللہ کران

عِلْمَ اللّٰهِ فِیْمَ خَیْرًا اَلَسْمَعُمْ وَلَوْ اَسْمَعُمْ لَتَوَلَّوْا وَہُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝۱۳۱

جانتا اللہ ان میں خیر تو البتہ سنا تا ان کو اور اگر سنا تا ان لوگوں کو تو البتہ پھر جاتے یہ لوگ حالانکہ وہ مڑوڑنے والے ہوتے کچھ بھلائی جان سنا دیتا جب بھی انجام کار منہ پھیر کر پلٹ جاتے

تعلق ان آیات کا پہلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پہلی آیات میں اللہ رسول کی اطاعت کا حکم دیا یا اب ان کے فرمان عالی سننے کا حکم ہے وہ اطاعت کے لئے لازم و ضروری ہیں گویا نماز اطاعت کے بعد و ضومل کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق: پہلی آیات میں منافقین کے نہ سننے کا ذکر تھا **وہم لا یسمعون** اب ان کے بدترین مخلوق ہونے کا تذکرہ ہے کہ یہ لوگ انسان ہو کر گدھوں اتوں سے بدتر ہیں گویا جرم کے بعد اس کے نتیجہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق: پہلی آیات میں منافقین کا یہ بیان ہوا کہ وہ نبی کی بات قبولیت کے لئے نہیں سنتے اب ارشاد ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے گویا روحانی بیماری کا ذکر فرمانے کے بعد اس بیماری کی وجہ کا تذکرہ ہے۔

شان نزول: ایک بار کفار مکہ نے حضور ﷺ کی بارگاہ عالی میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو ہمارے مورث اہل ابن کلاب اور دوسرے مردوں کو زندہ کر کے ہمارے سامنے کر دیں وہ ہم سے کہیں کہ آپ سچے رسول ہیں تو ہم آپ پر ایمان لے آویں کیونکہ قسمی بہت نیک اور سچا آدمی تھا ہمیں اس پر اب بھی اکتاہٹ ہے۔ اس پر آیت **لَوْ عَلِمَ اللَّهُ نَاظِرَ الْغَيْبِ** (تفسیر نازن کبیر رضی اللہ عنہ) روح المعانی 2: قبیلہ بنی عبد الدار ابن قصی نے ایک بار حضور ﷺ سے عرض کیا تھا کہ اے محمد (ﷺ) ہم آپ کی باتیں سننے سے بہرے اور کلمہ پڑھنے سے گونگے ہیں ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی یہ سارے غزوہ احد میں مارے گئے سوا دو صاحبوں کے ایک معتب ابن عمیر دوسرے سوید ابن حرملة کہ یہ دونوں اسلام لائے (روح المعانی) 3: خواجہ حسن اصری فرماتے ہیں کہ یہ آیت منافقین اہل کلاب کے متعلق نازل ہوئی جو اس قسم کی بکواس کرتے تھے (روح المعانی)۔

تفسیر: ان شر الدواب عند الله یہ فرمان عالی نیا بملہ ہے چونکہ اس مضمون کے انکاری سارے کفار و مشرکین تھے اس لئے اسے "ان" سے شروع فرمایا گیا شر مصدر بھی آتا ہے اور صفت مشبہ۔ معنی اسم تفصیل بھی یعنی اس کے معنی ہیں شرارت، خیر کا مقابل اور شریر ترین بدترین یہ بھی خیر کا مقابل ہے خیر کے بھی دو معنی ہیں یہاں دوسرے معنی میں ہے یعنی بدترین دواب تن ہے البتہ کی جس کلام دواب ہے۔ معنی زمین پر چلنا مٹی پاؤں سے چلے یا پیٹ پر لیٹنے لگتے لغت میں ہر جاندار کو دابتہ کہتے ہیں رب فرماتا ہے **وَمِمَّنْ دَابَّتْ فِي الْأَرْضِ الْأَعْلَىٰ** مگر اصطلاح میں ہر چار ہاتھ پاؤں والے جانور کو دابتہ ناجائز کہتے ہیں بکری، مگس وغیرہ اس سے انسان خارج ہے یہاں دواب کے دونوں معنی درست ہیں عند اللہ مراد ہے اللہ کا فیصلہ اللہ کا حکم (روح البیان و معانی وغیرہ) **الصَّمُ الْبِكْمِ النَّيْنِ لَا يَعْقِلُونَ** اس فرمان عالی میں کفار کے ٹین عیوب بیان ہوئے ہیں۔ بہرے گونگے اور نا سمجھ بے عقل صم اور بکم کی تفسیر ہم شروع پارہ الم میں کر چکے ہیں **صم بکم عمی** کی سلفہ میں یہاں دو باتیں سمجھ لو ایک یہ کہ انسان کی جو طاقت و قوت اپنے مقصد میں استعمال نہ ہو وہ کالعدم ہے گویا کہ ہے ہی نہیں کفار نے اپنی قوت سلع قوت گویائی سمجھ بوجھ حق سننے حق بولنے حق سمجھنے میں صرف نہیں کیوں تو گویا ان میں یہ طاقتیں تھیں ہی نہیں دوسرے یہ کہ اگر کوئی شخص بہر گونگا ہو مگر سمجھ بوجھ رکھتا ہو وہ اشارہ وغیرہ سے ہدایت پا جاتا ہے راستہ معلوم کر لیتا ہے مگر جو ساتھ ہی پاگل دیوانہ بے عقل بھی ہو وہ کسی طرح ہدایت پر نہیں آسکتا کفار کی یہی حال ہے۔ خیال رہے کہ انسان پہلے حق بات سنتا ہے پھر بولتا ہے سننے میں سیکھتا ہے بولنے میں سکھانا سیکھنا سکھانے سے پہلے ہوتا ہے اس لئے یہاں **صم پہلے** ارشاد ہوا اور **بکم** بعد میں یعنی وہ کفار جو حق سننے سے بہرے حق بولنے سے گونگے حق سمجھنے سے دیوانے پاگل ہیں وہ سارے جانوروں سے بدتر ہیں کیونکہ جانوروں میں عقل نہ تھی ان میں عقل تھی مگر اس سے کام نہیں لیا نیز جانوروں نے اپنے حواس اپنے کام میں صرف کئے وہ مالک کی اطاعت کرتے ہیں ان کفار نے یہ بھی نہ کیا لہذا یہ جانوروں سے بدتر ہوئے چونکہ یہاں ذکر کافر انسانوں کا ہے لہذا **النَّيْنِ** اور **لَا يَعْقِلُونَ** ماقبل کے سیغے استعمال ہوئے۔ **وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا** یہ فرمان عالی نیا بملہ ہے اس لئے اس کلام کو ابتدا میں ہی یہاں مملہ الہی کی نفی فرما کر واقعہ کی نفی فرمائی گئی ہے کیونکہ واقعہ ملزم ہے علم الہی اس کے لئے لازم واقعی خیر کو رب تعالیٰ ضرور جانتا ہے جو واقعہ میں نہ ہو اس کا ہونا رب تعالیٰ ہرگز نہیں جانتا کہ فیرواقعی کو واقعی جانتا جمالت اور بے علمی ہے لہذا آیت کریمہ واضح ہے **فِيهِمْ** میں ہم کا مرجع وہ بہرے گونگے کفار ہیں جن کا کفر مرنا ظہر الہی میں آ

پکا خیر سے مراد ایمان کی قابلیت اور اپنی قوتوں کو ہدایت کی اتباع میں صرف کرنا ہے جزا کی تنکیر قلت و کمی بیان فرمانے کے لئے ہے یعنی اگر ان میں ذرہ بھر بھی بھلائی ہوتی تو رب تعالیٰ اسے ضرور جانتا کیونکہ وہ ان کا خالق ہے وہ ہر ایک بندے کی قوت و قابلیت کو جانتا ہے **لا سمعہم** یہ فرمان عالی جزا ہے **لو علم کی السمع** کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے اور ہم سے مراد وہی کفار ہیں اس کا دوسرا مفعول پوشیدہ ہے حق یا حضور عالی کے فرامین یا ان کے باپ و دادوں کا اٹھ کر آنا اور ان کے سامنے حضور کی گواہی دینا یہ تیسرے معنی وہی ہیں جیسا کہ شان نزول سے معلوم ہوا یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کفار کے دلوں میں قبول اسلام کی لیاقت جانتا تو ان کے مردہ باپ کو زندہ فرما کر ان کی گواہی انہیں سناتا۔ اس کی قدرت سے یہ کچھ بعید نہ تھا **لو اسمعہم** یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے اور سننے سے مراد ہے اس حالت میں سننا کہ ان میں قبولیت کی قابلیت نہ ہو اور مردے آکر کلمہ پڑھ جاویں یعنی اگر ہم اس حالت میں ان کو یہ مجزہ دکھا بھی دیں اور انہیں مردوں کی گواہی سنا بھی دیں تو **تقتلوا و ہم معروضون** **لو اسمعہم** کی جزا ہے یہاں تو قتل سے مراد ہے حضور انور کے پاس سے چلا جانا اور اعراض سے مراد ہے آپ کی تعلیم سے منہ پھیرنا سے قبول نہ کرنا یعنی پھر بھی یہ اسلام قبول نہ کرتے بلکہ اسے جادو کہتے ہوئے آپ کے پاس سے بھاگ جاتے اور پھر ان پر عذاب آجاتا کہ منہ مانگے مجزہ پر ایمان نہ لانا عذاب کا باعث ہے لہذا ان کے مطالبے پورے نہ کرنا بھی اس لئے کہ حضور رحمت ہیں ﷺ۔

خلاصہ تفسیر: اے محبوب ﷺ وہ لوگ جو حق سننے سے بہرے ہوں حق بولنے سے گونگے حق سمجھنے سے بے عقل ہوں وہ سارے جانوروں، کتوں، گدھوں، سوروں تک سے بدر ہیں کہ انہیں اللہ نے حواس اور عقل دی مگر انہوں نے انہیں صحیح مصرف میں خرچ نہ کیا عقل نہ ہونا مضر نہیں عقل ہو اور اسے دین کا ذریعہ نہ بنانا سخت جرم ہے اے محبوب ﷺ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں خیر یعنی توفیق ایمان جانی ہی نہیں اگر اللہ ان میں توفیق جانتا تو ان کے مطالبے پورے فرماتا ان کے مرے باپ و دادے زندہ کر کے ان سے کلمہ پڑھا کر حضور انور کی تصدیق کرا کر انہیں سناتا اگر ہم اس طرح ان کو آپ کا یہ مجزہ دکھا بھی دیں تب بھی ایمان نہ لائیں گے بلکہ آپ کو جادوگر اور اس معجزے کے جادو کہتے ہوئے آپ کے پاس سے چلے جائیں گے اور پھر ان پر عذاب الہی آجائے گا کیونکہ منہ مانگا مجزہ دیکھ کر ایمان نہ لانا عذاب الہی کا باعث ہے اور ہم یہ چاہتے نہیں کہ آپ کی تشریف آوری کے بعد دنیا میں نبی عذاب آئے انہوں نے کنگروں، پتھروں، جانوروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا سنا پھر ایمان نہ لائے تو مردوں کا زندہ ہو کر کلمہ پڑھنا انہیں کیسے ایمان دے سکتا ہے لہذا آپ ان مطالبوں پر دھیان نہ دیں۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اگر انسان عقل سے دین دار نہ بنے تو جانوروں، سور، کتوں، گدھوں سے بدر ہے یہ فائدہ **شر الدواب** سے حاصل ہوا کیونکہ دواب میں سارے جانور داخل ہیں کیا تمہیں خبر نہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتوں، گدھوں، سوروں، سانپوں، بچھوؤں کے لئے جگہ تھی مگر کافروں کے لئے نہ تھی رب فرماتا ہے **من کل زوج اثنین و اہلک الا من سبق القول** شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

بہا نم نموشند و گویا بشر پرا گندہ گواز بہا نم ہتر
بسطق است و عقل آدمی زادہ فاش چوطوطی سخن گود ناداں مباش

دوسرا فائدہ: اگر انسان اپنے حواس و عقل صحیح معنی میں استعمال کرے تو فرشتوں سے بڑھ جاوے رب فرماتا ہے **ولقد**
مكرنا بنى ادم۔ فائدہ بھی **ان شر الدواب** سے اشارہ "حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: جو شخص اپنے حواس و عقل کو دین
 کے لئے استعمال نہ کرے وہ ہر اکونگا اور دیوانہ ہے جو شر اپنا مقصد پورا نہ کرے وہ شر شرعی نہیں یہ فائدہ **الصم البکم** سے
 حاصل ہوا اللہ کے نزدیک فوت شدہ شہید زندہ ہیں **بل احياء ولكن لا تشعرون** اور زندہ کافر مردہ ہیں اموات غیر
 احياء۔ چوتھا فائدہ: لفظ **لو** شرط و جزا کی نفی پر دلالت نہیں کرتا صرف ان میں لزوم چاہتا ہے یہ فائدہ **لو علم الله** اور
لو اسمعهم سے حاصل ہوا کیونکہ اگر او شرط جو جزا کی نفی چاہے تو پہلے **لو** سے معلوم ہو گا کہ اللہ نے کفار میں خیر نہ چاہی اور
 انہیں نہ سنایا اور دوسرے **لو** سے معلوم ہو گا کہ انہیں رب نے نہ سنایا اور ان کفار نے حضور سے منہ نہیں پھیرا اور اعراض نہیں
 کیا یہ معنی بالکل فاسد ہیں پہلے **لو** سے معلوم ہو گا کہ کفار میں خیر نہیں اور دوسرے **لو** سے معلوم ہو گا کہ ان میں خیر نہیں (تفسیر
 کبیر) نحوی حضرات کہتے ہیں کہ او شرط و جزا دونوں کی نفی بتاتا ہے مگر اکثر فقہاء فرماتے ہیں کہ یہ صرف مطلق ہونا بتاتا ہے شرط و
 جزا کے ہونے نہ ہونے سے بالکل خاموشی ہوتی ہے (کبیر و روح المعانی) حدیث شریف میں ہے **نعم الرجل صهيب لو**
لم يخف الله معصہ اگر او دونوں کی نفی بتاتا تو اس کے معنی ہوتے کہ حضرت صہیب رب سے ڈرتے بھی ہیں اور گناہ بھی
 کرتے ہیں (کبیر) یہ بحث خوب یاد رہے مجیب اور نفیس۔ پانچواں اعتراض: جب تقدیر میں ایمان نہ ہو تو اسے کسی معجزے
 سے ایمان نہیں ملتا یہ فائدہ **لتولوا** سے حاصل ہوا دیکھو جو کفار مرے باپ دادوں کے زندہ کرنے ان کے کلمہ پڑھنے کا مطالبہ
 کرتے تھے وہ اپنی آنکھوں سے آنکھوں پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھ چکے تھے ان کی گواہیاں سن چکے تھے مگر ایمان نہ لائے ان
 معجزات کو جاوہی کہتے رہے رب تعالیٰ تو فیق خیر دے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ میں کفار کو جانوروں سے بدتر فرمایا تو کیا وہ دوسری مخلوق سے بدتر نہیں دو سری جگہ رب
 تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے **اولئك هم شر البریه** کفار ساری مخلوق سے بدتر ہیں دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔
 جواب: کافر جانوروں سے بھی بدتر ہیں اور دو سری مخلوق سے بھی یہاں صرف جانوروں کا ذکر ہے دو سری آیت میں ساری
 مخلوق کا تذکرہ تعارض کوئی نہیں یہاں مقصود یہ ہے کہ جانوروں کے پاس حواس نہیں عقل نہیں کفار کے پاس حواس بھی ہیں
 عقل بھی مگر اس کے باوجود یہ جانوروں سے بدتر ہیں لہذا مقصد ظاہر ہے۔ دوسرا اعتراض: اس آیت کریمہ میں کفار کے تین
 عیب بیان ہوئے ہرے، گائے، بے عقل مگر طرز بیان میں فرق ہے **صم** اور **بکم** مفرد لفظ اور **يعقلون** مضارع ہے اس
 فرق کی وجہ کیا ہے عقل کو بھی غیر عاقلین سے بیان فرمادیا جاتا ہے یا **صم بکم** کے بھی مضارع ارشاد ہوتے۔ جواب:
 چند وجہ ہے 1۔ **صم** اور **بکم** اسم جلد ہیں عقل جلد نہیں اس سے صمے اور گردن ہو سکتی ہے۔ 2۔ **لا يعقلون** صلد ہے
 النین کا اور صلد ہمیشہ جملہ ہوتا ہے **صم بکم** صلد نہیں۔ 3۔ کفار مکہ کو اپنی عقل پر ناز تھا کہ دنیا میں ہم سے بڑھ کر عاقل کوئی
 نہیں تو ان سے عقل کی نفی کی بہت شدت کے ساتھ **لا يعقلون** میں تجدید ہے یعنی ہر آن ہر ساعت میں وہ نئی بے عقلی میں
 مبتلا ہیں۔ تیسرا اعتراض: اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے **بکم شیئ علیہم** پھر یہ کیوں ارشاد ہوا کہ اللہ اگر ان میں خیر
 جانتا یہ تو علم الہی کی نفی ہونی لوں کتنا چاہے کہ اگر ان میں خیر ہوتی تو انہیں سنارتا اس طرز بیان کی وجہ کیا ہے۔ جواب: اس

صورت میں دعویٰ مع دلیل ہے کیونکہ جو چیز واقع میں ہے تو "ہم ہے کہ رب اس کو جانے لگا جو چیز واقع ہی نہیں ہے لازم ہے کہ رب اسے نہ جانے لازم کی نفی ملزوم کی نفی کی دلیل ہوئی جب رب نے ان میں خیر نہ جانی تو یقیناً "ان میں خیر نہیں ہے جیسے ہم کہیں کہ اگر دھوپ ہوتی تو دن نکل آتا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر دھوپ ہوتی تو سورج نکلا ہوا ہوتا تو دن نکل آتا (از روح البیان)۔ چوتھا اعتراض: یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کفار کے مرے باپ دلوے جی کر حضور کی گولٹی دیتے اور پھر بھی کفار نہ مانتے پھر تو ماننے پر مجبور ہو جاتے پھر یہ فرمان کیونکر درست ہوا کہ **لو اسمعہم لتولوا جواب: یقیناً** ایسا ہی ہوتا رب تعالیٰ کی خبر سچی ہے مردوں کے کلام سے زیادہ تعجب ناک کنکروں، پتھروں، جانوروں کا کلمہ پڑھنا ہے کفار مکہ نے یہ معجزات دیکھتے تھے مگر ایمان نہ لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ بھی دکھایا ماکہ مردے زندہ کر کے ان سے اپنا کلمہ پڑھوایا **واحي الموتى باذن الله** مگر یہ بد نصیبوں نے نہ مانا انسان بگڑے تو بڑا ضدی بن جاتا ہے۔ پانچواں اعتراض: بتوی اور اعراض دونوں ایک ہی ہیں پھر تو لو کے ساتھ معروضوں کیوں ارشاد ہوا۔ جواب: ان دونوں میں بڑا فرق ہے منہ پھیرنا اعراض ہے اور چلا جانا تو لی مطلب یہ ہے کہ وہ منہ پھیر کر چل دیتے آپ کی بات نہ سنتے۔

تفسیر صوفیانہ: تمام بھلائیوں کی خبر عشق رسول ہے اور تمام برائیوں کی جڑ عدوت رسول جب دل میں حضور کی عدوت ہو تو عقل "کل زبان سب پر دے پڑ جاتے کوئی چیز کام نہیں کرتی بلکہ الناکام کرتی ہے۔ اللہ عشق رسول دے تو بغیر کل زبان عقل کے بھی کامیابی ہو جاتی ہے۔ جانوروں کے پاس کل زبان تھے عقل نہ تھی کنکروں، پتھروں میں یہ کچھ بھی نہ تھا مگر وہ بے عقلی کے باوجود حضور کو پہچانتے تھے اور کنکر پتھر بغیر کل حضور کی سنتے تھے اور بغیر زبان کلمہ پڑھتے تھے کیونکہ عشق رسول ان سب کو رب نے دیا تھا ستون حننہ کافراق رسول میں روناس عشق کی جلوہ گری تھی کفار عشق رسول سے خلی تھے تو عاقل ہو کر دیوانے ہو گئے کل زبان ہوتے ہوئے ہرے زبان ہوتے ہوئے گوتے ہوئے اور تمام جانوروں سے بدتر۔ اس آیت کریمہ میں خیر سے مراد محبت رسول ہے یعنی اگر کفار میں عشق کی چنگاری ہوتی تو صرف شعلہ دکھانے کی دیر تھی حضور کی ہر اوپر ایمان لاتے، بے دروندہ اگر کچھ سن بھی لے تو اس پر قائم نہیں رہتا۔ مومن بن کر مرتد ہو جاتا ہے عشق و محبت والے کی آنکھ کل زبان بلکہ ہاتھ پاؤں میں ربانی طاقتیں آ جاتی ہیں۔ بخاری نے حدیث قدسی نقل فرمائی کہ رب فرماتا ہے کہ میں اس کل زبان، آنکھ، ہاتھ پاؤں، زبان بن جاتا ہوں جس سے بندہ سنتا دیکھتا چھوٹا چلتا ہے اسی عشق کی برقی طاقت سے حضرت آصف بر خیا پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس یمن سے فلسطین لے آئے عشق وہ پاور ہے کہ جس چیز سے کنکشن اس کا ہو جائے اس میں اپنا مکمل دکھا دیتا ہے۔

مرسا اے عشق خوشی سود اے ما اے طلاج جملہ ملتائے ما!

عشق رسول اتباع رسول سے حاصل ہوتا ہے کسی طور پر اور کسی عاشق رسول کی صحبت اس کی نظر سے حاصل ہوتا ہے عطائی طور پر کسی عشق دیر سے عطائی عشق آنا "فانا" میسر ہو جاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا

اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے نبول کرو اللہ کا اور اس کے رسول کا بلانا جب وہ رسول بلائیں تم کو
اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلائے بہرہ حاضر ہوؤ جب رسول تمہیں اس چیز کے لئے بلائیں جو تمہیں

أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٥﴾

اس لئے کہ وہ زندگی بخشنے میں تم کو اور جان لو کہ تحقیق اللہ آواز دیتا ہے ایمان انسان کے اور اسکے دل کے درمیان کہ
زندگی بخشنے کی اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اسکے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے اور یہ کہ تمہیں اس کی طرف ٹھنہ ہے

تعلق: اس آیت کریمہ کا پہلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پہلی آیت میں کفار کی بد بختیوں کا ذکر ہوا کہ وہ باوجود کلن 'زبان' عقل رکھنے کے ہرے گونگے اور بے عقل ہیں کیونکہ انہوں نے ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا اب مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم اس سے عبرت پکڑو اپنی ہر قوت اللہ کی اطاعت میں صرف کرو اس کی صورت یہ ہے کہ نبی ﷺ کے بلاوے پر حاضر ہو جاؤ۔ دوسرا تعلق: پہلی آیت میں ارشاد ہوا کہ کفار ہرے گونگے اور بے عقل ہیں اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ وہ زندہ نہیں ہیں ان اعضاء سے مردہ فائدہ نہیں اٹھاتا وہ مردہ ہیں کیونکہ زندگی تو حضور انور بخشنے میں وہ ہی جان کی جان اور ایمان کی روح میں **لما یحییٰکم** جب کفار ان محبوب سے بے تعلق ہو گئے تو ان میں زندگی کہاں سے آئے اور جب زندگی نہیں تو ان اعضاء سے فائدہ کیسے اٹھائیں گویا پہلے کفار کی بے بسی کا ذکر ہوا اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ تیسرا تعلق: پہلی آیت میں ارشاد ہوا کہ اگر کفار اپنے مردہ باپ وادوں کو زندہ ہوتے دیکھ بھی لیں ان سے توحید و رسالت کی گواہی سن بھی لیں تب بھی وہ منہ پھیر کر چل دیں گے اب اس کی وجہ بیان ہو رہی کہ ایمان مردوں کے کلمہ پڑھنے سے نہیں ملتا بلکہ آستانہ رسول ان کی اطاعت سے ملتا ہے اے مومنو تم یہاں سے نہ ہٹو۔

تفسیر: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** ابھی کچھ پہلے اطاعت کے حکم پر مسلمانوں کو صفت ایمان کے ساتھ پکارا گیا تھا اب اجابت کے حکم پر بھی انہیں اسی صفت سے پکارا گیا پند و جہوں سے بار بار رب تعالیٰ کے پکارنے سے بندے کو وہ لذت آتی ہے جو ایمان سے باہر ہے لطف یہ ہے کہ اوھر سے ہم اسے بار بار پکارتے ہیں اوھر سے وہ ہم کو بار بار پکارتا ہے ہر بار پکار میں نیا لطف ہوتا ہے۔ 2۔ اس اندام میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم لوگ ہو مومن اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن اللہ رسول کی اطاعت بھی کرے ان کی اجابت یعنی قبولیت بھی کرے وہ ذیوبی والا نو کر ہے اپنی ذیوبی پوری کرے۔ 3۔ چونکہ اللہ رسول کی اطاعت ان کی اجابت نفس پر گران اور دشار ہے تو رب تعالیٰ پہلے مومنوں کو اس خطا سے مست شراب الست کرواتا ہے پھر حکم سناتا ہے تاکہ اس مستی میں یہ کام آسان ہو جائیں جیسے اپریشن سے پہلے ٹیکہ لگادیا جاتا ہے جس سے اپریشن کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ ہم ایمان و توحید کا فرق بارہا بیان کر چکے ہیں کہ اللہ رسول کو ماننے کا نام ایمان ہے انہیں الگ سمجھنے کا نام کفر ہے **يُرِيدُونَ أَن يُقَرِّعُوا عِزَّ اللَّهِ** ان کے لئے قرآن کا فتویٰ ہے **وَاللَّكُمُ الْكَافِرُونَ** حقاً ظاہر یہ ہے کہ **الَّذِينَ آمَنُوا** اے مراد حضرات صحابہ کرام

ہیں کہ حضور انور کا پکارنا اور اس پکار پر دوڑے آنا انہیں کو میسر تھا ہمارے ایسے نصیب کہاں اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد آقا قیامت مسلمان ہوں تو اگلے مضمون کی تفسیر کچھ اور ہی ہوگی **استجیبوا للہ وللرسول** اس فرمان علی میں **استجیبوا** معنی اجیبوا ہے یعنی باب اسفعل . معنی باب افعال ہے (خازن و کبیر) تفسیر صاوی نے فرمایا کہ اس میں اس اور ت زائد ہے اس کے معنی ہیں حاضر یا رگاہ ہو جانا بلانے پر آ جانا اس صورت میں خطاب صحابہ کرام سے ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد ہو حکم ماننا یا حضور کے بلانے سے عام معنی مراد ہوں کہ حضور انور ہی بلاتے ہیں بلا واسطہ یا حضور انور کا کوئی نوکر نائب بلاتے جیسے سلطان اسلام یا نماز کا وذن اس صورت میں یہ خطاب سارے مسلمانوں سے ہے یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر رکعت کے لئے ہے مقصود یہ ہے کہ رسول اللہ کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ کیونکہ رب تعالیٰ بلا واسطہ کسی کو نہیں پکارتا یا یوں کہو کہ **واللرسول عطف تفسیر ہے للہ** مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ یعنی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اس لئے ارشاد ہوا کہ **اذا دعاکم صیغہ واحد کا دعواک** یہ ارشاد نہ ہوا۔ اذاکے معنی ہیں جب کبھی دعا کا فاعل رسول اللہ ہیں کم میں خطاب سارے صحابہ کرام سارے اہل بیت و عظام سے ہے خواہ وہ کسی درجے کے ہوں اور ہو سکتا ہے کہ خطاب سارے مسلمانوں سے ہو تب **دعاکم** کا مطلب وہ ہو گا جو ابھی عرض کیا گیا یعنی جب کبھی رسول تم کو بلاتے ہیں فوراً حاضر ہو جاؤ خواہ تم نماز میں ہو یا کسی دینی دنیاوی کام میں سب کچھ اسی طرح چھوڑو حاضر ہو جاؤ۔ **لما یحییکم** عام مفسرین اس جملہ کی تفسیروں کرتے ہیں کہ **لما ینام** . معنی الی ہے یا صلہ کا ہے یا موصولہ ہے یا نکرہ کا معنی شئی محکم فاعل ما ہے معنی جب تم کو رسول کسی ایسے کام کے لئے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشے خواہ اسے قرآن مراد ہو کیونکہ قرآن مومنوں کو روحانی زندگی بخشتا ہے **او حیانا الیک روحاً** من امر نایا مراد جماد ہو کہ وہ قوموں کی زندگی کا ذریعہ ہے یا اس سے مراد سارے اسلامی عقائد و اعمال کہ ان سے بندے کو دائمی زندگی ملتی ہے عروہ ابن زبیر کا یہ ہی قول ہے یا مراد ایمان ہے کہ اس سے دونوں جہاں میں زندگی امن نصیب ہوتی ہے یا مراد شہادت فی سبیل اللہ ہے کہ شہید بہ حکم قرآن زندہ ہیں **بل احياءولکن لا تشعرون** لیکن اس تفسیر پر دو سخت دشواریاں لازم آتی ہیں ایک یہ کہ اس صورت میں حضور انور کے ہر بلانے پر حاضری لازم نہیں رہتے بلکہ بعض بلانے پر لازم ہوتی ہے۔ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر بلانے پر حاضری لازم ہے جیسا کہ حضرت ابی ابن کعب اور سعید ابن معلی کی بخاری شریف والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے جسے ہم خلاصہ تفسیر میں عرض کریں گے۔ دوسرے یہ کہ پکار سننے والے کو کسے معلوم ہو گا کہ حضور مجھے کسی کام کے لئے بلارہے ہیں آیا یہ کام زندگی بخشے والا ہے اور مجھ پر حاضری ہے یا دوسرا کوئی اور کام ہے اور مجھ پر حاضری لازم نہیں **لہذا** اس فرمان کی قوی تفسیر فقیر کے نزدیک یہ ہے کہ **لما** . معنی **لانہ** ہے اور **یحییکم** کا فاعل رسول ﷺ ہیں اور معنی یہ ہیں کہ رسول جب تم کو بلاتے ہیں فوراً حاضر ہو جاؤ کیونکہ رسول تم کو زندگی بخشے ہیں لہذا ان کا حق تم پر یہ ہے کہ ان کی ہر پکار پر لبیک کہتے دوڑے آؤ اس تفسیر کی تائید تفسیر کبیر سے ہوتی ہے کہ وہاں فرمایا کہ حضور انور کے ہر حکم پر دوڑے آنا ضروری ہے کسی شرط کی قید نہیں اور حضرت ابی ابن کعب کی حدیث سے انہوں نے اس پر دلیل پکڑی۔ **واعلموا ان اللہ یعول بین المرء و قبلہ** یہ جملہ نیا ہے اس لئے واو ابتداء ہے اس جملہ میں مذکور حکم کی وجہ حتمت بیان فرمائی گئی **یعول** بنا ہے ہول سے جس کے لغوی معنی ہیں گھومنا کہا جاتا ہے **یعول علیہ العول**

سال اور برس کو اس لئے تول کہتے ہیں کہ وہ گھوم گھوم کر آتا ہے پھر درمیان میں آجانے آڑ بن جانے کو تول کہتے ہیں لگے اس لئے پر وہ کو حائل کہتے ہیں اسی سے ہے **حیلولتہم** مرد صرف انسان ہے مرد ہو یا عورت اس فرمانِ عالی کی بہت تفسیریں ہیں 1۔ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ واقع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے دل میں ہدایت داخل نہیں ہوتی یا داخل شدہ ہدایت نکل جاتی ہے 2۔ اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب بندے اور اس کے دل کے درمیان آڑ واقع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کان سے سنا ہوا قرآن یا حضور کے معجزات اور آنکھ سے دیکھے ہوئے دلائل ایمان دل میں نہیں اترتے اور دل ہدایت سے محروم رہتا ہے 3۔ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان موت کی آڑ واقع کر دیتا ہے کہ اسے موت دے دیتا ہے جس سے بندہ اپنی دلی کیفیات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا 4۔ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کی دلی تمنائوں کے درمیان آڑ واقع کر دیتا ہے کہ اس کی آرزوئیں بلوہود کو شش کے پوری نہیں ہوتیں گویا دل سے مراد دلی تمنائیں ہیں۔ طرف بول کر مفرد مراد ہے جیسے کہا جاتا ہے سل الوادی جغل بھر گیا یعنی جغل میں پانی بھر گیا 5۔ قلب سے مراد عقل ہے رب فرماتا ہے **ان فی ذالک لنکری لمن کان لہ قلب** یہ قول مجاہد کا ہے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کی عقل کے درمیان آڑ واقع کر دیتا ہے کہ اسے پاگل دیوانہ بنا دیتا ہے 6۔ قلب سے مراد قرب الہی ہے یعنی دل کی ایک خاص کیفیت یعنی اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے قرب کے درمیان آڑ ڈال دیتا ہے کہ اسے اپنے سے دور کر دیتا ہے دربارِ عالی سے نکال دیتا ہے کہ متقی دل فاسق و فاجر بن جاتا ہے 7۔ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان ہے یعنی اس کے دل سے بھی قریب ہے۔ رب فرماتا ہے **نحن اقرب الیہ من حبل الوريد** تفسیر کبیر وغیرہ) بہر حال مقصد یہ ہے کہ موقعہ نصیحت جانو اللہ رسول کی اطاعت کر لو پھر موقعے بار بار نہیں ملتے زندہ مردہ ہو جاتا ہے عاقل پاگل ہو جاتا ہے اچھے خیالات دم کے دم میں بدل جاتے ہیں اس لئے نیکیوں میں جلدی کرو **وانہ الیہ تحشرون** یہ عبارت معطوف ہے **ان اللہ پر اور اعلموا** کا مفعول ہے یعنی یہ بھی جان لو یقین رکھو کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں آخر کار بارگاہ الہی میں پیش ہوؤ گے پھر پچھتاؤ گے۔

اے اونا سمجھ قربان ہو جا ان کے قدموں پر
یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے

خلاصہ تفسیر: ابھی تفسیر سے معلوم ہوا کہ اس آیت کی بارہ تفسیریں ہیں ہم ان میں سے ایک تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں جو ہمارے نزدیک قوی ہے اسے وہ مومنین جنہیں محبوب کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہے اس آستانہ عالیہ کا ایک ادب یاد رکھو کہ جب کبھی تم کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول بلائیں تو تم جس حال میں بھی ہو فوراً حاضر ہو جاؤ خواہ نماز پڑھتے ہو یا کوئی اور کام کرتے ہو اس لئے کہ رسول ﷺ کا تم پر یہ احسان ہے کہ وہ تم کو زندگی عطا کرتے ہیں اور وقت عطا کرتے ہیں کہ تمہارا ایمان عرفان، تقویٰ، خدا رسی قلب و قالب کی ساری نعمتیں قرآن، فرقان سب اسی دروازے کی بھیک ہیں ایسے محسن اعظم کی ایسی ہی فرمانبرداری چاہئے یہ حکم تم کو اس لئے دیا جاتا ہے کہ دل کو بدلتے دیر نہیں لگتی آن کی آن میں متقی دل فاسق بن جاتا ہے دیر لگانے میں اندیشہ ہے کہ دل بدل جائے۔ اطاعت کا ارادہ نافرمانی میں تبدیل ہو جاوے یوں ہی تم کو موت کی خبر نہیں ملن ہے کہ حاضری میں دیر کرو اور موت آجاوے اور تم نافرمان بن کر مر لو لہذا جلدی کرو یہ بھی خیال رکھو کہ دنیا داغی چیز نہیں آخر تم کو بارگاہ

الہی میں پیش ہونا ہے چاہے کہ اچھے کام کرتے مروا کہ اچھی حالت میں اچھوں کے ساتھ تمہارا حشر ہو بخاری شریف نے حضرت سعید ابن معلی سے روایت کی فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے رسول اللہ ﷺ نے پکارا میں نے جواب نہ دیا پھر میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا یعنی نماز پوری کرنے کے بعد یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابی ابن کعب نماز پڑھتے تھے حضور نے انہیں پکارا انہوں نے جلدی نماز ختم کر کے حاضر بارگاہ ہو کر سلام عرض کیا۔ حضور انور نے فرمایا تم کو جواب دینے حاضر ہونے سے کس چیز نے روکا عرض کیا حضور میں نماز میں تھا حضور انور نے فرمایا کیا تم نے قرآن پاک میں یہ نہیں پڑھا **استجبوا للہ وللرسول اذا دعاکم** عرض کیا ہاں اب آئندہ ایسا نہ ہو گا (خزائن العرفان، خازن ترمذی شریف وغیرہ) بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ حضور انور نے ایک صحابی کے دروازے پر آواز دی وہ اپنی بیوی سے مشغول تھے بغیر فراغت اسی طرح اٹھ کر حاضر ہو گئے فرمایا **لعلنا نعلنکم** شاید ہم نے تم کو جلدی ہٹا دیا عرض کیا ہاں فرمایا تم پر غسل واجب ہو گیا اس قسم کی روایات ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ میں دیکھو یہ ہے اس آیت کریمہ پر عمل بلکہ اس کی عملی نہ مننے والی تفسیر۔

فائدہ: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضرات صحابہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہیں حاضری بارگاہ میسر تھی آداب حاضری انہیں نصیب تھے یہ فائدہ **یا ایہا الذین امنوا** کی تفسیر سے حاصل ہوا ہمیں یہ کمال نصیب۔

ہو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن
مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے!!

دوسرا فائدہ: حضرات صحابہ کرام کو بہت سی عبادات وہ میسر ہوئیں جو ہم کو نہیں ہوئیں جیسے حضور انور کا دیدار حضور کی خدمت حضور کے پکارنے بلانے پر حاضری حضور کے دربار کے آداب یہ فائدہ بھی **الذین امنوا** کی تفسیر سے حاصل ہوا کہ اس سے مراد حضرات صحابہ ہیں لہذا کوئی شخص کسی درجے میں پہنچ کر صحابی تک نہیں پہنچ سکتا نبی کی شان تو بہت بلند ہے۔ تیسرا فائدہ: حضور انور کا بلانا اللہ تعالیٰ کا بلانا ہے کیونکہ رب تعالیٰ بلا واسطہ کسی کو نہیں بلاتا یہ فائدہ **للمو للرسول** فرماتے اور بعد میں دعا واحد فرمانے سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: ہر مومن کسی حالت میں ہو ضروری ہے کہ حضور انور کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاوے حتیٰ کہ اگر نمازی بحالت نماز حضور کی پکار سنے تو اسی حالت میں خدمت اقدس میں حاضر ہو جاوے یہ فائدہ اذا دعاکم میں اذا کے عموم سے حاصل ہوا۔

مسئلہ: اگر نمازی بحالت نماز حضور انور کے بلانے پر خدمت اقدس میں حاضر ہو اور جس کا حضور حکم دیں وہ بھی کرے جب بھی وہ نمازی میں رہے گا پھر جتنی رکعات رہ گئی تھیں وہ ہی پڑھے (تفسیر روح المعانی و تفسیر بیضاوی) یہاں تفسیر بیضاوی نے فرمایا کہ نماز بھی حضور کی پکار پر حاضری ہے تو یہ حاضری دو سری حاضری سے نہیں ٹوٹ سکتی فقیر کہتا ہے کہ اگر نمازی کا وضو ٹوٹ جاوے تو وضو کر آئے سے نماز نہیں ٹوٹی تو حاضری بارگاہ سے نماز کیوں ٹوٹے کہ وہ دل اور روح کا وضو ہے۔ نماز کی حالت میں

حضور کو سلام کرنا واجب ہے **الملائہ علیہا النبی** دوسرے کو سلام کرنا نماز توڑ دیتا ہے اس کی نفیس تحقیق ہماری کتاب شان حبیب الرحمن اور سلطنت مصطفیٰ میں دیکھو۔ مسئلہ: چند صورتوں میں نماز توڑ دینا چاہئے۔ اماں کے بلانے پر نفل نماز توڑ دے جبکہ اسے خبر نہ ہو کہ میرا نماز پڑھ رہا ہے۔ 2۔ اگر کوئی شخص بے خبری میں چھت سے یا کنویں میں گر ا جا رہا ہے تو نماز توڑے اور اسے بچائے۔ 3۔ اگر نمازی کا گھوڑا بھاگا جاتا ہے یا ریل چھوٹی جا رہی ہے یہ نیچے نماز پڑھ رہا ہے وغیرہ مگر ان صورتوں میں نماز نوت جاوے گی دوبارہ پڑھنی ہوگی اس کی تفصیل شاہی میں دیکھو۔ **پانچواں فائدہ:** حضور انور ﷺ مومنوں کو داعی اور نہ ملنے والی زندگی بخشے ہیں یہ فائدہ **لما یحییکم** کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا جو حضور کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ موت سے بھی فنا نہیں ہوتا اور وہ ان سے جدا ہوا وہ جیتے ہی بھی مردہ ہے۔

لا تمجبن الجہول حلتہ فناک میت و ثوبہ کفن
جاہل کان علم زندہ نہ شد میش داں و مسکشن مدفن
از جنازہ نشان نمازہ او جا ممائے تش بجائے کفن

یعنی جاہل جیتے ہی مردہ ہے اس کے اعلیٰ کپڑے کفن ہیں اس کی کوٹھی اس کا مدفن (قبر) ہے زمین کی زندگی بارش سے ہے دل کی زندگی علم دین سے اور علم دین حضور انور سے (روح البیان)۔ چھٹا فائدہ: حدیث پر عمل کرنا اتنی ضروری ہے جتنا قرآن مجید پر عمل کرنا کیونکہ قرآن وحدیث ایک زبان ایک نبی لب سے ادا ہوئے یعنی حضور کی زبان ان کے لب اور وہ ان سے ذہن الفاظ کے متعلق حضور نے فرمادیا کہ یہ قرآن ہے ہم نے انہیں قرآن مان لیا اور جن کلمات کے متعلق فرمادیا کہ یہ حدیث ہے ہم نے انہیں حدیث مان لیا زبان ایک ہے مگر کلام کی نو بیستیں دو بلاتے والے حضور ہی ہیں کبھی اپنا نام لے کر کبھی رب کا نام لے کر یہ فائدہ بھی **للمرسل** کے بعد دما صیغہ واحد فرمانے سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: امر و نہی کے لئے ہے کیونکہ حضور انور کا فرمانا کہ یہاں آؤ امر ہے اور اس کا قبول کرنا اس آیت کے بموجب ضروری ہے کہ ارشاد ہوا **استجبوا**۔ اٹھواں فائدہ: انسان خیر کی توفیق کو نعمت جانے اور نیکی میں جلدی کرے دل کو بدلتے دیر نہیں لگی مسلم شریف نے بروایت حضرت عبداللہ ابن عمرو حدیث نقل کی کہ فرمایا نبی ﷺ نے کہ انسان کا دل رحمن کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے اور پھر فرمایا اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل اپنی اطاعت پر جمادے حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ اکثر یہ دعا کرتے تھے کہ **مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک** اے دلوں کے پھیرنے والے میرا دل اپنے دین پر جمادے۔ یہ فائدہ **یحول بین المرء و قلبہ** سے حاصل ہوا جبکہ آڑ سے مراد ہو تو توفیق کا زائل ہو جانا۔ نواں فائدہ: انسان زندگی کا ہر لمحہ غیبت سمجھے موت کو قریب جانے اور نیکی میں جلدی کرے نہ معلوم موت کب آ جاوے یہ فائدہ بھی **یحول** سے حاصل ہوا جبکہ حائل سے مراد موت ہو دیکھو تفسیر۔ دسواں فائدہ: تقویٰ کی اصل قیامت وہاں کے حساب کو یاد رکھنا ہے ہوا اس دن کی بیشی وہاں کے حساب کا خیال رکھے وہ انشاء اللہ گناہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا یہ فائدہ **الیہ تعشرون** سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: یہاں **استجبوا** ارشاد ہوا اب اس فعل جس کے معنی ہیں حاضری یا قبولیت مانگو تم نے معنی کے حاضر

ہو جاوے یا قبول کرو یہ معنی غلط ہیں۔ جیسے **استعینوا** کے معنی ہیں مدد مانگو نہ کہ مدد کرو۔ جواب: اس اعتراض کا جواب تفسیر صلوٰی نے یہ دیا کہ یہاں **استعینوا** باب افعال سے ہے سین اور ت زائدہ ہے جیسے **اھریقوا** میں **اریقو** ہے اس میں ہ زائدہ ہے باقی مفسرین نے فرمایا کہ یہاں باب اسفعل طلب کے لئے نہیں بلکہ مبالغہ کے لئے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ فوراً بلاؤ غدغہ حاضر ہو جلیا کرو حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی کا سبب ہے ہر حال یہ معنی **اجیبوا** ہے مبالغہ کے معنی پیدا کرنے کے لئے اس طرح ارشاد ہوا۔ **دوسرا اعتراض:** اس آیت کریمہ میں اللہ اور رسول دو ذاتوں کا ذکر ہوا مگر دعائے واحد ارشاد ہوا نحوی قاعدہ سے دعو فرمانا چاہئے تھا یہ کیوں ہوا۔ جواب: اس کے جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہوئے اللہ کا ذکر برکت کے لئے ہے بلائے والے صرف رسول ہیں انہیں کے اعتبار سے دعا واحد ارشاد ہوا معنی یہ ہیں کہ جب رسول اللہ تم کو بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ یا یوں کہو کہ اگرچہ بلائے والے دو ہیں۔ اللہ رسول مگر بلاؤ ایک ہے کہ خدا تعالیٰ کا بلاؤ احضور نبی کے ذریعہ سے ہے یا یوں کہو کہ بلاؤے دو ہیں مگر ان دونوں بلاؤوں کی زبان و دہان ایک ہی یعنی زبان و دہان مصطفیٰ ﷺ ان وجوہ سے دعا واحد ہی آنا چاہئے تھا۔ **تیسرا اعتراض:** اگر یہ بات ہے تو دعا کا فاعل رب تعالیٰ کو کیوں نہیں مانتے کہ اس کا بلانا اصل ہے رسول کا بلانا فرع رسولی کو فاعل کیوں مانتے ہو۔ جواب: چند وجہ سے ایک یہ کہ رسول قریب ہے دعا کے لفظ اللہ دور اور ضمیر لو ٹا کرتی ہے قریب کی طرف دیکھو۔ رب فرماتا ہے **اغناهم اللہ عن رسولہم** **فضلہ** یہاں بھی ذکر ہوا اللہ رسول کا مگر من فضلہ میں ضمیر آئی واحد چونکہ رسول ضمیر سے قریب ہے اس لئے یہ ضمیر رسول کی طرف لوٹی دو سرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن کو نہ بلا تا ہے نہ پکارتا ہے رسول ہی بلا تے پکارتے ہیں خواہ اپنی طور سے بلائیں پکاریں یا رب تعالیٰ کی طرف سے لہذا دعا کی ضمیر رسول ہی کی طرف لوٹنی چاہئے کہ اس میں دونوں پکاریں شامل ہو جائیں گی۔ چوتھا اعتراض: **نعلم** مفسرین نے آیت کریمہ کے معنی یہ کئے کہ: جب تم کو اللہ رسول اس کام کے لئے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے جیسے کلمہ، قرآن، جلا، مشاوت، نیک اعمال، علم وغیرہ تب تم حاضر ہو جاؤ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے ہر بلاؤے پر حاضر ہو جانا ضروری نہیں۔ جواب: ان مفسرین کی طرف سے یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ یہ قید احترازی نہیں بلکہ بیان واقعہ کی ہے یعنی وہ جس کام کے لئے بھی تم کو بلائیں گے وہ تم کو زندگی ہی بخشے گا خواہ دینی کام کے لئے بلائیں خواہ اپنے ذاتی کام کے لئے کیونکہ وہ محبوب سرپا دین ہیں ان کا ہر کام ہر ارشاد عین دین ہے تمہارے لئے زندگی بخش ہے۔ جیسے رب فرماتا ہے **من فالنہ یقرض اللہ قرضاً حسناً** وہاں بھی حسن کی قید بیان کی ہے احترازی نہیں کیونکہ رب تعالیٰ کو جو قرض دیا جاوے گا وہ حسن ہی ہو گا قرض یا برائہ ہو گا ہم تفسیر میں عرض کر چکے کہ ہمارے نزدیک اس فرمان کے یہ معنی قوی ہیں کہ رسول تم کو زندگی بخشے ہیں اور یہ حکم کی وجہ کلیان ہے اس صورت میں کوئی اعتراض ہی نہیں۔ پانچواں اعتراض: حضور انور کسی کو زندگی کیسے دے سکتے ہیں وہ تو خود زندہ نہ رہے وفات پا گئے لہذا یہ ترجمہ غلط ہے (بے ادب دہائی)۔ جواب: جو حضور انور کو مردہ کے اس کا اپنا دل، دماغ، ایمان مردہ ہے وہ زندہ تھے زندہ ہیں زندہ رہیں گے بلکہ جس پر وہ نگاہ کر م پڑ جائے وہ نہیں مرتا ایک صوفی کہتے ہیں۔

میں مردی تو جگ مرے مرے میری بلائے سچے پیر کا بالکا مرے نہ مارا جائے! رب فرماتا ہے **شداء** کے لئے **بل احیاء اللہ والوں کی موت ان کی زندگی کو فنا نہیں کر سکتی سورج ذوب کر چھپ جاتا ہے مٹ**

نہیں جاتا حضور و وفات پا کر ہم سے چھپ گئے ہیں مٹ نہیں گئے سورج چھپ کر بھی دنیا کے کام بناتا ہے رات بناتا ہے تارے چمکاتا ہے نماز مغرب، عشاء، تہجد، فجر کے اوقات بناتا ہے حضور انور قبر انور میں رہ کر ہم سے چھپ کر ہمارے سارے دینی و دنیاوی کام بنارہے ہیں ایمان، عرفان، تقویٰ بلکہ عالم کا بقا حضور سے ہے اس کی نفیس تحقیق ہماری کتاب مرآت باب الجمعہ میں حدیث فسی اللہ فی رزق کی شرح میں دیکھو خدا آنکھ دے تو وہ آج بھی دیکھے جاسکتے ہیں ان کی آواز میں اب بھی دلوں پر وارد ہوتی ہیں: وہ محسوس ہوتی ہیں۔ چھٹا اعتراض: یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل پر آڑی پارہ ڈال دے یا خود آڑ بن جائے یہ تو اس کی شان کے خلاف ہے کہ لوگوں کے دلوں تک ہدایت نہ پہنچنے دے وہ کہ ہم تو غفلتوں کے پردے اٹھاتا ہے نہ کہ خود ڈالے۔ جواب: **یحول بین المرء میں** پر دے ڈالنے کی نیت رب تعالیٰ کی طرف غفلت کی ہے نہ کسب کی جیسے چھری گلے پر چلا دینے سے اللہ مذبح و مقول میں موت پیدا کرویتا ہے ایسے ہی جب انسان غفلت والے کام کرتا ہے دنیا میں پھنستا ہے تو رب تعالیٰ دل میں غفلت پیدا کرویتا ہے دوسری جگہ فرماتا ہے **کلاب ران علی قلوبہم ما کانو یکسبونہاں** کی غفلت کی وجہ بندوں کے کسب کو فرمایا گیا۔

تفسیر صوفیانہ: یہاں **الذین امنوا** میں مومن جن وانس سارے فرشتے سارے نباتات، جمادات حتیٰ کہ چاند تارے سورج بھی اس میں داخل ہیں سواء بعض جن وانس کے کوئی مخلوق کافر نہیں سب مومن ہیں رب فرماتا ہے **وان من شیء الا یسبح بحمد ربہ** ان سب کو حکم ناطق دیا جا رہا ہے جب اور جس ساعت میں پکاریں حاضر ہو جاؤ جس کا حکم دیں فوراً "تقیل ارشاد کرو کیونکہ تم سب کی حیات و بقاء انہیں کے طفیل ہے اس آیت پر عمل تھا کہ اشارہ پاتے ہیں چاند پھنا **اقتربت الساعۃ** وانشق القمر ڈوبے ہوئے آئے کلمہ پڑھتے حاضر ہوئے کنکروں پتھروں کو حکم دیا تو بول پڑے کلمہ شہادت پڑھنے لگے۔ جانوروں کو بلایا تو وہ سجدہ کرتے حاضر ہوئے غرض کہ اس سلطان کو مین کا حکم سب پر جاری و طاری و ساری ہے۔ **استجیبوا للہ** کا اعلان ہو چکا ہے چونکہ مخاطبین کی ان فہرست میں انسان سرفہرست تھا اس کو ہکانے والے بست ہیں اس لئے خصوصیت سے اسے مخاطب فرما کر ارشاد ہوا کہ اے انسانوں تمہاری عمریں چھوٹی ہیں تم کو پہنچنا ہے اعلیٰ درجہ پر لہذا تم بہت احتیاط سے اطاعت و اجابت کرو ایسا نہ ہو کہ دل پر کوئی ایسی افلو پڑے کہ توفیق خبر جاتی رہے اس پر توجہ رکھو آخر تم سب نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے تم نے اونچا ہونا ہے تو اونچے اعمال لے کر آؤ۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اجابت سرائے سے ہے حضور لی اجابت نلو اہر سے اللہ لی اجابت روح کی شہود کیلئے ہے قلوب لی شواہد کے لئے۔ اسرار کی مشاہدہ کے لئے خفی کی فنا فی اللہ کے لئے حضور انور کی اجابت اقوال، افعال، احوال سب میں ہی چاہئے یہاں اجابت اختیار کرو تاکہ تم ثابت الی اللہ نصیب ہو۔

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ

اور ڈرو تم فتنے سے جو ہرگز نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے خاص کر اور جانو کہ تحقیق اللہ اور اس فتنہ سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں ہی کو نہ پہنچے گا اور جانو کہ اللہ کا عذاب

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۱۵ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ

سنت عذاب والا ہے اور یاد کرو وہ وقت جبکہ تم قہوڑے قہوڑے کمزور سمجھے ہوئے تھے زمین میں تم

سنت ہے اور یاد کرو جب تم قہوڑے قہوڑے تھے ملک میں دیے ہوئے تھے ڈرتے تھے کہ کس لوگ

تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنْ

خون کرتے تھے کہ اچک لیں تم کو لوگ پس پناہ دی تم کو اس سے اور قوت دی تم کو اسی نے ساتھ

تیس اچک نہ لے جائیں تو اس نے تھیں جگہ دی اور اپنی مدد سے زور دیا اور

الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝۱۶

مدد اپنی کے اور روزی دی تم کو پاکیزہ چیزیں تاکہ تم شکر کرو

ستھری چیزیں تھیں روزی دی کہ کہیں تم احسان مانو

تعلق: بن آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رسول کے بلائے حاضر ہو جانے کا حکم دیا گیا تھا اب اس کے خلاف ورزی کرنے پر سزا کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر اس پر عمل نہ کرو گے تو عام فتنہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں اندرونی روحانی جنگی آفت کا ذکر فرمایا گیا تھا یعنی توفیق خیر نہ رہنا اس وجہ سے نیکیاں بند ہو جانا اب ظاہری اندرونی جسمانی آفت کا ذکر ہے یعنی عام فتنہ میں مبتلا ہو جانا جس سے نیک اعمال کا موقع نہ ملے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیت میں اللہ رسول کی پکار پر حاضری کا حکم دیا گیا اب اس انعام و احسان کا ذکر ہے جو رب نے حضور انور کے ذریعہ ہم کو عطا کئے یعنی قلت کے بعد کثرت، کمزوری کے بعد قوت خود روز کے بعد امن و امان اور اذانتہم

نزول: آیت کریمہ و اتقوا فتنته کے نزول کے متعلق چند روایات ہیں ایہ آیت حضرت علی، عمار، طلحہ، زبیر وغیرہم کے متعلق نازل ہوئی جس میں ان لڑائیوں کی خبر دی گئی جو بعد میں ان میں آپس میں ہوئیں جیسے جنگ جمل اور صفین وغیرہ روایت ہے کہ ایک بار حضرت زبیر جناب علی مرتضیٰ سے بہت محبت سے باتیں کر رہے تھے حضور ﷺ نے پوچھا کہ اے زبیر کیا تم علی سے محبت کرتے ہو عرضی کیا اتنی محبت جتنی اپنے بچوں عزیزوں سے کرتا ہوں فرمایا اس وقت کیا ہو گا جب تم علی سے جنگ کرو گے (تفسیر کبیر، خازن وغیرہ) امام مسدی نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ و اذکر و اذانتہم غزوہ بدر کے متعلق نازل ہوئی (کبیر) 3۔ یہ آیت کریمہ و اتقوا فتنته ان اوقات ان فتنوں کے متعلق نازل ہوئی جن کے متعلق حضور انور نے خبر دی تھی کہ اس میں بیشمار ہنے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہو گا اور کھڑا رہنے والا دوڑنے والے سے غنیمت ہو گا (خازن)۔

تفسیر: و اتقوا فتنته فرمان یا تم سے متوہ ہے و اعلموا پر تو واو عطف ہے یا نیا جملہ ہے تو واو ابتداء ہے اتقوا میں خطاب یا صحابہ کرام سے ہے یا سارے مسلمانوں سے دوسری بات قوی ہے یہاں تقویٰ، یعنی ڈرنا ہے فتنہ یا تو، یعنی

آزمائش ہے یا ۔ معنی آفت ناگہانی یا ۔ معنی آپس کا جنگ وجدال یا ۔ معنی گناہ جو عذاب کا سبب ہو (خازن الکبیر) **لا تصیبن**
الذین ظلموا منکم خاصتہ یہ عبارت صفت ہے **فقتلہ** کی اگر فتنہ سے مراد گناہ تھا **لا تصیبن** کا فاعل اس گناہ کا
وہل ہے یعنی دنیاوی آفات اور ظلمہ امیں ظلم سے مراد گناہ ہے اگر فتنہ سے مراد آپس کی لڑائیاں ہیں تو **لا تصیبن** کا فاعل خود وہ
ہی ہیں یا ان کا اثر اور ظلمہ اسے مراد وہ جو اس لڑائی میں مشغول ہوں **خاصتہ** تو ظلمہ کے فاعل کا حل ہے یا **لا تصیبن** کے
فاعل کا حل ہے خیال رہے کہ **لا تصیبن** اگرچہ نفی ہے مگر ۔ معنی نہیں ہے اس لئے اس پر نون تاکید آگیا ورنہ نون تاکید نفی پر
نہیں آیا کرتا جو نفی امر کے جواب میں آتی ہے وہ ۔ معنی نہیں ہوتی ہے جیسے رب فرماتا ہے **ادخلوا مساکنکم لا**
يعطنکم سلیمان و جنودہ و **لا يعطمن** نفی ۔ معنی نہیں ہے اس لئے اس میں نون تاکید آگیا یعنی اے صحابہ رسول یا
اے امت رسول اس آفت ناگہانی یا اس آزمائش رب یا اس آپس کے جنگ وجدال کشت و خون سے ڈرو جو صرف گنہگاروں
خطاکاروں کو ہی نہیں پہنچے گی بلکہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی یا ان گناہوں سے بچو جن کا وہل صرف گنہگاروں پر ہی نہ پڑے
گا بلکہ اپنی لپیٹ میں بے گناہوں کو بھی لے لے گا **واعلمو ان اللہ شدید العقاب** یہ عبارت یا تو معطوف ہے **اتقوا** پر یا
نیا جملہ ہے یعنی یہ بھی یقین رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے کبھی وہ دنیا میں بھی بعض خطاکاروں پر سزا دے دیتا یہ خوف کے بعد امید کا
قہر کے بعد کرم و مہر کا ذکر ہوتا ہے کہ **وانکر واذانتم قلیل** از فرمان عالی میں وہ ہی دونوں احتمال ہیں کہ یا تو **اعلموا** پر
معطوف ہے یا نیا جملہ ذکر کے معنی یاد کرنا بھی ہیں اور یاد رکھنا بھی تذکرہ کرنا بھی اس میں خطاب یا حضرات صحابہ سے ہے یا
مہاجرین سے یا تمام اہل عرب سے اور ہو سکتا ہے کہ سارے مسلمانوں سے ہو کہ پہلے مسلمانوں کے وہ ہی حالات تھے جو یہاں
مذکور ہیں یا غازیان بدر سے ہو کہ وہ اسی جنگ میں تھوڑے تھے قلیل سے مراد ہے تعداد و شمار میں تھوڑے **مستضعفون**
فی الارض یہ عبارت یا تو **انتم** کی دوسری خبر ہے یا قلیل کی صفت استضعاف کے معنی ہیں کمزور سمجھا جانا رخص سے مراد یا
زمین مکہ ہے یا زمین بدر یا زمین عرب یا ساری زمین جیسے **انتم** میں خطاب ویسے الارض کے معنی قلیل ہیں تعداد کی بیان ہوئی
اور اس میں سلمان کی کمی بیان ہوئی اور اس میں سلمان کی کمی حالات کی ناموافقت اسباب کا تہ ہونا بیان ہو یعنی اے مہاجرین تم
زمین مکہ میں کمزور سمجھے جاتے تھے کہ قریش تمہیں بہت ضعیف و ناتواں جان کر تم پر ظلم کرتے تھے یا اے صحابہ تم زمین عرب
میں کمزور سمجھے جاتے تھے یا اے اہل عرب تم کو روم و فارس والے بہت ہی کمزور سمجھتے تھے یا اے روم کے مسلمانو تم کو
ساری زمین میں بہت کمزور شمار کیا جاتا تھا **تخافون ان یتخطفکم الناس** یہ فرمان عالی بھی یا تو **انتم** کی تیسری جز ہے یا
قلیل کی دوسری صفت اس میں مسلمانوں کی تیسری حالت کا ذکر ہے جتنے احتمال **مستضعفون** میں تھے اتنے ہی احتمال اس
میں ہیں **تخطف** کے معنی ہیں اچانک کوئی چیز چھین لینا یعنی اچانک لینا یا اچانک کسی کو قتل کر دینا یا اچانک گھروں سے نکل دینا
وغیرہ **الناس** سے مراد یا کفار مکہ ہیں یا کفار بدر جو مسلمانوں کے مقابل مکہ معظمہ سے آئے یا فارس و روم کے کفار یا سارے کفار
یعنی اے غازیان بدر تم کو خطرہ تھا کہ کفار بدر تمہیں اچانک فنا کریں یا اے مہاجرین مکہ تم کو ڈر تھا کہ قریش مکہ تم کو اچانک ہلاک
کریں یا اے عرب و انو تم تمہارے تھے کہ روم و فارس کی طاقتیں تم کو پامال کر ڈالیں تمہارے یہ حال تھے کہ اچانک تم پر ہماری
فہمتیں نازل ہوں پہلی یہ کہ **فاواکم** یہ فرمان عالی معطوف ہے **انتم** قلیل پر توف عاطفہ ہے اس کے معنی ہیں پس فوراً معنی

یعنی صرف بعدیت کے لئے ہے فوراً" کے لئے نہیں اور ایسا ہے لوی سے ۔ معنی پناہ اسی سے ہے مادی ۔ معنی پناہ گاہ رب ہے اور آوی الی رکن شدید ۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ فرمان ایک پوشیدہ شرط کی جزاء ہو اور ف جزائیہ کم میں بھی احتمالات وہ ہیں عرض کئے گئے تھے اے مہاجر و رب نے تم کو مدینہ منورہ میں پناہ دی یا اے غازیان بدر رب نے تم کو دامن رحمت میں پناہ اے عرب و اہل تم کو رب نے دامن محبوب میں پناہ دی کہ ان کی برکت سے تم نے روم و فارس و مد فاروقی میں فتح کئے **لکم بنصرہ** یہ فرمان عالی معطوف ہے اور اکم پر لید بنا ہے لید سے ۔ معنی قوت تائید قوت و تائیدی اے مہاجر و اللہ نے تم کو سارے ذریعہ قوت دی یا اے غازیان بدر اللہ نے تم کو فرشتوں کے ذریعہ قوت اور فتح دی یا اے عرب و اہل اللہ نے تم کو روم و مدینہ پر فتح و نصرت بخشی ورنہ کہاں یہ مہجرت کے ساتھ لاکھ عیسائی اور کہاں تم چالیس ہزار یا اے روئے زمین کے مسلمانوں اللہ تمہاری مدد کی کہ دنیا نے تمہارا وجود مان لیا پہلے تو تم کو کفار کچھ سمجھتے ہی نہ تھے **ورزقکم من الطیبات** یہ تیسرے ن کامیابان ہے رزق میں ساری دہستانی روزیاں داخل ہیں ۔ غذا لباس روپیہ پیسہ وغیرہ طیبات جمع ہے طیبہ کی ۔ معنی پاکیزہ اس سے مراد ہوتا ہے مزے دار لذیذ یعنی اے مہاجر و تم کو مدینہ منورہ میں مزے دار غذا میں پھل فروٹ وغیرہ عطا فرمائیں انصار کے مال سے غنی کر دیا انصار نے تم کو اپنے مال میں برابر کا شریک کر لیا ۔ اے غازیان بدر تم کو غزوہ بدر میں مال غنیمت میں مال فدیہ عطا فرمایا تم پہلے وہ ہو جن کے لئے غنیمت حلال ہوئی تم سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں ہوئی تھیں یا اے مہاجر و اہل تم کو عرب و عجم کا حاکم بنا کر ہر جگہ کی مزید چیزیں دیں ان سب کرم نوازیوں کا مقصد یہ ہے کہ **لعلکم** **تکفرون** کہ تم بھی ہمارا احسان مانو ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو شکر کے معانی اور اس کے اقسام و احکام ہم دوسرے پارے میں **تکفرون** کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں جیسی نعمت دیا شکریہ ۔ شکر سے نعمت بڑھتی ہے کفران یعنی

ی سے کھتی ہے ۔

تفسیر ابھی تفسیر سے معلوم ہوا کہ ان آیات کریمہ کی بہت تفسیریں ہیں جن میں سے ہم ایک تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں اے مسلمانو ہمیشہ ایسے عام فتنے سے ڈرتے رہو کہ جو صرف ملزم و مجرم کو نہیں پکڑتا بلکہ اپنی لپیٹ میں تمام قصور وار بے قصوروں کو لے لیتا ہے ایسی حرکتیں نہ کرو جن سے ایسے فتنے رونما ہوں ۔ یہ خیال رکھو کہ رب تعالیٰ کا عذاب بہت سخت و کبھی دنیا میں بھی نازل ہو جاتا ہے اللہ کا یہ فضل بھی ہمیشہ یاد رکھو کہ پہلے تم تھوڑی تعداد میں تھے روئے زمین کے کفار تم کو رو ضعیف سمجھتے تھے تمہارا کوئی ٹھکانہ نہ تھا تم کو ہر دم کھانا گارہتا تھا کہ کبھی ہم کو دنیا کے کفار اچانک فتنہ کر دیں اللہ تعالیٰ نے نئی کرم کئے ایک یہ کہ تم بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ دیا ۔ دوسرے یہ کہ تم کو ہر موقع پر غیب سے مدد بھیجی اور تیسرے یہ کہ تم کو روزیاں مختلف قسم کی عطا کیں یہ تمام کرم نوازیں اس لئے کیں کہ تم ان پر فخر نہ کرو بلکہ شکر کرو جیسی نعمت دیا شکریہ ۔ رہے کہ چند موقعوں پر عام مصیبت آجاتی ہے جس میں قصور وار اور بے قصور سب گرفتار ہو جاتے ہیں ۔ ۱۔ جب کہ کچھ گناہ کریں باقی لوگ ان کے گناہ سے راضی ہوں ۔ 2۔ جبکہ عام لوگ گناہ کریں اور دوسرے لوگ قادر ہوتے ہوئے انہیں کریں ۔ 3۔ جبکہ بہت بھاری اکثریت گناہوں میں گرفتار ہو جائے بہت کم لوگ بچے رہیں ۔

یث امام بغوی نے بروایت عدی ابن عدی روایت کی کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ خواص کے گناہ سے

عوام پر عذاب نہیں بھیجتا حتیٰ کہ جب یہ حالت ہو جاوے کہ لوگ علانیہ گناہ کریں اور دوسرے انہیں روکنے پر قادر ہوں مگر نہ روکیں جب یہ حال ہو گا تو عامل لوگ عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ ابو ذر نے جرید ابن عبد اللہ سے روایت کی کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس قوم میں گناہ کئے جاویں دوسرے لوگ اس روکنے پر قادر ہوں مگر نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ ان کی موت سے پہلے ان پر عذاب بھیجے گا (تفسیر خازن) بعض روایات میں اس عذاب کی مثال یوں دی گئی ہے کہ اگر لوگ کشتی میں سوار ہوں ایک شخص کشتی کا تختہ توڑنے لگے دوسرے اسے نہ روکیں وہ توڑنے میں کامیاب ہو جاوے تو سب ہی ڈوبیں گے یہ احادیث اس آیت کی شرح ہیں۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: اگرچہ حضور ﷺ کی تشریف آوری سے عام غیبی عذاب آنا بند ہو گئے پھر برسنے، صورتیں مسخ ہونا زمین لوٹ جانا مگر دوسرے ظاہری عام عذاب اب بھی آسکتے ہیں جیسے وبائی بیماریاں، زلزلے، آپس میں کشت و خون لڑائیاں فساد وغیرہ یہ فائدہ **وَاتَّقُوا فِتْنَةً** سے حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ: علماء کو چاہیے کہ کبھی تبلیغ میں کوتاہی نہ کریں ورنہ وہ بھی سب کے ساتھ گرفتار ہوا ہو جائیں گے وہ یہ نہ خیال کریں کہ لوگ گناہ کرتے ہیں تو کریں ہم کو کیا ہم تو نیکیاں کر رہے ہیں گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں اگر ایک شخص کشتی توڑ دے تو سارے سوار ڈوب جاتے ہیں یہ فائدہ **لَا تَصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا** سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: انسان امن و عافیت کو غنیمت جانے اس زمانہ میں جس قدر نیکیاں ہو سکے کرے اور امن عامہ کی دعا کرتے رہے۔ حضور سید عالم ﷺ اکثر عفو اور عافیت کی دعا کرتے تھے۔ چوتھا فائدہ: بعض گناہوں کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے ماں باپ کا نافرمان دنیا میں جین نہیں پاتا، زنا کی کثرت سے بلائیں ٹوٹتی ہیں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے وقت پر بارشیں نہیں آتیں اس کا ظہور اب بھی ہو رہا ہے ابھی جنوبی امریکہ میں زلزلہ آیا ہے جس میں پچاس ہزار آدمی ہلاک اور ساڑھے چار لاکھ بے گھر ہو گئے یہ زلزلہ جون 1970ء کی تاریخوں میں آیا ان بے گھروں کو غذا اور دوائیں پہنچانا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ زلزلے سے دریاؤں میں طوفان آگیا ہے یہ پانی میں گھرے ہوئے ہیں اللہ کی پناہ۔

پانچواں فائدہ: مومن کو چاہیے کہ اپنا گزرا وقت یاد رکھے تاکہ اس میں تکبر و غرور نہ پیدا ہو یہ فائدہ **وَانْكُرُوا** سے حاصل ہوا دیکھو نماز ظہر عصر کی نماز میں قراءۃ آہستہ کی جاتی ہے تاکہ ہم کو اپنا وہ وقت یاد رہے جو ہم ان نمازوں میں تلاوت قرآن آواز سے نہیں کر سکتے تھے۔ کفار مکہ کے خوف سے کہ ان وقتوں میں کفار گلی کو چوں بازاروں میں پھیلے ہوتے تھے۔ چھٹا فائدہ: زمین مدینہ بڑی ہی مبارک ہے کہ اس نے مہاجرین بلکہ خود حضور سید العالمین ﷺ کو آڑے وقت میں پناہ دی گویا یہ مسلمانوں کی جاء پناہ ہوگی جبکہ اسلام ہر طرف سے سمت کردینہ میں پہنچ جاوے گا جیسا کہ احادیث میں ہے۔

مدینہ کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں، فقیروں کے ٹھہرانے والے

ساتواں فائدہ: انصار مدینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے ہی درجہ والے ہیں یہ حضرات مہاجرین بلکہ حضور ﷺ کے محسن مہمان نواز ہیں ان کی خدمات جلیلہ کو رب تعالیٰ نے اپنی تائید قرار دیا۔ یہ فائدہ **وَابْدِكُمْ بِنَصْرِهِ** کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا۔

آٹھواں فائدہ: مدینہ منورہ کی غذا ایں پانی ہوا ایں سب طیبات ہیں وہاں کی خاک تک شفاء دافع ابلا ہے یہ فائدہ **رِزْقُكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ** کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ آیت میں خطاب مہاجرین سے ہو اور طیبات سے مدینہ منورہ کی

غذائیں ہوائیں مراد ہوں اب بھی ولذت وہاں کے گوشت، دودھ، پانی، سبزی، روٹی میں ہے وہ دنیا کے کسی خطے کی چیزوں میں نہیں جا کر کھار دیکھو اللہ تعالیٰ پھر نصیب فرمادے۔ **نواں فائدہ** بندہ منورہ میں رہتا سنا وہاں مرنا دفن ہو نا اللہ کی بڑی نعمت ہے اللہ نے یہ نصیب کرے ایمان اور ادب کے ساتھ اس پر اللہ کا بڑا کرم ہے یہ فائدہ بھی **فاوالکم** سے حاصل ہوا۔

پس مردن مٹی لٹکانے خوب لگ جاتی میسر گر مجھے دو گز مدینہ میں زمین ہوتی
کر ایسی موت آئے تو کیا پوچھنا مرا میں خاک پر نگاہ دربار کی طرف!

دسواں فائدہ نال غنیمت غازیوں کے لئے نجات طیب و طاهر روزی ہے یہ فائدہ **من الطیبات** کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ اس سے مراد بد رکی غنیمت ہو۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر بھی دنیا میں عذاب عام آسکتے ہیں بلکہ انہیں گے مگر دوسری جگہ ارشاد ہے **وما کان اللہ لیعذبہم و انت فیہم** جس سے معلوم ہوا کہ حضور کی تشریف آوری سے عذاب آنا بند ہو گئے آیات میں تعارض ہے۔ جواب: تمہاری پیش کردہ آیت میں وہ عذاب مراد ہے جو قوم کو بالکل ہلاک کر دے جسے کہتے ہیں عذاب استیصال جس کے متعلق رب کا فرمان ہے **ان دابر مولا مقطوع مصبحین** کہ صبح کو ان کی جزاکا دی جاوے گی یہاں اس آیت میں تکلیف دو وقتہ مراد ہے جو مسلمانوں کو تکلیف میں ڈال دے یا اس سے بہت لوگ ہلاک ہو جاویں قوم کی تباہی اور چیز ہے تکلیف دو سری چیزیں وہاں اس آیت میں خلاف عادت غیبی عذاب مراد ہیں جیسے آسمان سے پتھریا آگ برسنے صورتیں مسخ ہو جانا زمین کا تختہ الٹ جانا ایسے عذاب عام نہ آئیں گے یہاں علوی عذاب مراد ہیں جیسے بیماریاں، آپس کی لڑائیاں ملک میں فساد ظالم بادشاہ لہذا آیات میں تعارض نہیں۔ دوسرا **اعتراض:** اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ عذاب مجرم و غیر مجرم دونوں پر آئیں گے مگر دوسری آیت میں ہے **علیکم انفسکم لا یضر من ضل اذاہتدیتم** یعنی اے مسلمانوں اپنی فکر کرو اگر تم ہدایت پر رہو تو گمراہ ہونے والے تمہیں کوئی نقصان نہ دیں گے دوسری جگہ **لا تزر وازر موزرا** آخری کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ تیسری جگہ ارشاد ہے **وعلیہما ما اکتسبت** ہر ایک پر اپنے ہی اعمال کا وبال ہے یہ آیت ان آیات کے خلاف ہے۔ جواب: یہ عام عذاب عام طور پر جب آتا ہے جبکہ عام لوگ گناہ کریں اور دوسرے لوگ باوجود طاعت کے انہیں منع نہ کریں مجرم جرم کرنے کے خطاوار اور یہ لوگ منع نہ کرنے کے مجرم ہیں ہر ایک اپنے جرم کی سزا پاتا ہے یا مجرمین تو جرم کے مجرم اور دوسرے لوگ ان کے ساتھ رہنے کے مجرم ایسی ہستی سے نکل جانا چاہئے یا یوں کہو کہ یہ عذاب مجرموں کے لئے سزا ہے اور غیر مجرموں کے لئے رحمت کہ ان کو آخرت میں اس کا اجر و ثواب دیا جاوے گا جیسے حکومت باغی قوم کے شہر کو بم باری سے تباہ کر دے تو اس میں جو وفادار و چار ہوتے ہیں ان کو تباہ شدہ مکان وغیرہ کا معاوضہ دے دیا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ اس آیت میں ارشاد ہے **اذاہتدیتم** جب تم ہدایت پر رہو یعنی اپنے فرائض پورے کرو تو تم کو مجرمین نقصان نہ دیں گے۔ تبلیغ دینی اور برائیوں سے روکنا بھی تو ایک فریضہ ہے جس نے یہ اوانہ کیا وہ ہدایت پر نہیں رہا۔

بسر حال آیات میں تعارض نہیں۔ تیسرا **اعتراض:** یہاں رب تعالیٰ نے ہم پر تین احسان جنائے تمہیں پناہ دی قوت دی طب روزی دی مگر دوسری جگہ ارشاد ہے **لا تمنن** کسی کو کچھ دے کر احسان نہ جتاؤ احسان جتنا اگر برا ہے تو رب نے کیوں جتایا اگر

اچھا ہے تو ہم کو اس سے منع کیوں فرمایا۔ جواب: دل دکھائے طعنہ دینے کے لئے احسان جتنا برا ہے عبادات کرنے شکر یہ کی رغبت دینے کیلئے احسان جتنا تبلیغ ہے بہت اچھا ہے اس لئے آخر میں ارشاد ہوا **العلمک تشکرون** دونوں آیتیں درست ہیں ان میں تعارض نہیں۔ چوتھا فائدہ یہاں ارشاد ہوا کہ وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے تھے مسلمان تو اب بھی تھوڑے ہیں دنیا کی مردم شماری میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہے اور بہت ملکوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں پھر یہ آیت کیونکر درست ہوئی۔ جواب: تم نے پاؤ آیت پر مبنی ارشاد ہوا ہے کہ تم تھوڑے تھے کمزور تھے خوف زدہ تھے اب مسلمان اگرچہ تعداد میں تھوڑے ہیں مگر بہت پر غالب ہماری ہیں نیز مسلمان کفار کے مجموعہ سے کم ہیں مگر ہر کافر جماعت سے بچہ و تعالیٰ زیادہ ہیں جیسا کہ آج کل کے شمار سے ظاہر ہے۔

تفسیر صوفیانہ: انسان کو چاہے کہ اپنے سارے اعضاء سے نیکیاں کرائیں اور ان کو گناہوں سے بچائیں جیسے مجرموں کی صحبت سے غیر مجرم آفات میں گرفتار ہو جاتے ہیں جہاں عذاب آتا ہے وہاں جانور اور بچے بھی ہلاک ہو جاتے ہیں یونہی خطاکار اعضاء کی وجہ سے غیر خطاکار اعضاء پر آفت آجاتی ہے زبان چلتی ہے سر پر جو تاپڑتا ہے کیونکہ وہ زبان کا پڑوسی ہے مردہ کی صحبت مردہ کر دیتی ہے زندہ کی صحبت زندہ کرتی ہے۔

اے فک آں مردہ کز خود رستہ شد در وجود زندہ پیوستہ شد
وائے آں زندہ کہ بامردہ نشست مردہ گشت و زندگی از دے بگشت
حق ذات پاک کند الصمد کہ بود بہ مار بد از یار بد
مار بد جانے ستاند از سلیم یا بد از و سوئے نار سقیم

یعنی مبارک ہے وہ مردہ جو زندوں کے ساتھ بیٹھ کر زندہ ہو جاوے۔ منحوس ہے وہ زندہ جو مردہ کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی ختم کر دے برے سانپ ہے براساتھی بدتر ہے کہ براسانپ صرف جان لے کر چھوڑ دیتا ہے مگر براساتھی دوزخ کی دائمی آگ میں پہنچاتا ہے۔ دائمی عذاب لانا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ نعمتوں کا بقا چاہتے ہو تو ان کا شکر ادا کرو۔

شکر نعمت عمت افزوں کند کفر نعمت از کفیت بیرون کند

کھاؤ کم مگر شکر اور اطاعت زیادہ کرو کھانے کے چار فرض ہیں حلال ہونا۔ یہ جاننا کہ یہ رب کا عطیہ ہے رب جو دے اس پر راضی رہنا اس کھانے سے جو بدن میں طاقت ہواست گناہوں میں خرچ نہ کرنا اور چار سختیں ہیں۔ اول میں بسم اللہ پڑھنا آخر میں الحمد للہ پڑھنا کھانے سے پہلے اور بعد ہاتھ دھونا اور بایاں پاؤں بچھا کر دہنا لکھ کر کے کھانا چار ہی اس کے مستحبات ہیں اپنے حاتمے سے کھانا چھوٹا لقمہ لینا خوب چبانا دوسرے کے لقمے نہ دیکھنا اور داس کی دوائیں میں گرے ہوئے لقمہ کو اٹھا کر صاف کر کے کھانا لینا برتن صاف کر کے چاٹ لینا دھو کر ہاتھ میں پھونکنا کھانے میں پھونکنا مارنا ان سے بچو مگر کھانا مزے دار ہے مگر نعمت ہے میں برکت ہے بندے کو چاہئے کہ اکل حلال صدق و قیل اختیار کرے اس لئے طہیبات کے ساتھ ارشاد ہوا **العلمک تشکرون** از روح البیان۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ

اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے نہ خیانت کرو اللہ اور رسول کی اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں حالانکہ
اے ایمان والو اللہ اور رسول سے وفا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ

تَعْلَمُونَ ۝ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَ أَجْرٍ

تم جانتے ہو اور جان لو کہ اس کے سوا نہیں کہ تمہارے مال اور تمہارے بال بچے فتنہ ہیں اور تحقیق اللہ
خیانت اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے اور اللہ کے پاس

عَظِيمٌ ۝

اس کے پاس ثواب ہے بڑا

بڑا ثواب ہے۔

تعلق: ان آیات کریمہ کا پہلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پہلی آیت میں حلال طیب روزی کا ذکر ہوا
اب خیانت سے منع فرمایا جا رہا ہے کیونکہ خیانت سے روزی حرام ہو جاتی ہے۔ حلال نہیں رہتی۔ دوسرا تعلق: پہلی آیت
میں وقتی اور عام فتنہ کا ذکر ہوا **وَاتَّقُوا فِتْنَةً** اب شخصی اور ہر وقت کے فتنہ کا ذکر ہے یعنی زن و فرزند۔ تیسرا تعلق: پہلی
آیت میں ایسے فتنہ کا ذکر ہوا جس سے بچنا ضروری ہے اب اس فتنہ کا ذکر ہے جس میں رہنا ضروری ہے مگر اس کے شر سے
بچنا لازمی یعنی مال و اولاد۔ چوتھا تعلق: پہلی آیت میں بندوں کو اپنی نعمتوں کے شکر کا حکم دیا گیا اب اس ذکر کی تفصیل کی
جاری ہے یعنی اللہ رسول کی خیانت سے بچنا مال و اولاد کے شر سے دور رہنا۔

شان نزول: اس آیت کے نزول کے متعلق چند روایات ہیں۔ ایک انصاری ہارون ابن منذر جو بنی عوف ابن مالک قبیلہ
سے تھے ان کی کنیت ابو لبابہ تھی ان کا گھریا بال بچے یہود مدینہ بنی قریظہ کے محلہ میں رہتے تھے۔ غزوہ خندق کے بعد حضور انور
نے بنی قریظہ کا اکیس دن محاصرہ رکھا اور وہ تنگ آ گئے تو انہوں نے بنی نضیر کی طرح حضور سے صلح کرنی چاہی حضور انور نے انکار
کیا اور فرمایا کہ اگر چاہو تو سعد ابن معاذ کو ہمارے اور اپنے درمیان حکم بنالو انہوں نے کہا کہ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیا جاوے
ہم ان سے مشورہ کر لیں چنانچہ حضور انور نے انہیں بنی قریظہ کے پاس بھیجا انہوں نے ان سے پوچھا کہ اگر ہم سعد ابن معاذ کو
حکم بنالیں تو ہمارے متعلق وہ کیا فیصلہ کریں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے ابو لبابہ نے اپنے حلق پر اپنی انگلی پھیر دی یعنی تم سب کے
قتل کا فیصلہ ہو گا انہیں اپنے بال بچوں گھریا کی فکر تھی کہ بنی قریظہ انہیں پریشان نہ کریں مگر اشارہ کرتے ہی خیال آیا کہ میں نے
اللہ رسول کی خیانت کی کہ ان کا راز ظاہر کر دیا مسجد نبوی میں آئے اور ایک ستون سے اپنے کو باندھ دیا اور بولے اب مجھے حضور
کھولیں گے تو کھلوں گا ورنہ نہ کچھ کھلوں گا نہ بیوں گا میں نے بڑا قصور کیا ہے حضور انور کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا گیا۔
حضور انور نے فرمایا کہ اگر ابو لبابہ میرے پاس آجائے تو میں ان کی معافی کی دعا کروں اب وہ براہ راست رب کے پاس حاضر ہو گئے

اب وہاں کے فیصلہ کا انتظار کرنا چاہیے ابولبابہ سات دن بہو کے پیاسے بندھے رہے حتیٰ کہ غشی آگئی تب ان کی توبہ قبول ہوئی لوگوں نے کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی اب تم اپنے کو کھول لو وہ بولے ہرگز نہیں بلکہ مجھے حضور انور اپنے ہاتھ سے کھولیں تو کھلوں گا تب حضور انور نے انہیں اپنے ہاتھ مبارک سے کھولا اس پر یہ آیات نازل ہوئی (تفسیر خازن) اب اس ستون کو استوانہ توبہ بھی کہتے ہیں اور اطلوانہ ابولبابہ بھی لوگ وہاں کھڑے ہو کر توبہ کرتے تو اہل پڑھتے ہیں اس توبہ قبول ہونے پر ابولبابہ حضور کی خدمت میں آئے اور بولے کہ مجھ سے گناہ گھریا مل و متاع کی محبت نے کرایا اچھا میں وہاں کارہنا سسنا چھوڑتا ہوں اور اپنا سارا مال فقراء میں خیرات کرتا ہوں (خازن) کبیر (معانی وغیرہ) 2۔ بعض سادہ لوح مسلمان حضور انور کی مجلس شریف میں کوئی اسکیم سنتے یا جنگلی تدبیریں معلوم کرتے تو محض اپنی سادہ لوحی سے اس کا تذکرہ یا تو یہود مدینہ سے کر دیتے یا منافقین سے اور منافقین یہود کو پہنچا دیتے تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (خازن) کبیر (معانی وغیرہ) 3۔ امام سدی فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور انور نے خبر دی کہ ابو سفیان مع قافلہ کے فلاں جگہ ہیں خفیہ پہلو اور ان کا راستہ روک لو ایک صاحب نے یہ خبر ابو سفیان کو لکھ دی کہ تم بچ کر کہاں جاؤ گے تم پر حملہ ہونے والا ہے تب یہ آیت نازل ہوئی (خازن) معانی وغیرہ 4۔ یہ آیت کریمہ حضرت عاتب ابن ابی بلہہ کے متعلق نازل ہوئی جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر مشرکین مکہ کو ایک خط ایک مکہ والی مشرکہ عورت کے ذریعہ بھیجا جس میں حضور انور کے ارادوں کی اطلاع دے دی وہ عورت حضور انور نے پکڑو کر اس سے خط چھو کر منگالیا۔ حضرت عمر نے عاتب کے قتل کی اجازت مانگی مگر نہ دی گئی ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی (کبیر وغیرہ)۔

تفسیر: یا ایہا النین امنوا اس خطاب شریف میں نہ تو حضور ﷺ داخل ہوتے ہیں کیونکہ آمنو کے معنی ہیں جو ایمان لے چکے حضور انور ایمان کسی بندہ سے لیتے نہیں بلکہ وہ ایمان دیتے ہیں ایمان کا ایک کنارہ یعنی یمناء ہم سے قائم ہے دوسرا کنارہ یعنی دینا حضور انور سے قائم نہ منافقین اس میں داخل ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایمان حضور سے لیا ہی نہیں صرف اسلام ظاہر کیا فرماتا ہے **لا تقولوا امنا و لکن تقولوا اسلمنا** ہم اسلام اور ایمان میں فرق بارہا بیان کر چکے ہیں۔ حق یہ ہے کہ اس میں تا قیامت سارے مومنوں سے خطاب ہے کیونکہ اگرچہ اس کا نزول خاص ہے مگر عبارت عام نیز انکا حکم بھی سب سے متعلق ہے **لا تخونوا اللہ و الرسول لا تخونو** بنا ہے خون سے ۰ معنی کسی اس کا مقابل ہے وفی ۰ معنی پورا دینا و ابراہیم النبی وفی بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں دو قسم کی خیانتوں سے روکا اللہ رسول کی خیانت تو ایک چیز ہے اور مومنوں کی خیانت علیحدہ چیز ہے کیونکہ اللہ کی خیانت تو ہو سکتی ہی نہیں رسول اللہ ﷺ کی خیانت ہی ہو سکتی ہے اور اس کے نزول کے موقع پر بعض لوگوں نے حضور انور کی بھی خیانت کی تھی اسے رب نے اپنی خیانت قرار دیا مگر بعض محققین نے فرمایا کہ یہاں تین خیانتوں سے روکا گیا اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا اس کی دی ہوئی طاقتوں کو اسکی نافرمانی میں صرف کرنا تقسیم کے مل میں تقسیم سے پہلے تصرف کرنا اللہ کی خیانت ہے حضور انور کے راز دشمنوں میں پھیلا دینا جاسوسی کفار کرنا رسول اللہ کی خیانت ہے ان دونوں سے اس خبر میں منع کیا گیا خیانت صرف مل میں نہیں ہوتی۔ راز، اعمال، اعضاء اور ان قوتوں میں بھی ہوتی ہے یہ فرمان عالی شریعت اور طریقت دونوں کے جامع ہے **و تخونوا ما ناککم** یہ عبارت پہلے تنخونو پر معلق ہے اور اس کے ماتحت ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پوشیدہ ہو ان جیسی دہو سے یہاں تنخونون نہیں ارشاد ہوا انون اعرابی گراویا گیا چونکہ اس لمانت

میں بہت چیزیں داخل ہیں۔ ملی امانت رازی امانت عزت و آبرو کی امانت اسلئے امانت جمع ارشاد ہوا یعنی کسی مسلمان کمال نہ مارو کسی کا خفیہ راز فاش نہ کرو کسی مسلمان کی عزت نہ گراؤ اسے ذلیل نہ کرو۔ ہر حال اس ایک فرمان میں بہت سے احکام داخل ہیں۔

وانتم تعلمون یہ عبارت **لا تغونو** کی قید ہے خیانت و انتہ ہو یا نلو انتہ ہر حال جرم ہے ہم نے کسی کی امانت لی او اگر نا بھول گئے تب بھی وہ خیانت ہے یاد آنے پر فوراً "او اگر ہو بلکہ اس **لا تعلمون** کا مفعول پوشیدہ ہے یعنی تم خیانت کا وبال جانتے ہو یا تم جانتے ہو کہ حلق پر انگلی پھیر دینا بھی عملی خیانت ہے یا تو جانتے ہو کہ کفار کو خفیہ خط بھیج کر راز مسلمانوں کے بتا دینا بھی خیانت ہے (تفسیر خازن) لہذا اس کا تعلق تینوں خیانتوں سے ہے اور **لا تعلمون** اسی خیانت کی قید ہے **اللہ ورسولہ اعلم** باسرار اس فرمان علی کے بعد ان خیانتوں کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ تم خیانت کیوں کر بیٹھتے ہو چنانچہ ارشاد ہوا **واعلموا انما امرکم واولادکم فتنہ** یہاں بھی خطاب ہے انہیں مسلمانوں سے جن سے خطاب **لا تغونون** تھا یعنی تاقیامت سارے مسلمانوں سے یہاں **اعلموا** میں علم۔ معنی یقینی ہے **انما** حصر کے لئے ہیں۔ اموال سے مراد ہر قسم کے مال ہیں جائیداد غیر منقول اور منقول مال یوں ہی اولاد میں بیٹی، پوتی، پوتے، نواسی، نواسے سب ہی داخل ہیں بن مال و اولاد سے مراد وہ مال و اولاد ہیں جن میں دل لگا کر انسان اللہ رسول کو بھول جائے انہیں کو فتنہ فرمایا گیا فتنہ یا۔ معنی آفت و بلا ہے کہ انسان ان کی وجہ سے اللہ رسول سے غافل بلکہ ان کا فرمان ہو جاتا ہے جو مال و اولاد خدا رسی کا ذریعہ بنے وہ اس حکم سے الگ ہے **فتنما** محض آزمائش و امتحان ہے تب اس سے مراد سارے مال و اولاد ہیں غافل کرنے والے اب تک پہنچانے والے اس لئے اس کی تفسیر میں مفسرین کے دو قول ہیں ایک یہ کہ اس سے ابوالبہ اور حاطب ابن ابی بلعہ کی اولاد مراد ہیں کہ ان ہی کی وجہ سے ان سے یہ گناہ سرزد ہوئے یعنی فتنہ۔ معنی بلا و سرے یہ کہ اس سے مراد تمام مسلمانوں کے سارے مال و اولاد ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں انسان مال و اولاد کی ناجائز محبت میں خیانت بلکہ چوری بلکہ ذیقتی کر بیٹھتا ہے۔ **وان اللہ معنہ** اجر عظیم یہ عبارت معطوف ہے **انما امرکم واولادکم** پر اور مفعول ہے **اعلموا** کا اس فرمان کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اگر اپنے مال و اولاد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے رب کو راضی کرو گے تو اس کے پاس بڑا اجر پاؤ گے دوسرے یہ کہ اگر تم اپنے مال و اولاد کی خوشنودی رب کا ذریعہ بناؤ گے تو اس کا بڑا ہی اجر و ثواب پاؤ گے۔ خلاصہ یہ کہ تم اگر اس آزمائش میں کامیاب ہوئے تو تمہارے لئے بڑا ثواب ہے اگر فیل ہوئے تو نقصان میں رہے دونوں راستے تمہارے لئے ہیں جو چاہو اختیار کرو۔

خلاصہ تفسیر: اے وہ لوگو جو ہمارے نبی سے ایمان لے چکے اب تم ایمان بچانے کی کوشش کرو چنانچہ تین چیزوں سے بچ رہو ایک تو اللہ تعالیٰ کی امانتوں میں خیانت نہ کرو اس کے دیے ہوئے قرآن ایمان ظاہری باطنی اعضاء کی طاقتیں قوتیں سب تمہارے پاس رب کی امانتیں ہیں ان میں خیانت نہ کرو یہ نعمتیں اس کام میں خرچ کرو جن کے لئے یہ دی گئی ہیں نہ اس کے رسول کی خیانت کرو کہ ان کی سختیں ان کے راز ان سے کئے ہوئے وعدے سب رسول کی سختیں ہیں ان میں خیانت نہ کرو ان کا حق لو اگر پھر آپس میں ایک دوسرے کی امانتیں لو اگر وہ ان میں خیانت نہ کرو مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو تمہارے پاس ان کی امانتیں ہیں انہیں برباد نہ کرو ورنہ تم مومن قوم کے خائن ہو جو کچھ ان بھولے بھالے صحابہ سے سرزد ہوا ان کے مال و اولاد کی محبت میں ہو اللہ اخیال رکھو کہ تمہارے ہر قسم کے مال و اولاد جن کی محبت میں پھنس کر تم نے یہ حرکتیں کیں یہ تمہارے دین و

ایمان کے لئے آفتیں ہیں اس سے اپنے دین و ایمان کو بچاؤ یا تمہارے مال و ولولہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائشیں ہیں اس آزمائش میں کامیاب رہو مال و ولولہ کے مقابل رضاء الہی حاصل کرو اس کے پاس عظیم الشان دائمی اجر و ثواب تمہارے لئے موجود ہے یا اپنے مال و ولولہ کو خدا کی کاذب ریہ بنالو بجائے آڑ کے آڑ کو پھاڑنے والا بنالو بڑا ثواب پاؤ گے۔ فرمایا نبی ﷺ نے جو تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت کرو اگر وہ تم سے خیانت کرے تو تم اس کے عوض خیانت نہ کرو (ابوداؤد، ترمذی، خازن، عن ابی حریرہ) ام المؤمنین جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ایک بچہ حضور انور کی خدمت میں آیا گیا تو اسے بوسہ دیا اور فرمایا کہ تم بخیل اور بزدل کر دیتے ہو خولہ بنت حکم فرماتی ہیں کہ حضور انور کی خدمت میں حضرت حسن یا حسین لائے گئے تو آپ نے انہیں اپنی گود میں لے لیا اور فرمایا کہ تم اللہ کی ریحان ہو مگر تم ہی بزدل، بخیل، بلکہ جلیل کر دیتے ہو (ترمذی و خازن)۔ نبی عموماً "مال باپ تمہاری وجہ سے کنجوس جہاد میں بزدل ہو جاتے ہیں یہ بھی نمازی کا دھیان ہٹاتے ہیں۔"

شب چم عقد نماز بر بندم چو خورد بامداد فرزندم
زن و فرزند و فکر بامداد و قوت بازت آرد ز سپهر و ملکوت

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: بڑے سے بڑے گناہ سے انسان کافر نہیں گنہگار ہو جاتا ہے جب تک کہ عقیدہ فاسد نہ ہو یہ فائدہ خیانت کرنے والوں کو **النین آمنوا** سے خطاب فرمانے سے حاصل ہوا رب نے قاتل کو مومن فرمایا ہے **وان طائفتان من المومنین اقتلوا** دوسرا فائدہ: خیانت خواہ کسی کی ہو سخت جرم ہے یہ فائدہ **لا تخونوا اللہ ورسولہ** سے حاصل ہوا۔ تیسرا فائدہ: ان تمام خیانتوں میں اللہ تعالیٰ کی خیانت بدترین جرم ہے پھر رسول اللہ ﷺ کی خیانت پھر مومنوں کی خیانت یہ فائدہ یہاں ترتیب بیان سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: ضروری ہے کہ گناہ ہو جائے تو حضور انور کی بارگاہ میں حاضر ہو حضور کی معرفت رب سے عرض معروض کرے بغیر واسطہ رب کی بارگاہ میں حاضری خطرناک ہے یہ فائدہ اس آیت کے پہلے شان نزول سے حاصل ہوا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو حضور کی معرفت رب سے عرض معروض کرے بغیر واسطہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو حضور کی معرفت رب سے عرض معروض کرے بغیر واسطہ رب کی بارگاہ میں حاضری خطرناک ہے یہ فائدہ اس آیت کے پہلے شان نزول سے حاصل ہوا کہ حضور انور نے ابو لہب کے متعلق فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آجائے تو میں ان کے لئے دعاء مغفرت فرما دیا یعنی چونکہ وہ براہ راست رب کی بارگاہ میں پہنچے تو اب وہاں کی مغفرت کا انتظار کریں۔ پانچواں اعتراض: اللہ رسول کے احکام نہ ماننا بھی خیانت ہے ان کی فرمانبرداری کرنا امانت داری ہے رب تعالیٰ امین بننے کی توفیق دے یہ فائدہ **لا تخونوا اللہ ورسول** سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: آپس کی امانتیں بہت قسم کی ہیں۔ مال، راز، عزت و آبرو وغیرہ ان سب میں امانت داری چاہئے یہ فائدہ امانت جمع فرمانے سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: مال و اولاد اکثر گناہوں غفلتوں کا سبب بن جاتے ہیں یہ فائدہ **اموالکم واولادکم فتنہ** سے حاصل ہوا دیکھو حضرت ابو لہب اور حاطب ابن ابی بلتعہ سے جو قصور سرزد ہوئے وہ صرف مال و اولاد کی محبت میں ہوئے وہ حضرات جاسوس نہ تھے۔ آٹھواں فائدہ: اگر مومن مال و اولاد کی وجہ سے رب تعالیٰ سے غافل نہ ہو تو بڑے ثواب کا مستحق ہے ایسی اولاد و مال اللہ کی نعمت ہے یہ فائدہ اجر عظیم سے حاصل ہوا جیسا کہ ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا۔ فرمایا نبی ﷺ نے کہ تمیں چیزیں وہ ہیں جن کا ثواب مومن کو مرے بعد بھی ملتا رہتا ہے صدقہ جاریہ جیسے مسجد 'پل'

سرائے نیک اولاد جو اسے دعا خیر سے یاد کرتی رہے۔ علمی خدمات جیسے دینی کتب دینی شاکر۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام خائن تھے خیانت بڑی گناہ ہے تو تم ان سب کو عادل کیوں کہتے ہو کہ **الصحابہ کلہم عدول**۔ **جواب:** ہم حضرات صحابہ کرام کو معصوم نہیں مانتے بلکہ عادل مانتے ہیں عادل وہ گناہ پر قائم نہ رہے اللہ تعالیٰ انہیں گناہ پر قائم نہیں رہنے دیتا اس واقعہ میں غور کر لو کہ انہوں نے کیسی توبہ کی۔ دو سرائے اعتراض: صحابہ نے جیسے ان موقعوں پر خیانت کی ویسے ہی حضور انور کے پر وہ فرمانے پر بھی خیانت کی ہوگی۔ خلافت حضرت علی کا حق تھا مگر دو سروں نے لے لیا (شیعہ)۔ **جواب:** حضرات صحابہ ایسے امین ہیں کہ انہیں رب تعالیٰ نے قرآن مجید کی امانت داری کیلئے چن لیا کہ جمع قرآن انہیں سے کر لیا اگر وہ خائن ہیں تو قرآن مجید مشکوک ہو جائے گا **نعوذ باللہ** خائن وہ ہوتا ہے جس کی عادت خیانت ہو جو ایک بار خیانت کر کے فوراً توبہ کرے وہ خائن نہیں اگر جناب صدیق و فاروق و عثمان غنی خائن ہوں تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے حضرات اہل بیت ان کی بیعت کر کے گنہگار ہوں گے پھر تو انہیں چاہیے تھا کہ حضرت حسین کی طرح مقابلہ میں ڈٹ جاتے۔ **تیسرا اعتراض:** یہاں امانت جمع فرمانے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی امانت کی خیانت جارت ہے بہت سی امانتوں کی خیانت ممنوع ہے امانت واحد فرمانا چاہئے تھا۔ **جواب:** آیت کریمہ کا مقصد یہ ہے کہ امانت میں سے کسی امانت میں خیانت نہ کرو جیسے کہا جاوے کہ تم گناہوں سے بچو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دو ایک گناہ کر لیا کرو زیادہ گناہوں سے بچو۔ **چوتھا اعتراض:** اس آیت سے معلوم ہوا کہ جان بوجھ کر خیانت منع ہے تو کیا بغیر جانے خیانت جائز ہے گناہ بہر حال گناہ ہے خواہ جان کر ہو یا نارسا۔ **جواب:** آیت کا مطلب وہ ہے جو ابھی تفسیر میں عرض کیا گیا کہ اے مومنو تم جاننے ہی ہو کہ خیانت کا انجام کیا ہے یعنی یہ عقلاً "نقلاً" ہر طرح گناہ ہے اور اگر وہی مطلب ہو کہ دانستہ طور پر خیانت نہ کرو تو بھی مطلب واضح ہے کہ دانستہ خیانت تو خیانت ہے نارسا طور پر جو واقع ہو وہ خیانت نہیں عدا اور خطا کے قتلوں میں فرق ہے تو ان دونوں خیانتوں میں فرق کیوں نہ ہو گا۔ **پانچواں اعتراض:** اس آیت سے معلوم ہوا کہ مال و اولاد فتنہ آفت ہا میں مگر حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں آیت و احادیث میں تعارض ہے۔ **جواب:** واقعہ میں تو یہ چیزیں نعمتیں ہیں لیکن ان کے غلط استعمال سے یہ ہی چیزیں وبال ہیں اگر مومن ان میں پھنس کر رب سے غافل ہو جاوے تو دباؤ میں لگا آیت و حدیث دونوں برحق ہیں بلکہ ہر نعمت کا یہی حال ہے کہ غلط استعمال سے وہ زحمت بن جاتی ہے۔

تفسیر صوفیانہ: امانت داری اللہ کی بڑی نعمت ہے مگر اس کی حفاظت بہت ہی دشوار ہے ایسی دشوار کہ زمین و آسمان اس کا تحمل نہ کر سکے کہ رب نے ان پر امانت پیش کی انہوں نے معذوری ظاہر کی **فابین ان یحملنہا** امانت ہی وہ نعمت خداوندی ہے کہ حضور انور نبوت سے پہلے ہی امین کے نام سے مشہور ہوئے ہوا مال و اولاد رب سے غافل کریں وہ منحوس ہیں اور جو رب سے قریب کر دیں وہ عبادت میں مدد کریں وہ ہر زبان میں محمود اور ہر انسان کے نزدیک محبوب مولانا فرماتے ہیں۔

مل رو کر ہر دیں ہاشی حمل
نعم مل صلح خواندش رسول
چونکہ مال و ملک را از دل براند
ز ان سلیمان خویش جز مسکین نخواند

صوفیاء فرماتے ہیں کہ امانتدار نماخان انسان سے بہتر ہے یہاں ارشاد ہے کہ اے وہ ارواح و قلوب جو نور ایمان سے منور ہو چکے اور عرفان کی سعادتوں کے لئے تیار ہو چکے اللہ کی خیانت نہ کرو کہ دین کو دنیا کے شکار کئے جلی نہ بناؤ اور رسول کی خیانت نہ کرو کہ سنت کے مقابل ہدایت پر عمل کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو کہ محبت الہی اور محبت رسول کو محبت دنیا میں تبدیل کرو دو جو کوئی اللہ رسول والا ہو کر دنیا میں توجہ رکھے وہ خائن ہے جس کی سزا میں وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم رہے گا تم جانتے ہو کہ دین کو دنیا کے عوض فروخت کرنا خسارہ کا سودا ہے جو مال و اولاد یا رے آڑ بن جاوے وہ فتنہ ہے اس کے ذریعہ منافق موافق اور صدیق و زندق میں فرق ہو جاتا ہے اللہ کے نزدیک بڑا اجر ہے تم بھونی چیزوں میں پھنس کر بڑی نعمت سے محروم کیوں ہوتے ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ

اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے اگر ڈرو تم اللہ سے تو بنا دے گا وہ واسطے تمہارے فرق والی چیز
اے ایمان والو اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کرو

سَيَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

اور مٹا دے گا تم سے گناہ تمہارے اور بخش دے گا واسطے تمہارے اور اللہ بڑے فضل والا ہے
اور تمہاری برائیاں اتار دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑے مفضل والا ہے۔

تعلق: ان آیات کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں مال و اولاد کے فتنہ کا ذکر ہوا اب تقویٰ کے ذکر جو اس فتنہ سے بچائے گا یا بیماری کے ذکر کے بعد علاج و دوا کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیتوں میں تین قسم کی خیانتوں سے مسلمانوں کو روکا گیا اب ارشاد ہے کہ اگر تم نے تقویٰ یعنی خیانتوں سے پرہیز اختیار کیا تو تم کو تین بڑی نعمتیں عطا ہوں گی فرقان، مغفرت گویا عمل کا ذکر پہلے ہوا اور عمل کی اجرت کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق: ابھی پچھلی آیت میں ارشاد ہوا کہ اللہ بڑے فضل والا ہے اب اس سے فضل حاصل کرنے کا طریقہ ارشاد ہو رہا ہے یعنی تقویٰ اختیار کرنا گویا داتا کریم کی عطا کے فقیروں کو بھیک مانگنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔

تفسیر: یا ایہا الذین آمنوا اس فرمان عالی میں قیامت تک کے مسلمانوں سے خطاب ہے ان چھٹی آیات میں حضور ﷺ داخل نہیں ہوتے یہ تک ایمان سارے اعمال پر مقدم ہے اس لئے اس مضمون کو ایمان سے شروع فرمایا چونکہ تقویٰ پر ہمیز کاری ایمان کا زیور ہے اس لئے اس کے بعد تقویٰ کا ذکر ہوا ایمان بہت قسم کا ہوتا ہے علم الیقین والا ایمان، عین الیقین والا اور حق الیقین والا یہ فرمان سب کو شامل ہے جیسا ایمان و یسا تقویٰ لہذا یہ آیت بڑی جامع ہے **ان تَتَّقُوا اللَّهَ** یہاں ان شک کے لئے نہیں بلکہ معلق کرنے کے لئے ہے تقویٰ کے معنی اس کے اقسام و احکام بارہا بیان ہو چکے ہیں یہاں اتنا سمجھ لو کہ تقویٰ دو قسم کا ہے تقویٰ ظاہری یعنی جسم کا تقویٰ اور تقویٰ باطنی یعنی دل کا تقویٰ، تقویٰ ظاہری کے دور کن ہیں۔ گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا تقویٰ باطنی یعنی دل کا تقویٰ ہے **شعائر اللہ** کی تعظیم و توقیر کرنا اب فرماتا ہے **ومن یعظم شعائر اللہ فانہامن**

تقوی القلوب یہاں یہ تینوں تقویٰ مراد ہیں چونکہ تقویٰ کی ابتداء خوف خدا پر ہوتی ہے اس کی انتہا عشق خدا پر اس لئے ان **تتقوا** کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا گیا کہ خوف ابتداء ہے ذوق و شوق و درمیانی حالت اور عشق و سوز انتہا تقویٰ کے تین انعامات کا ذکر فرمایا پہلا انعام **یجعل لکم فرقاناً** "یجعل بنا ہے جعل سے" معنی پیدا کرنا بنانا دینا یہاں دوسرے معنی میں ہے **لکم** میں لام نفع کا ہے یا صلہ کا فرقان بنا ہے فرق سے" معنی چھانٹ فرقان چھانٹ کرنے والی چیز اس لئے قرآن مجید کو فرقان کہا جاتا ہے کہ وہ حق و باطل میں چھانٹ کرنے والی کتاب ہے یعنی رب تم کو فرقان چھانٹ عطا فرمائے گا فرقان سے کیا مراد ہے اس میں چند قول ہیں۔ 1۔ اول کافور جس سے مومن حق و باطل میں فرق کر لیا کرے یہ قول ابن جریج اور ابن زید مفسرین کا ہے۔ 2۔ مسلمانوں کی فتح و نصرت جملہ مناظروں میں کامیابی جس سے مسلمانوں کو عزت کفار کو ذلت ہو حق و باطل میں چھانٹ ہو یہ قول قراء کا ہے اسی لئے غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان فرمایا گیا یوم الفرقان یوم السقی الممعاں۔ 3۔ دین و دنیا میں مسلمانوں کی نجات کفار کی پکڑ یہ قول امام سدی کا ہے۔ 4۔ شہادت و حمیت سے نجات کہ مومن یقین پر کافر شہادت میں رہتے ہیں یہ قول مقاتل کا ہے۔ 5۔ مومنوں کی شہرت کا ان کا وہ بہ ان کی ہیبت کفار کی ذلت یہ قول محمد ابن اسحاق کا ہے اس لئے صحیح صابق کو فرقان کہتے ہیں جیسے علی الفرقان یعنی طلح الفجر" مومن کے دل کافور جس سے وہ مخلص و منافق میں چھانٹ کرے۔

بندہ مومن کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور

بہر حال اس فرمان عالی کے بہت مطلب ہو سکتے ہیں۔ بہترین یہ ہے کہ یہ سارے معنی مراد ہوں کہ رب تعالیٰ متقی مومن کو یہ تمام صفات عطا فرماتا ہے۔ ساری نعمتیں بخشا ہے (تفسیر روح المعانی، بیان، خازن، مدارک، کبیر وغیرہ) **ویکفر عنکم** سیاتکم یہ دوسرے انعام کا ذکر ہے یہ عبارت معطوف ہے **لکم** پر اور ان شرطیہ کی جزا **یکفر** کا مادہ کفر ہے معنی چھپانا یا مٹانا انکار کرنا اس لئے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کو کفران اور اسلام کے کسی عقیدے کے انکار کو کفر کہتے ہیں ایک دو کا نام کافور ہے کہ اپنی تیز خوشبو سے دوسری خوشبو کو چھپا لیتا ہے چونکہ اس میں چھپانے مٹانے کے لئے معنی شامل ہیں اس لئے اس کے بعد عن ارشاد ہو سیات تم سے یہ کی جس کا مادہ **سوء** معنی برائی یہ بروزن فیصلہ ہے "سی" بکری میں مدغم ہو گیا قصداً گناہ کو سستہ کہا جاتا ہے بغیر قصد گناہ کو خطاء (روح البیان) کبھی گناہ صغیرہ کو سستہ کہا جاتا ہے رب فرماتا ہے ان **تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیاتکم** اور کبھی معنی دنیاوی تکالیف آتا ہے یہاں مطلقاً "گناہوں کے معنی میں ہے اس سے حقوق العباد خارج ہیں کہ وہ بغیر اوکے یا حق والے کے معاف کے نہیں معاف ہوتے۔ **ویغفر لکم** یہ تیسرے انعام کا ذکر ہے یہ عبارت یکفر پر معطوف ہے۔ غفر کا مادہ غفر ہے معنی بخش دینا اس کا مفعول پوشیدہ ہے **ذنوبکم** اور ہو سکتا ہے کہ اس کا مفعول بھی سیات ہو ان دو انعاموں میں کئی طرح فرق کیا گیا ہے۔ 1۔ دنیا میں تمہارے گناہ چھپائیں گے آخرت میں بخش دیں گے (روح المعانی) **واللہم ذو الفضل العظیم** یہ فرمان عالی یا ہما ہے جس میں گزشتہ وعدوں کی پختگی کا اعلان ہے یعنی اللہ تعالیٰ بڑے فضل و کرم اور مہربانی والا ہے وہ بندوں کو ان کے استحقاق کے بغیر یا استحقاق سے زیادہ دے دیتا ہے پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تم سے وعدہ فرمائے اور پورا نہ کرے تم لینے والے ہو ہم دینے کو تیار ہیں فضل کے معنی اس کے اقسام اور فضل و رحم میں فرق ہم بار بار بیان کر چکے ہیں۔

خلاصہ تفسیر: اب مومنوں! تم اللہ سے ڈرتے رہو کہ اس کے احکام پر عمل کرو اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے رہو تو اللہ تعالیٰ تم کو تین خصوصی نعمتیں عطا فرمادے گا۔ 1۔ تمہارے دل میں وہ نور اور ہدایت دے گا جس سے تم دنیا میں بھٹکے برے کاموں میں یا بھٹکے برے آدمیوں میں فرق کر لیا کرو گے تمہارا دل تم کو فتویٰ دے گا کہ یہ کام اچھا ہے اسے کرو یہ کام برا ہے اس سے بچو یا یہ آدمی اچھا ہے اس سے میل ملاپ رکھو یہ برا ہے اس سے دور بھاگو یا تم کو ہر میدان میں وہ فتح اور تمہارے دشمنوں کو وہ شکست دے گا جو حق و باطل میں چھانٹ کر دیا کرے گی۔ 2۔ اس تقویٰ کی برکت سے تمہارے سارے گناہ مٹا دے گا تم کو پاک و صاف فرمادے گا۔ 3۔ تمہارے عیوب پہپالے کا تم کو عزت و عظمت دونوں جہاں میں بخشے گا تم یہ خیال بھی نہ کرنا کہ رب تعالیٰ اپنے یہ وعدے پورے نہ فرمائے وہ بڑے فضل و کرم والا ہے وہ تو بغیر استحقاق یا استحقاق سے زیادہ نعمتیں بخشا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اپنے وعدے پورے نہ کرے۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: انسان کو چاہئے کہ پہلے اپنے عقیدے ٹھیک کرے پھر اعمال درست رکھے کہ عقیدہ کا تعلق دل سے ہے اعمال کا تعلق بدن سے دل بلا شہو ہے بدن اس کی رعایا بادشاہ درست ہو تو رعایا کو ٹھیک کر لیتا ہے یہ فائدہ ترتیب ذکر سے حاصل ہوا کہ پہلے ایمان کا ذکر ہو پھر تقویٰ کا۔ دو سرے فائدے: کافر نیک اعمال کرنا فرض نہیں برے اعمال حرام نہیں کہ یہ دونوں چیزیں تقویٰ ہیں اور تقویٰ کا حکم ایمان کے بعد ہے لہذا اس پر نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ فرض نہیں شراب سو رو غیرہ حرام نہیں یہ فائدہ بھی اس ترتیب ذکر سے حاصل ہوا اگر یہ حکم شرعی ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے لہذا کافر مومن ہونے کے بعد زمانہ کفر کی نمازیں قضا نہ کرے گا اس زمانہ میں شراب پینے سو رکعت کی سزا نہ پائے گا آخرت میں کفار کو کفر کی سزا بھی ملے گی اور بد عملیوں کی بھی **قالوا لم نک من المصلین ولم نک من المصلین** تیسرا فائدہ: اللہ تعالیٰ مومن متقی کو دل کا نور عطا فرماتا ہے جس سے وہ برے بھٹکے کاموں کو پہچان لیتا ہے اس کا مفتی اس کے سینہ میں رہتا ہے یعنی اس کا دل یہ فائدہ **یجمع لکم فرقانا** سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: بعض خوش نصیب بندے وہ ہیں جنہیں تقویٰ بلکہ ایمان سے پہلے ہی یہ فرقان عطا ہو جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق قبول اسلام سے پہلے کبھی شراب ہونے زمانہ غیرہ کے قریب بھی نہ گئے فرماتے ہیں کہ میرا دل کہتا تھا کہ یہ چیزیں بری ہیں کیوں نہ ہو تا وہ تو ازل سے حضور انور کی خصوصی صحبت کے لئے منتخب ہو چکے تھے وہ الست کے دن سے **یا ایہا النین امنوا** کے خطاب سے مشرف ہو چکے تھے۔ پانچواں فائدہ: متقی مومن انسان کی شکل دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ دوزخی ہے یا جنتی ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میں انسان کے نقش قدم کو دیکھ کر اس کا جنتی دوزخی ہونا معلوم کر لیتا ہوں یہ فائدہ **فرقانا** کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ اس سے مراد ہو برے بھٹکے آدمی میں فرق کرنا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور ﷺ کو منافقین و مخلصین کی پہچان نہ ہو حضرت عمر کا نام و لقب ہی فاروق ہے یعنی اچھے برے کاموں اچھے برے لوگوں میں فرق کرنے والے اس لقب شریف کا ماخذ یہ آیت کریمہ بھی ہے۔

حکایت: خلافت عثمانی میں حضرت انس امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے دربار میں حاضر ہوئے راہ میں کسی اجنبی سے

عورت پر نگاہ پڑ گئی جب خدمت عالیہ میں پہنچے تو فرمایا کہ بعض حضرات ہمارے ہاں اس حالت میں آتے ہیں کہ ان کی آنکھ میں زنا کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ وحی نہیں بلکہ مومن کی فراست ہے۔ حضور انور فرماتے ہیں **اتقوا فراستہ المومن فانہ ینظر بنور اللہ** مومن کی فراست و دانائی سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے یہ ہے فرقان کی تفسیر۔ چھٹا فائدہ: جس شخص کا دل قدرتی طور پر اچھے کاموں اچھے لوگوں کی طرف راغب ہو اور برے کاموں برے لوگوں سے متنفر ہو تو وہ بغضہ تعالیٰ مومن متقی ہے یہ فائدہ بھی **فرقان** سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: اللہ تعالیٰ متقی مومنوں کو دشمنوں پر جہاد میں فتح دیتا ہے اگر فتح چاہئے تو ایمان مضبوط تقویٰ پختہ اختیار کرو یہ فائدہ فرقان کی تیسری تفسیر سے حاصل ہوا کہ فرقان سے مراد ہو مومنوں کی فتح و نصرت جو حق و باطل میں فرق کر دے فرماتا ہے **اذا لقیتم فتنہ فاثبوا والذکر واللہ کثیر الایمان** و تقویٰ وہ روحانی تہیہ ہیں جو کفار کو میسر نہیں اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اٹھواں فائدہ: قوت ایمان اور تقویٰ سے دشمن کے دلوں میں قدرتی ہیبت پیدا ہوتی ہے یہ ہیبت خدا واد بھی اللہ کی نعمت ہے یہ فائدہ فرقان کی چوتھی تفسیر سے حاصل ہوا کہ فرقان کے معنی شہرت و ہیبت ہوں۔ نواں فائدہ: اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی برکت سے مومن کے گناہ معاف فرماتا ہے یہ فائدہ **ویکفر عنکم سیاتکم** سے حاصل ہوا رب تعالیٰ فرماتا ہے **ان الحسنات ینھن السینات** بلکہ کبھی اس کی برائیاں خوبیوں میں گننا نیکوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں رب فرماتے ہیں **فاولئک یمیل اللہ سیاتہم حسنات تقوی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔** دسواں فائدہ: اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنے وعدوں سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے یہ فائدہ **وفوالفضل العظیم** سے حاصل ہوا کہ اس فرمان عالی میں تین انعامات کے بعد رب نے اپنے فضل و کرم کا ذکر فرمایا جس میں بتایا کہ ان تین نعمتوں کا وعدہ ہے باقی ہمارا افضل بڑا ہے تمہیں کیا خبر کہ ہم تم کو ان کے علاوہ اور کیا یادیں گے۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا کہ **ان تتقوا اللہ** ان شک کے لئے آتا ہے اللہ تعالیٰ شک اور تردد سے پاک ہے پھر اس نے ان کیوں ارشاد فرمایا۔ جواب: ان محض معلق کرنے کے لئے بھی آتا ہے جیسے کہا جائے کہ اگر سورج نکلے گا تو دن نکل آئے گا حالانکہ سورج کا نکلنا بھی یقینی ہے دن نکلنا بھی یقینی صرف یہ بتانا ہے کہ دن کا نکلنا سورج کے طلوع ہونے پر لازمی ہے اس پر موقوف ہے وہی یہاں ہے مقصد یہ ہے کہ یہ تین نعمتیں تمہارے ایمان و تقویٰ پر معلق ہیں اگر یہ چاہیں تو متقی مومن بنو۔ **دوسرا اعتراض:** یہاں وعدہ فرمایا گیا کہ متقی مومن کو حق و باطل میں تمیز عطا ہوگی ہم نے بڑے نمازی لوگ شریعت سے بالکل بے خبر پائے پھر یہ وعدہ ربانی کیونکر درست ہوا۔ جواب: تقویٰ صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں بلکہ اس کے لئے کچھ اور چیزیں بھی ضروری ہیں ہم نے ابھی تفسیر میں عرض کیا کہ: اسمانی تقویٰ اللہ رسول کے سارے احکام ماننے کا نام ہے جس کے دور کن ہیں ممنوعہ چیزوں سے رک جانا۔ 2۔ فرائض و سنت پر عمل کرنا۔ 3۔ دوسرا تقویٰ ہے روحانی یا جہانی یعنی اللہ کی محبوب چیزوں کا دل سے اوب و احترام کرنا جسے اللہ تعالیٰ یہ نصیب کرے تو انشاء اللہ اسے یہاں کے مذکورہ انعامات ضرور ملیں گے۔ **تیسرا اعتراض:** کفارہ سینات اور مغفرت میں کیا فرق ہے۔ جواب: ان میں چند فرق ابھی تفسیر میں ہم نے عرض کئے کہ گناہ مٹانا کفارہ سینات ہے ہمارے عیوب پسپانا مغفرت ہے یا بڑے گناہ معاف فرمانا کفارہ سینات ہے چھوٹے گناہ بخش دینا مغفرت ہے

پرانے گناہ معاف فرمادینا کفارہ سُنّیات ہے نئے گناہ معاف فرمادینا مغفرت وغیرہ وغیرہ۔ لہذا یہ مضمون مکرر نہیں۔ چوتھا اعتراض: مذکورہ تین انعامات کے بعد **واللہ ذو الفضل العظیم** کیوں ارشاد ہوا۔ جواب: تاکہ بتایا جاوے کہ فقط ان تین انعامات پر ہی کفایت نہیں یہ تو تمہارے ایمان و تقویٰ کی گویا اجرت ہے ہم بڑے فضل والے ہیں ان کے علاوہ اپنی مہربانی سے تم کو اور بہت کچھ دیں گے روزی میں برکت، دنیا و آخرت میں عزت، چہرے کا نور، اپنی جنت اور وہاں خاص مقام بلکہ انشاء اللہ اپنا دیدار جو سب سے بڑی نعمت ہے ان سب چیزوں کا ذکر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہے مثلاً "فرماتا ہے **ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجاً**" ویرزقہ من حیث لا یحتسب" فرماتا ہے **وجوہو من ذنابہ الی ربہا ناظر** یا فرماتا ہے **ہدی للمتقین**۔

تفسیر صوفیانہ: تقویٰ دو طرح کا ہے شریعت کا تقویٰ یعنی اللہ سے بقدر طاقت ڈرنا اس کا ذکر اس آیت میں ہے **فاتقوا اللہ ما استطعتم** طریقت کا تقویٰ اللہ سے ڈرنا جیسا رب کا حق ہے اس کا ذکر اس آیت میں ہے **واتقوا اللہ حق تقاہ** صوفیاء کے نزدیک متقی وہ ہے جو ہر حال میں رب کو اپنا اِلٰہ جانے اپنی ذات کو رب کی ذات کو رب کی ذات میں اپنی صفات کو رب کی صفات میں اپنے افعال و افعال کو رب کے افعال میں اس طرح گم کروے کہ حالت یہ ہو جاوے کہ۔۔۔ تجھ میں میں ایسا سا جاؤں کہ میں ہی نہ رہوں مجھ میں تو ایسا سا جائے تو ہی تو ہو جائے غر مگہ اپنے کو اس میں گم کروے گناہوں سے بچنا دنیا سے بچنا غافل کرنے والی چیزوں سے بچنا تقویٰ کی ابتدائی منزلیں ہیں اس کی ابتدا ہے خود اپنے سے بچنا ان کا فکار دینا۔

گم شدہ چون سایہ نور آفتاب یا چو بوئے گل و زہا جزائے گلاب
اس آیت کریمہ میں تقویٰ کو بندوں کی طرف نسبت فرمایا اور فرقان کو رب کی طرف کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے اپنے لئے بنالیتا ہے اور اس کے دل میں عالم قدسی کا چراغ روشن فرمادیتا ہے جس سے بندہ حق و باطل و وجود و عدم، حدوث و قدم میں فرق کرنے لگتا ہے اس نور سے وہ اپنے عیوب دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے موسیٰ پانچ باتیں یاد رکھو اصل دین ہیں: جب تمہیں خبر ہے کہ میرا ملک لا زوال ہے تو چاہئے کہ تمہاری اطلاعات بھی لا زوال ہوں۔
ہمہ تخت و ملکہ پذیرد زوال بجز ملک فرمان وہ لا زوال
چونکہ میرے خزانے فانی نہیں تو تم روزی کا غم نہ کھاؤ۔

در دائرہ قسمت مانقلہ تسلیم لطف آنچہ تو اندیشی و حکم آنچہ تو فرمائی
چونکہ ایلئس مرا نہیں لہذا اس سے امن میں نہ رہو ہمیشہ احتیاط رکھو۔ 4۔ چونکہ اپنی مغفرت پر بھروسہ نہیں لہذا دوسروں کی عیب جوتی نہ کرو۔

مکن بنامہ سیاہی طامت من مست کہ اگر است کہ تقدیر بر سرش چہ نوشت
جب تک جنت میں نہ پہنچ جاؤ تب تک ہمارے امتحان سے بے خوف نہ ہو عاقل کو چاہئے کہ آخر عمر تک تقویٰ میں کوشش کرے تاکہ اللہ اسے حق و باطل کے معیار بنا دے اور اس کے فانی وجود کو اپنے غیر فانی نور سے چھپائے اپنے جمال و جلال میں

اسے جگہ دے اللہ بڑے فضل والا ہے اس کا بڑا فضل یہ ہے کہ ہماری انا کو فنا کرے بقاء عطا فرمائے (از تفسیر روح البیان)

وَاذْيِكُرُّبِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَنْتَنُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ

اور جب دافسو پٹے تھے ہمارے متعلق وہ لوگ جو کافر ہوئے تاکہ قید کر دیں تم کو یا قتل کر دیں تم کو یا نکال دیں تم کو اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند کر دیں یا شہید کر دیں یا نکال دیں

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ۝

تم کو اور وہ دافس پٹے تھے اور تم میرا فرماتا تھا واللہ اور اللہ بہتر تدبیر والوں سے ہے میں اور اپنا سا کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے اب اس فضل و کرم کے ثبوت میں ایک عجیب واقعہ کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو ہجرت رسول ﷺ کے موقع پر واقع ہوا۔ دوسرا تعلق گزشتہ پچھلی آیت کریمہ میں مسلمانوں پر ایک خاص فضل و کرم کا ذکر ہوا تھا **وَاذْكُرُوا أَنْتُمْ قَلِيلًا** اب اس فضل ربانی کا تذکرہ ہے جو حضور ﷺ پر خصوصی طور پر ہوا یعنی حضور انور کو ایسے نازک موقع پر شرکفار سے محفوظ رکھا جو باواسطہ سارے مسلمانوں پر کرم ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر مومن متقی بن کر رہیں تو انہیں فرقان عطا فرمایا جاوے گا اب اسی فرقان کی عطا کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ فرقان کے معنی ہم اس جگہ بیان کر چکے ہیں ہجرت کا یہ واقعہ فرقان الہی ہی تھا۔

شان نزول: جب مسلمان مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے دوسرے علاقوں میں جا رہے اور وہاں یہ فراغت رب کی عبادت کرنے لگے تو کفار مکہ کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی کہ یہ لوگ ہمارے بچہ ستم سے کیوں نکل گئے پھر ایک حج کے موقع پر بارہ انصار مدینہ نے حضور انور کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی دوسرے سال حج کے موقع پر ۱۰ انصار نے بیعت کی جسے بیعت عقبہ کہتے ہیں یہ خبر کفار مکہ کو لگ گئی تو وہ اور بھی آگ بگولہ ہو گئے آخر کار یہ لوگ ایک دن سردار ان قریش قصی ابن کلاب کے گھر میں جمع ہوئے جواب دارندہ بن زکاتھا (یعنی کمپنی گھر) (معانی) ان لوگوں میں عقبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ابو جہل، ابو سفیان، عیسیٰ ابن عزی، خنہ ابن حارث، ابو بنہری، ابن ہشام، زمعہ ابن اسود، حکیم ابن صرہم، نبیہ ابن جراح، میہ ابن جراح اور امیہ ابن خلف خصوصی مسمان تھے یہ لوگ بولے کہ اب کیا کرنا چاہئے محمد (ﷺ) کا معاملہ ہمارے قابو سے باہر نکلا جا رہا ہے ان کے اثرات دوسرے علاقوں میں پہنچ رہے ہیں ابھی بات یہاں تک ہوئی تھی کہ ایک سفید ریش بوزہاد روازہ پر آکھڑا ہوا حاضرین نے پوچھا کہ تو کون ہے اور ہماری اس خصوصی میٹنگ میں کیوں آیا ہے کمائیں شیخ بعدی ہوں مجھے تمہارا اس اجتماع کا میل آکر

پتہ لگاؤ میں بھی تم کو اچھا مشورہ دینے آگیا ہوں تم کو میرے مشوروں سے بہت فائدہ پہنچے گا یہ لوگ بولے کہ آپ بھی تشریف لے آئیے (یہ اہلیس تھا) جو ان میں شامل ہو گیا اب بات آگے چلی اہلیس سے یہ سب کچھ کہا گیا اہلیس یعنی شیخ جمدی بولا کہ اپنے مشورے پیش کرو پہلے ابو البختری ابن ہشام بولا کہ مسلمانوں پر سختیاں کر کے ہم دیکھ چکے کچھ نہ بنا اب ہم کو محمد مصطفیٰ ﷺ کا انتظام کرنا چاہئے میری رائے یہ ہے کہ ان کو ایک گھر میں قید کر کے دروازہ پتھروں سے جن کر بند کر دیا جاوے تاکہ وہ وہاں ہی ہلاک ہو جاویں اس پر شیخ جمدی بولا کہ یہ رائے ٹھیک نہیں کیونکہ ان کی قوم بنی ہاشم ان کو جبراً وہاں سے نکل لیں گے اور مکہ میں خانہ جنگی نہ ہو جاوے جس سے محمد (ﷺ) کو فائدہ پہنچے یہ رائے رد ہو گئی اس کے بعد ہشام ابن عمرو جو قبیلہ بنی عامر ابن لوی سے تھا اٹھا بولا کہ انہیں ایک لونٹ پر سوار کر کے مکہ سے اتنی دور نکال دو کہ پھر وہ مکہ کا رخ نہ کر سکیں اور ہم کو اس آفت سے نجات ملے۔ شیخ جمدی بولا کہ یہ رائے بھی ٹھیک نہیں کیونکہ تم دیکھتے ہو وہ کیسے فصیح اللسان سیف زبان صاحب تاثیر ہیں کہ اپنی باتوں سے خلق کے دل موہ لیتے ہیں جو ان کی سن لیتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے اگر تم نے ان کو مکہ سے نکل دیا تو وہ کسی اور جگہ جا کر وہاں کے لوگوں کو مسلمان کر لیں گے پھر ان کی مدد سے تم پر حملہ آور ہو جائیں گے اور تم کو مکہ سے نکل دیں گے تم تو اپنی ہلاکت کی تدبیر کر رہے ہو چنانچہ یہ رائے بھی رد ہو گئی پھر ابو جہل اٹھا بولا کہ میری رائے یہ ہے کہ قریش کے ہر خاندان سے چند بھروسہ نوجوان تلواریں اُتار لے کر یکدم حضور انور پر ٹوٹ پڑیں اور انہیں قتل کر دیں یہ نہ پتہ لگے کہ قاتل کون ہے آخر کام بنی ہاشم سارے قبیلوں سے لڑنے سکیں گے خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے ہم قبیلے والے چندہ کر کے ادا کر دیں گے۔ شیخ جمدی بولا یہ رائے بہت ہی اچھی ہے یہ شخص بہت ذی رائے معلوم ہوتا ہے چنانچہ یہ قرار دیا پاس ہوئی اور کفار مکہ اسے عملی جامہ پہنانے کے لئے اپنے گھروں کو چلے گئے ادھر حضرت جبریل امین نے حضور انور ﷺ کو اس سارے واقعہ کی خبر دی اور حضور انور کو ہجرت کر جانے کے لئے کہا چنانچہ ایک رات کفار قریش قحطی تلواریں لئے حضور انور کا گھر گھیر لیا حضور انور نے بحکم الہی حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ لیا اور حضرت مرتضیٰ کو فرمایا کہ تم میرے بستر پر آج کی رات سو رہے ہو تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کفار تمہارا اہل بیکانہ کر سکیں گے ابھی قاتل جاؤ ان کی لمانتیں میرے پاس ہیں ان کی لمانتیں ادا کر کے میرے پاس مدینہ منورہ چلے آئے۔ حضرت علی بنوشی راضی ہو گئے اور حضور انور یہ آیت پڑھتے ہوئے گھیرے کفار سے صاف نکل گئے انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا۔ (الی قولہ) فاغشیناہم فہم لا یبصرون اور حضرت ابو بکر صدیق کو ہمراہ لے کر غار ثور میں تشریف لے گئے ادھر یہ کفار حضرت علی کو حضور انور سمجھتے ہوئے گھر گھیرے کھڑے رہے صبح صادق کے وقت جب حضرت علی بستر پاک سے اٹھے تو کفار علی کو دیکھ کر حیران رہ گئے پوچھنے لگے کہ اے علی محمد کہاں ہیں ﷺ آپ نے فرمایا رب جانے یہ لوگ حضور انور کی تلاش میں دیوانہ وار چو طرف پھیل گئے ادھر حضور انور ﷺ مع یار غار حضرت صدیق اکبر کے ثور پہاڑ کے ایک غار میں جلوہ گر ہو گئے بحکم الہی فوراً غار کے منہ پر مٹھی نے جلا تان دیا اور ایک کبوتری نے انڈے دے دیئے بعض کفار سناں بھی تلاش کرتے ہوئے پہنچ گئے مگر جلا اور انڈے دیکھ کر اندر داخل نہ ہوئے حضور انور نے اس غار میں تین دن قیام فرمایا پھر مدینہ منورہ روانہ ہوئے (تفسیر خازن بیضاوی) کبیر روح المعانی و بیان مدارک وغیرہ) راستہ میں پھر سراقہ کا واقعہ پیش آیا جو مشہور ہے یہ آیت کریمہ ہی واقعہ بیان ہو رہی ہے اس کے متعلق مازل ہوئی۔

تفسیر: واذیمکر بک یہ فرمان عالی نیا جملہ ہے اس لئے اس کا واؤ ابتدا میں ہے اور اذیمکر ایک پوشیدہ فعل کا مفعول بہ ہے اذیمکر یا ذکر پوشیدہ کا یعنی اے محبوب آپ وہ وقت یاد کریں یا لوگوں کو یاد دلائیں۔ خیال رہے کہ یہ آیت مدینہ ہے جس میں مکہ معظمہ کے ایک واقعہ کا ذکر ہے **یمکر** بنا ہے مکر سے جب اس کا فاعل کفار ہوں تو اس کے معنی ہوتے ہیں واؤ، فریب وہی یہاں مراد ہے چونکہ یہ سازش بہت دیر تک ہوتی رہی جس میں مختلف لوگ تدبیریں پیش کرتے رہے اس لئے **یمکر** مضارع استعمال ہوا چونکہ ان ساری سازشوں کا تعلق حضور انور کی ایذا سے تھا اس لئے بک ارشاد ہوا یعنی آپ کے متعلق لوگ مکر و فریب کرتے تھے **الذین کفروا** یہ **یمکر** کا فاعل ہے اس میں کفار اور اہل بیت سارے کافر داخل ہیں کیونکہ اس سازش میں شیطان بھی برابر کا شریک تھا چونکہ یہ سب کفر میں یکساں تھے اس لئے دونوں کے لئے **الذین کفروا** ارشاد ہوا **الیثبتوک** یہ متعلق ہے **یمکر** کے یثبتون بنا ہے ثبوت سے جس کے معنی ہیں روک۔

فقلت ویحکم ما فی صحیفتکم قالوا الخلیفتہ امس مشبتا رجعا

عرب کہتے ہیں **ضربہ حتم اثبتہ لاحراک بہ** (روح البیان) اس فرمان عالی میں ابو النہری کی اس رائے کی طرف اشارہ ہے کہ حضور انور کو ایک مکان میں قید کر دیا جائے اس کے بعض ہم خیالوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انہیں ہاتھ پاؤں باندھ کر رکھا جاوے بعض نے کہا تھا کہ انہیں چوٹیں لگا کر بیکار کر دیا جائے کہ وہ چل پھر نہ سکیں ایک ہی جگہ رہیں اسی ایک لفظ میں یہ سب باتیں ارشاد فرمادی گئیں **اویقتلوک** اس فرمان عالی میں ابو جہل کی اسی رائے کی طرف اشارہ ہے کہ سارے قبیلوں کے آدمی مجموعی طور پر حضور کو شہید کر دیں جیسا کہ شان نزول میں بیان ہوا یہی رائے پاس ہوئی تھی **اویخرجوک** اس میں ہشام ابن عمرو کی رائے کی طرف اشارہ ہے کہ حضور انور کو اونٹ پر سوار کر کے مکہ سے نکال دیا جاوے جیسا کہ ابھی شان نزول میں بیان ہوا یہ رائے بھی شیخ محمد بن ابی ایس نے رد کر دی تھی **ویمکرون ویمکروا** اللہ اس فرمان عالی میں ان سب کی تدبیروں کی کمزوری اور رب تعالیٰ کی تعبیر کی قوت کا ذکر یعنی وہ سب تو اپنی سی تدبیریں سوچتے تھے جیسے خود کمزور شیطان کمزور اس کی رائے کمزور **ان کید الشیطان ضعیفا** دھراے محبوب آپ کی حمایت میں آپ کے بچانے میں آپ کی حفاظت میں یا کفار کی ہلاکت میں ہم خفیہ تدبیر فرما رہے تھے اس میں گفتگو ہے کہ رب کی اس تدبیر سے کون سی تدبیر مراد ہے۔ اس سے مراد ہے حضور انور کو بروقت ان کی سازشوں کی خبر دینا 2- یا حضور انور کو گھیر ڈالنے والوں کی جماعت کے بچ سے صحیح سلامت نکال لینا 3- یا غار ثور کے دروازے پر مکڑی کا جالا کو تری کے انڈے لگا دینا 4- یا بدر میں کفار مکہ کو میدان بدر کی طرف پانچواں بنا 5- یا بدر کی جنگ سے پہلے کفار کی نگاہ میں مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی نظر میں کفار مکہ کو تھوڑا کر دکھانا **ویقللکم فی اعینہم** 6- بدر میں دو بچوں کے ہاتھوں ابو جہل کو قتل کر دینا 7- غزوہ احزاب یعنی خندق میں تیز ہوا کے ذریعہ کفار کا سارا لشکر تترقیتر فرما دینا وغیرہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے ہی واقعات مراد ہوں (از روح المعانی) **واللہ خیر الماکرین** یہ جملہ نیا ہے یہاں خیر بمعنی بہتر نہیں بلکہ یا تو بمعنی قوی ہے مقابل ضعیف کا یا خیر مقابل ہے شر کا **الماکرین** میں الف لام یا تو استغراقی ہے یعنی سارے فریب کرنے والوں سے اللہ قوی ہے وہ بہت کمزور ہیں یا عمد خارجی ہے اور مراد وہی دارالندوہ میں جمع ہونے والے سازشی کفار ہیں یعنی وہ سب تدبیریں سوچنے والے بدترین خلق ہیں کہ محبوب کے خلاف تدبیریں سوچتے ہیں ہم خیر

ہیں ہمارے سارے کام خیر ساری تدبیریں خیر کہ ہم محبوب کی حمایت و حفاظت میں تدبیریں خفیہ فرماتے ہیں لہذا آیت کریمہ واضح ہے (خازن)

خلاصہ تفسیر: اے محبوب ﷺ ہم آپ پر اور آپ کی طفیل آپ کی امت پر بڑے ہی فضل و کرم فرمانے والے ہیں آپ اس کے ثبوت میں اپنی امت کو وہ وقت یا دو لاؤ جب آپ کے خلاف سرداران قریش بلکہ ان کے ساتھ ان سب کا استاد مورث اعلیٰ ابلیس مکر تدبیریں سوچتے تھے کوئی کہتا تھا کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو باندھ دیں کوئی کہتا تھا کہ آپ کو قتل کر دیں کوئی کہتا تھا کہ آپ کو دیس نکال دے دیں غر مکر اپنی اپنی سی تدبیریں وہ تو آپ کے خلفا سوچ رہے تھے اور آپ کا رب آپ کے متعلق حفاظتی تدبیریں فرما رہا تھا آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کمزور تدبیروں والے تھے ہم قوی اور قوی تدبیر والے کہ ہم نے آپ کو کس شان سے انگی بھیز میں سے نکالا اور غارتور بنالے کے ذریعہ بچایا۔

فائدے: اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: شیطان اگرچہ سارے جہل پر نظر رکھتا ہے مگر اس کا ہیڈ کو از علاقہ بحد ہے یعنی وہ بحد میں رہتا ہے یہ فائدہ اس آیت کے شان نزول سے حاصل ہوا کہ خود اس نے اپنے کو شیخ بحدی کہا اپنا پتہ خود بتلایا حضور انور ﷺ نے بحد کے متعلق ارشاد فرمایا **وهنا لك تطلع قرن الشيطان** ہیں سے شیطان کا گروہ یا شیطان کا سینک نکلے گا۔

لطیفہ: سینک والے جانور کے سارے جسم میں سینک سی سخت تر ہوتے ہیں اسی طرح یہ قرن الشيطان خود شیطان سے سخت تر ہیں کہ وہ تو کہہ چکا **الاعبادك منهم المخلصين** میں تیرے بندوں کو نہیں بھکاسوں گا مگر یہ قرن الشيطان ہمیشہ ان مخلصین کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں وہ مخلصین سے مایوس ہے یہ لوگ مایوس نہیں نیز سینک والا جانور جب کسی سے لڑتا ہے تو انھیں قرن الشيطان کو آگے لگاتا ہے خود پیچھے سے زور لگاتا ہے دیکھ لو بدرو غیرہ میں کفار مکہ کو مشورے دے کر الگ ہو گیا کفار کو آگے کر دیا نیز یہ جانور جب کہیں داخل ہوتا ہے تو پہلے اپنے سینک داخل کرتا ہے پھر باقی جسم یوں ہی جب شیطان دوزخ میں جائے گا تو پہلے اسیں قرن الشيطان کو داخل کرے گا پھر سب سے آخر میں خود جائے گا حضور انور کے سارے فرمان ہزار ہا حکمتوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ دوسرا فائدہ: شیطان اپنے پیروکاروں کی امداد کرتا ہے کہ انھیں مشورے وغیرہ دیتا ہے کبھی دیکھنے میں بھی آتا ہے یہ فائدہ بھی اس آیت کے شان نزول سے حاصل ہوا کہ کفار مکہ کے پاس شیطان شیخ بحدی بن کر آیا لہذا ضروری ہے کہ اللہ کے مقبول بندے اپنے غلاموں کی ہر وقت مدد کریں بلکہ کبھی اپنی زیارت بھی کرادیتے ہیں ابھی 1965ء کی جنگ پاکستان و ہندوستان کے موقع پر غازیان اسلام نے حضرت امام حسینؑ و امانت بخش کو غازیوں میں دیکھا خود حضور انور اس جہاد میں تشریف فرما تھے جیسا کہ اسی زمانہ کے اخبارات میں شائع ہوا تھا جنگ بدر میں ملا کہ امداد کے لئے آئے اور کیوں نہ ہو کہ راہزن کے توڑ کے لئے راہبر کا زور ضروری ہے ورنہ ہم کمزور بندے کیسے پار لگیں۔

کیوں کیوں بیکس ہوں میں کیوں کیوں بے بس ہوں میں

تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود!

تیسرا فائدہ: کفار کفر میں ابلیس کے ساتھ ہیں ان کا درجہ مقام ایک ہے یہ فائدہ الذین کفرو اسے حاصل ہوا کہ رب نے یہاں ابلیس اور کفار قریش کو ایک الذین اور ایک کفرو اسے بیان فرمایا اس طرح انشاء اللہ حضور انور کے دامن کرم میں حضور کے غلام رہتے ہیں۔ رب تعالیٰ دنیا و دین میں ان کے غلاموں کو ان سے جدا نہ کرے گا۔

عاسیان وابستہ دامن تو اے پناہ ما غریب السلام
اے زہ قسمت کہ تو برا حریص جملہ عالم بر تو قرباں اسلام
چوتھا فائدہ: کفار ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں جب وہ حضور انور سے باز نہ رہے تو دوسروں کا کیا کہنا یہ فائدہ وادیمکربک سے حاصل ہوا مسلمان کبھی ان سے غافل نہ رہیں۔ پانچواں فائدہ: اب یہ آیت کریمہ دشمن کے مقابل بہت کام آتی ہے دشمنوں میں گھرا ہوا انسان اس آیت کی برکت سے ان کے زعم سے نکل جاتا ہے وجعلنا من بین ایدیہم۔ (الی) فاعشیناہم فہم لا یبصرون اس فقیر نے اس بار یعنی 1369ء کے حج کے موقع پر اچھی طرح آزمایا۔ چھٹا فائدہ: نبی کے خلاف ان کے دین کے خلاف سازشیں کرنا شیطانوں کو گوں کا کام ہے نبی کی خدمت ان کی حفاظت ان کے دین کی حفاظت ان کی عزت و حرمت کے لئے تدبیریں کرنا رحمان اور رحمانی لوگوں کی سنت ہے یہ فائدہ یمکرون اور یمکر اللہ سے حاصل ہوا یہ دونوں سنتیں قیامت جاری رہیں گی اولنک حزب الشیطان اور اولنک حزب اللہ سے حاصل ہوا اللہ تعالیٰ حزب اللہ یعنی رحمانی نور میں رکھے آمین۔

موسیٰ و فرعون شبیر و یزید
ایں دو طاقت از ازل آمد پدید
نبی پر تیر نہ چلاؤ۔ نبی کی جانب سے تیر چلاؤ اپنا علم و فکر و قلم نبی پر صرف نہ کرو بلکہ نبی کی طرف سے کفار کے مقابل صرف کرو۔
حضرت حسان فرماتے ہیں۔

فان ابی ووالدتی و مرضی بعرض محمد منکم وقلہ
ساتواں فائدہ: اگر سب مل کر رب کا مقابلہ کریں تو سب قتل ہوں گے رب کی تدبیر غالب رہے گی یہ فائدہ واللہ خیر الماکرین سے حاصل ہوا دیکھو کفار کی تلوار نے حضور انور کا کچھ نہ بگاڑا اور مکرئی کے جالے کو تری کے اندر سے نے حضور کی حفاظت کر لی کیونکہ یہ رب کی تدبیر کا مظہر تھی یوں ہی جس کو حضور انور اپنے دامن میں لے لیں دنیا والے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔

دھونڈنا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو ترے دامن میں چھپا ہوا!
آٹھواں فائدہ: لمانت خولہ و دست کی ہو یا دشمن کی یا قاتل خونخوار کی اس کا ادا کرنا شرعاً واجب ہے دیکھو حضور ﷺ نے حضرت علی کو ہجرت میں اپنے ساتھ نہ لیا مگر وہ ان خونخواروں و دشمنوں کی لمانت ادا کر کے آویں جو ان کی لمانتیں حضور انور کے پاس تھیں غنیمت اور چیز ہے فرض اور لمانت دوسری چیز۔ نواں فائدہ: حضور ﷺ اللہ کے فضل سے ایسے کرم امین ہیں کہ دشمن بھی آپ کو امین مانتے تھے اپنی لمانتیں حضور کے پاس رکھتے تھے دیکھو یہی خونخوار دشمن جو حضور انور کے خون کے پیاسے تھے قتل کے درپے تھے انکی لمانتیں اس وقت بھی حضور کے پاس تھیں حضور کو صادق الوعد امین کہتے تھے۔

پہلا اعتراض: کفار کا کراؤ اور رب کا اپنے محبوب کو بچانا گزشتہ زمانہ میں ایک بار ہو چکا تھا پھر اسے **یمکر** حال کے صیغہ سے کیوں ارشاد فرمایا۔ جواب: اس جیسے موقع پر مضارع - معنی ماضی استمراری ہوتا ہے یعنی وہ مکر کرتے تھے اللہ بچاتا تھا لہذا یہ فرمان بالکل درست ہوا۔ دوسرا اعتراض: یہ واقعہ ماضی میں صرف ایک دفعہ ہوا تو ماضی استمراری بھی کیونکر درست ہوئی ہو تو دوام و بیشکی چاہتی ہے پھر معنی استمراری بھی کیونکر درست ہوئے۔ جواب: اسی رات کفار کے مکر بار بار اور طرح طرح کے ہوئے رب تعالیٰ کی حفاظتی تدبیریں بھی بار بار اور طرح طرح کی ہوئیں اس لئے استمرار درست ہوا واللہ حضور کے خلاف مشورہ کرنا اور رب تعالیٰ کا اپنے حبیب کو اس کی اطلاع دے دینا پھر حضور انور کا گھر گھیر لینا اور ہر رب کا اپنے حبیب کو انکی بھیڑ میں سے سلامت اٹال لینا پھر کفار کا حضور انور کی تلاش میں غارتور تک پہنچ جانا اور ہر رب کا اپنے حبیب کو بذریعہ جانے اور اندوں کے بچا لینا پھر ہنرات سراقہ ابن مالک کا حضور انور تک پہنچ جانا اور ہر رب کے حکم سے زمین کا گھوڑے کو کمر تک دھنسا لینا پھر حضور انور کے حکم شہانہ سے زمین کا ان کو چھوڑنا حضور انور کا انہیں کسری شاہ فارس کے ننگین عطا فرمانا یہ سب دو طرفہ یعنی شیطان اور رحمانی تدبیریں تھیں جو مسلسل جاری رہیں لہذا ماضی استمراری بالکل درست ہے۔ **تیسرا اعتراض:** یہاں ارشاد ہوا **واللہ خیر الماکرین** اللہ کی تدبیر ان کی تدبیروں سے زیادہ بہتر ہے جس سے معلوم ہوا کہ کفار کی تدبیریں بھی اچھی تھیں مگر رب کی تدبیر زیادہ اچھی حالانکہ کفار کی تدبیریں بہت بری تھیں پھر آیت کیونکر درست ہوئی۔ جواب: اس کا جواب بھی تفسیر میں گزر آیا کہ یہاں خیر یا تو - معنی قوی اور مضبوط ہے اس کا مقابل ضعیف اور کمزور ہے یا خیر مطلق شرک ہے اس کی تفسیر وہ آیت ہے **ان کید الشیطن کان ضعیفا** لہذا آیت کریمہ بالکل واضح ہے۔

تفسیر صوفیانہ: کفار کی تدبیریں ظلم و باطل ہیں اللہ واحد قہار کی تدبیریں حق و صواب ہیں کفار کی تدبیریں حیلہ اور ہنر ہیں خالق کی تدبیریں حکمت و قدرت ہیں لہذا اخلق کی تدبیریں خالق کی تدبیروں کے مقابل زائل و باطل ہیں رب کی تدبیریں دائم و قائم ہیں۔ حافظ شیرازی فرماتے ہیں:-

سحر با معجزہ پہاؤ نہ زند امن باش سامری کیست کہ دست از ید بیضا بہد
دوسرے نے کہا،

معجزہ کو با عقب سازو جنگ وہ از خوں خود پرش رارنگ
حضور کی ہجرت کے موقع پر سب ایک جانب تھے یعنی حضور انور کی دشمنی پر۔ رب حضور کی حمایت پر۔ سب مغلوب رہ گئے ابو جہل نے حضور انور کو قتل کرنا چاہا خود بد میں قتل کیا یا نہایت ذلت و خواری سے اور مسلمان اس کے شر سے بچائے گئے ان کے دوستوں دشمنوں کے یہ رنگ باقیامت رہیں گے کہ دشمن کمر فریب کرتے رہیں گے رب تعالیٰ انہیں بچاتا رہے گا۔

وَاذَاتْلُوْا عَلَیْہِمْ اِیْتِنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ ہٰذَا اَلَمْ

اور جب تلاوت کی جاتی ہیں اور یہ ان کے آئیں ہماری تو کہتے ہیں بے شک سی میں ہم نے اگر چاہیں ہم تو ایت اور جب ان پر ہماری آئیں پر بھی جابہیں تو کہتے ہیں ہاں ہم نے سنا ہم چاہتے تو ایسی ہم بھی کہہ دیتے

إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ

تحقیق کہہ لیں ہم مثل اس کے نہیں ہیں یہ مگر کہانیاں اگلوں کی اور جب کہا انہوں نے اے اللہ اگر ہو یہ بیچ پاس سے
یہ تو نہیں مگر اگلوں کے قصے اور جب بولے کہ اے اللہ اگر یہی (قرآن) تیری طرف سے حق ہے

الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمِطْرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

تیرے پس برسسا دے اوپر ہمارے پتھر طرف سے آسمان کے یا اہم پر عذاب دردناک
تو ہم پر آسمان سے پتھر برسسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر ۝

تعلق: ان آیات کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیت کریمہ میں کفار عرب کے اس مکرو فریب کا ذکر ہوا جس کا تعلق حضور انور کی ذات کریمہ سے تھا۔ قید قتل وغیرہ اب انہیں کافر کے اسی مکرو فریب کا ذکر ہے جس کا تعلق حضور انور کے دین سے ہے یعنی لوگوں کے دلوں میں قرآن و اسلام کی طرف سے شبہات و شکوک (حضور ﷺ پر کریمہ میں صاحب قرآن ﷺ کے خلاف مکر کا ذکر تھا اب خود قرآن مجید کے خلاف مکر کا ذکر ہو گیا قرآن ناطق (حضور ﷺ پر فریب کے بعد اس خاموش قرآن کے خلاف فریب کا تذکرہ ہے۔ تیسرا تعلق: گزشتہ پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ ایمان و تقویٰ سے فرق نہ ملتا ہے جس سے انسان حق و باطل میں فرق و تمیز کر سکے اب تصویر کدو سراخ دکھایا جا رہا ہے کہ ان کے بغیر بجائے فرقان کے طغیان و کفران ملتا ہے دیکھو کفار مکہ کونہ تو قرآن ماننے کی توفیق ملی نہ صحیح دلائل ملنے کی کہ بجائے ہدایت کے عذاب مانگنے لگے۔

شان نزول: ان دونوں آیتوں کے شان نزول علیحدہ ہیں پہلی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ بنی عبد الدار میں ایک شخص تھا نضر ابن حارث ابن علقمہ جو بسلسلہ تجارت فارس و روم حیرہ (علاقہ کوفہ) وغیرہ جایا کرتا تھا اور وہاں اہل فارس کو رستم اسفندیار وغیرہم کے قصے کہتے سنتے دیکھا کرتا تھا اس نے وہ قصے یاد کئے اور وہاں سے کتاب کلید و منہ وغیرہ خرید کر ساتھ لایا نیز اس نے یسود نصاریٰ کو سجدے بنود عبارات کرتے دیکھا تو مکہ معظمہ آکر کفار سے بولا کہ محمد مصطفیٰ ﷺ تم کو قوم علود و ثمود کے قصے سناتے ہیں آؤ میں تم کو رستم اسفندیار کے قصے سناؤں وہ تم کو قرآن دکھاتے ہیں دیکھ لو میرے پاس کلید و منہ کی کتاب ہے وہ اپنی امت کو رکوع جو کا حکم دیتے ہیں یسود نصاریٰ کو یہ کلام کرتے دیکھ کر آیا ہوں اگر یہ برحق ہیں تو میں یسود نصاریٰ بھی برحق ہیں اس کی تردید میں پہلی آیت **وَإِذَا تَلَىٰ عَلَيْهِمْ** نازل ہوئی (تفسیر خازن روح البیان 'معلق' کبیر 'مدارک' بیضاوی وغیرہ) 2۔ جب نضر بن حارث نے یہ بکواس کی تو حضرت عثمان ابن مظعون نے اس سے کہا کہ بد نصیب اللہ سے ڈرو محمد مصطفیٰ ﷺ بالکل حق فرماتے ہیں وہ سچے ہیں ان کا کلام بھی سچا تو خبر بولا کہ میں بھی سچا ہوں اور میرا یہ کلام بھی سچا وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ میں بھی کہتا ہوں لا الہ الا اللہ ہاں کہتا ہوں کہ ملا کہ نہات اللہ یعنی فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں پھر بولا کہ اے اللہ اگر قرآن اور محمد مصطفیٰ ﷺ کے فرمان سچے ہیں تو مجھ پر اور میری قوم پر مثل قوم لوط کے آسمانی پتھر برسسا دے یا قوم صلح و قوم ہود کی طرح کا عذاب بھیج دے اس

کی اس دعا پر دوسری آیت کریمہ **واذ قالوا اللہم نازل ہوئی** (خازن: بے ضلوی، کبیر: روح البیان وغیرہ) خیال رہے کہ ضربین حارث وہ بد بخت ازلی کافر ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں دس سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی یہ دو آیتیں اور آیت کریمہ سال سائل بھذاب واقع وغیرہ غزوہ بدر میں تین مخصوص کو حضور انور نے قتل کیا طعمہ ابن عدی، عقبہ ابن ابی، معیط، ضربین حارث یعنی اس کا منہ مانگا بھذاب اس پر بدر میں نازل ہوا جو مانگا وہ پایا (خازن وغیرہ) بعض روایات میں ہے کہ یہ دعا ابو جہل نے مانگی تھی بعض مفسرین نے کہا کہ یہ دعا بہت قریشیوں نے مانگی ہو سکتا ہے کہ ضربین حارث نے اولاً یہ دعا کی ہو پھر اسکی دیکھا دیکھی ابو جہل نے پھر اسے دیکھ کر دیگر قریشیوں نے (از روح البیان)۔

تفسیر: واذا تنلى عليهم اياتنا یہ جملہ ہے لہذا ظرفہ معنی شرط ہے علیہم سے مراد ضربین حارث اور اس کی قوم کفار ہیں آیات سے مراد قرآنی آیات ہیں حضور نبی کریم ﷺ اور حضرات صحابہ مسلمانوں کو بھی قرآن سناتے تھے اور کفار کو بھی اور سب کو بھی یہاں دو سری تلاوت مراد ہے یعنی کفار کے سامنے انہیں سناتے کے لئے تلاوت قرآن اتنی عبارت شرط ہے **قالوا قسم** معنی اس کی جزا ہے اگرچہ یہ کلام صرف ضربین حارث کا تھا مگر چونکہ وہ اپنی قوم کا پیشوا تھا وہ سب اس کے اس قول سے راضی تھے اس لئے **قالوا** متبع اور شلو ہو یعنی ان سب نے یہ کہا **قسم** معنی دو احتمال ہیں ایک یہ کہ اے مسلمانو ہم کو بار بار قرآن کیوں سناتے ہو ہم نے سن لیا اب نہ سناؤ ہم ایمان لانے والے نہیں دوسرے یہ کہ ہم نے قرآن جیسے قصے کہانیاں فارس میں سن لئے ہیں اب ہم کو ان کے سننے کی ضرورت نہیں رہتیں اسفندیار کلیدہ دمنہ کے قصے تمہارے قرآن کے قصوں سے مزے دار ہیں **لونشاء لقلنا مثل هذا** غری کی دوسری بکواس ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا بے مثال کلام نہیں اس کی مثل بن سکتی ہے ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں یہ محض اس کی شبی تھی ورنہ حضور انور نے دس سال تک سارے کفار کو لاکار کہ **ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوبسورة من مثله** مگر ان کا حال یہ تھا کہ۔۔۔

ترے آگے یوں ہی لئے دے فصحا عرب کے بڑے بڑے

کے کوئی منہ میں زباں نہیں نہیں بلکہ جسم میں جاں نہیں!

ان سب سے مل کر قرآن کی ایک سورۃ کی مثل نہ بن سکی محض بھی صرف ظاہری یعنی قرآن جیسی فصیح و بلیغ عبارت اس کا باطنی مثل نہیں خبریں انوار اسرار ہدایت سوز و گداز وغیرہ میں مثل اس کے تو وہ قریب بھی نہ پہنچ سکتے تھے خیر کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے اب تک اس کی مثل اس لئے نہ بنی کہ ہم نے بنانا چاہا ہی نہیں اگر چاہ لیتے تو بنالیتے۔ **ان هذا الا ساطیر الاولین** اس کا یہ کلام یا تو نیا ہے جس میں قرآن مجید کو عیب لگایا گیا ہے کہ یہ گویا ٹول ہے پر انہوں نے دل چسپ قصے **لقلنا مثل هذا** کی دلیل ہے یعنی چونکہ یہ محض قصے ہیں رستم و اسفندیار کے قصوں کی طرح اس لئے میں بھی اس جیسی کتاب بنا سکتا ہوں قصے کہانیاں بنانا یا گھڑ لینا یا مشکل ہے نوعاً باللہ اساطیر جمع ہے اسطورہ کی جس کا مادہ سطر ہے سطر کا ترجمہ ہے لائن صاف جیسے دستوں کی نمازیوں کی غازیوں کی کتب کی سطر اس کی جمع اسطر، سطور، اسطر ہے اور جمع کی جمع اساطیر ہے جیسے احد و ث کی جمع احادیث یا اکتوبہ کی جمع کا کاتب ہے (روح المعانی، صلی) اولین سے مراد حضور انور سے پہلے گذرے ہوئے لوگ ہیں یعنی قرآن مجید میں غیبی خبریں نہیں بلکہ گذرے ہوئے کے قصے کہانیاں ہیں **واذ قالوا اللہم** یہ ان کا دوسرا کلام ہے پہلے کلام میں خطاب

مسلمانوں سے تھا اس کلام میں بظاہر خطاب رب سے ہے مگر درحقیقت سناتا ہے مسلمانوں کو اور اپنی قوم کفار کو تاکہ مسلمان قرآن مجید کی طرف سے شک میں پڑ جائیں اور کفار کفر پر خوف جم جاویں کہ واقعی اگر قرآن حق ہو تو اس دعا پر انکاری لوگوں پر عذاب کیوں نہ آجائے۔ خدا کی پناہ شیاطین کے دھوکوں سے **ان کان هذا هو الحق** یہ عبارت اللہ کا قصد دعا ہے اس میں ان شرطیہ ہے کل فضل ناقصہ هذا اسم کا اسم جو صرف فاصلہ کے لئے ضمیر فصل ہے الحق کلن کی خبر ایک قراءۃ میں حوالہ حق ہے حق کے پیش سے تب جو مبتداء ہے الحق اسکی خبر پھر ملے کلن کی خبر خدا سے اشارہ ہے قرآن مجید کی طرف ہو کی زیادتی سے صبر کا فائدہ ہوا یعنی اے اللہ اگر یہ قرآن ہی حق ہے ہماری کتابیں جھوٹی یا اگر یہ اسلام ہی حق ہے ہمارا دین جھوٹا من عنک یہ عبارت الحق کامل یا اس کی صفت ہے اس سے پہلے **نازل** یا **ثابت** پوشیدہ ہے عند سے مراد مکانی نزول کی نہیں یعنی اگر یہ قرآن سچا ہے تیری طرف سے نازل شدہ یا اگر اسلام برحق ہے تیری طرف سے تو **فامطر علینا بحر جادۃ من السماء** یہ ان کلن کی جزاء ہے اس کی علت پوشیدہ **لا نالہم نوم منہ** یعنی تو ہم پر آسمان سے بھی پتھر برسائے قوم اوط کی طرح کیونکہ ہم اس پر ایمان نہیں لاتے اور پچھلی قومیں جب اپنے نبیوں ان کی کتابوں پر ایمان نہیں لاتے تھے تو ان پر بھی عذاب آجاتے تھے پتھر وغیرہ **واؤتنا بعذاب الیم** یہ معطوف ہے **فامطر علینا بحر عذاب الیم** سے مراد ہے بھی پتھروں کے سوا اور کوئی سخت عذاب جیسے زلزلہ، ٹھنڈی جھج، طوفان، بارش، مسخ صورت جیسے پچھلی امتوں پر آئے یعنی یا تو ہم پر قوم اوط کی طرح پتھر برسائے یا کوئی اور دردناک عذاب قوم شعیب قوم صالح قوم ہود کی طرح بھیج دے اس دعا سے ان کے دو مقصد تھے ایک تو اپنی قوم کو اپنا یقین اپنی پابندی دکھانا کہ ہم کو اپنے مذہب کی حقانیت اسلام کے بطلان پر پورا پورا یقین ہے دوسرے مسلمانوں کو شبہات میں ڈالنا اپنی قوم کو کفر پر جمانا کہ ان کے دلوں میں یہ بس جاوے کہ اگر قرآن مجید یا اسلام برحق ہو تو ان کے کفار پر ضرور مذکورہ عذاب آجاتے کیونکہ مکہ معظمہ کی دعا قبول ہے۔

خلاصہ تفسیر: ان کفار خصوصاً "ضر ابن حارث وغیرہم کی دھنائی کا یہ حال ہے کہ اب ان کے سامنے ہماری آیات قرآنیہ تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان جیسے قصوں کہانیوں کی کتابیں بہت سنی ہیں ہم تو فارس و روم وغیرہ جاتے رہتے ہیں ایسی کہانیوں سے ہمارے کان بھرے ہوئے ہیں قرآن مجید میں کوئی کمال نہیں اگر ہم چاہتے تو اب تک ایسی کتاب ہم بھی بنا لیتے ہم نے اب تک چاہائی نہیں قرآن مجید کو قاتل توجہ سمجھائی نہیں ایسی کتاب بنائی ہی نہیں کیونکہ یہ کتاب پرانی کہانیوں کا مجموعہ ہے گویا ایک ناول ہے جس میں پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں وہ وقت بھی یاد رکھیں جب کفار مکہ بولے کہ الہی اگر یہ قرآن برحق ہے تیری طرف نازل ہوا ہے اور ہم نے اسے مانا نہیں تو ہم پر بھی وہی عذاب بھیج جو ان قوموں پر آئے ہم پر آسمانی پتھر برسایا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر نازل فرما یہ سب کچھ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے تھا۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: قرآن مجید صرف مسلمانوں کو ہی نہ سنایا جائے بلکہ کفار فساق و دشمنان دین کو بھی سنایا جاوے وہ مانیں یا نہ مانیں کہ اس میں تبلیغ بھی ہے اور کفار پر اتمام حجت بھی یہ فائدہ **واذا قتلی علیہم** سے حاصل ہوا کہ **علیہم** کا مرجع کفار ہیں جو اسلام سے سخت متنفر تھے مگر حضرات صحابہ بلکہ خود نبی کریم ﷺ انہیں قرآن سناتے تھے۔ دوسرا فائدہ: قرآن مجید سے سیر ہو جانا طریقہ کفار ہے اس کا مشاقق رہنا اس سے کبھی سیر نہ ہونا

طریقہ مومنین یہ فائدہ قدسمعتنا کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم نے قرآن بہت سن لیا اب بس کرو مومن انشاء اللہ مرے بعد قبر میں بھی تلاوت کرے گا اس سے کبھی میر نہ ہو گا بلکہ اس سے جنت میں کما جاوے گا **اقرا** **فلترق** پڑھتا جاوے اور چڑھتا جاوے۔ تیسرا فائدہ: قرآن مجید کے متعلق یہ کہنا کہ ہم نے اسی جیسی کتابیں بہت سنی ہیں کفر ہے اور طریقہ کفار یہ فائدہ قدسمعتنا کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا جب اس کے معنی یہ ہوں کہ ہم نے فارس و روم میں اس جیسے قصے بہت سنے ہیں۔ قرآن مجید بے مثل کتاب ہے۔ چوتھا فائدہ: کافر بہت شیخی خورہ اور زنا ناکارہ ہوتا ہے زبان کا تیز عمل کا ناکارہ یہ فائدہ **لونشاء لقلنا مش هنا** سے حاصل ہوا سارے کفار عرب مل کر بھی ایک آیت قرآن مجید کی مثل نہ بنا سکے مگر کہتے یہ ہی رہے کہ اگر ہم چاہتے تو سارے قرآن کی مثل بنا دیتے ہم نے چاہا ہی نہیں۔ پانچواں فائدہ: قرآن مجید کے صرف الفاظ دیکھنا اس کے صرف ظاہری قصوں پر نظر کر کے دوسری کتابوں کو اس کی مثل کہنا کسی ظاہری باطنی بے مثل خوبیوں میں غور نہ کرنا کفر ہے اور کفار کا طریقہ یہ فائدہ **ان هذا الا اساطیر** سے حاصل ہوا یوں ہی حضرات انبیاء خصوصاً حضور سید الانبیاء کے ظاہری حالات کھانے پینے وغیرہ کو دیکھ کر ان کی ہمسری کا دعویٰ کرنا۔ مومن حضور کے اندرونی صفات عالیہ بے مثالہ میں غور کر کے پکارتا ہے۔

تجھے ایک اللہ نے اک بنایا تو ہر وصف میں لا شریک نہ ہے
یہ ہی بولے سدرہ والے دونوں جہاں کی تھالے سبھی میں نے دیکھ ڈالے ترے پایہ کا نہ پایا
تجھے اس نے اک بنایا

چھٹا فائدہ: کافر دعا بھی اوندھی ہی مانگتا ہے اسے مانگنا بھی نہیں آتا دیکھو ضرب ابن حارث نے دعا کیلئے مگنی کہ الہی اگر قرآن حق ہے تو ہم پر پتھر برسائے اب دردناک بھیج مانگنا یوں چاہئے تھا کہ اگر قرآن حق ہے تو ہم کو اس کے ماننے کی توفیق و ہدایت دے رب تعالیٰ درست مانگنے کی بھی توفیق دے مومن دعا یوں مانگتا ہے۔

جو دل بخشا ہے مولیٰ بخش دے الفت محمد کی جو آنکھیں دی ہیں دکھلا دے مجھے صورت محمد کی
ساتواں فائدہ: کافر پہلے بارگاہ رسالت میں بے ادب اور ڈھیٹ بنتا ہے پھر بارگاہ الہی میں دیکھو کفار عرب پہلے تو حضور انور سے کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم پر عذاب لائیں پھر بڑھ کر رب سے یہی کہہ بیٹھے **وانتنبأ بعذاب الیم** حضور کے بے ادب کبھی بھی رب تعالیٰ کا ادب نہیں ہو سکتا یوں ہی انسان پہلے حضور کا ادب کرتا ہے پھر یہ ادب رب کے ادب تک پہنچاتا ہے حضور انور کا ادب والا کبھی خدا تعالیٰ کا ادب نہیں ہو سکتا۔ آٹھواں فائدہ: بند نصیب آدمی اللہ تعالیٰ کی ذمیل حضور ﷺ کی رحمت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے خوش نصیب ان چیزوں سے بہت سی فائدہ اٹھاتا ہے ضرب ابن حارث کو یہ خبر تھی کہ حضور انور رحمت عالمین ہیں آپ کے ہوتے عذاب الہی نہیں آتا اس رحمت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بد دعا کی کہ مولیٰ ہم پر پتھر برسا وہ جانتا تھا کہ عذاب الہی آتا نہیں میری بہت بن جائے گی مگر انجام یہ ہوا کہ بدر میں کتے کی موت مارا گیا۔ انسان کو چاہئے کہ موقعہ غنیمت جلنے جو کرنا ہے نیک اعمال جلد کرے نہ معلوم کب موقعہ ہاتھ سے نکل جائے۔ نواں فائدہ: اپنے لئے بد دعا کرنا عذاب مانگنا طریقہ کافر ہے مومن کو چاہئے کہ ہمیشہ اچھی دعا کرے کلمہ نیک منہ سے نکالے یہ فائدہ **فامطر علینا** سے حاصل

ہوا بعض لوگ اپنی جان اولاد مال کے لئے بد دعائیں کرتے ہیں یہ سخت ممنوع ہے ممکن ہے کہ وقت قبولیت کا ہو اور بد دعا لگ جاوے۔

پہلا اعتراض: سب غرائب حارث اپنی اور اپنی قوم کی بے بسی برابر دیکھ چکا تھا کہ سارا عرب قرآن مجید کے مقابلہ سے یکسر عاجز ہے تو پھر کیسے کہتا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو اس کی مثل بنالیں یہ بات تو بالکل خلاف واقعہ تھی۔ جواب: محض ڈھٹائی اور بے حیائی سے حیاء و شرم تو ایمان سے ملتی ہے جب ایمان نہیں تو یہ ربانی نعمتیں کیسے ملیں۔ دوسرا اعتراض: قرآن مجید فرماتا ہے **يعرفونہ كما يعرفون ابناءہم** مشرکین قریش حضور انور کو لایا پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو جب انہیں خبر تھی کہ حضور سچے نبی قرآن مجید ہی کتاب ہے پھر وہ اس بد دعا کی ہمت کیسے کرتے تھے کہ ہم پر پتھر برسائے۔ جواب: وہ لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ حضور رحمت عالمین ہیں آپ کی موجودگی میں دنیاوی عذاب نہیں آسکتا اس اطمینان پر یہ بد دعائیں کر کے لوگوں کو اپنی حقانیت سمجھاتے تھے ان کی بد دعائیں انکی معرفت کی دلیلیں ہیں۔ تیسرا اعتراض: کفار قریش نبیوں ان کی قوموں ان پر عذابوں کے تو قائل تھے ہی نہیں پھر وہ ایسے عذاب کیوں مانگتے تھے جو ان قوموں پر آئے تھے۔ جواب: کفار عرب اپنے کو ابراہیمی کہتے تھے نبیوں ان کی امتوں ان پر آئے ہوئے عذابوں سے خبردار تھے اس لئے بد دعائیں کرتے تھے۔

تفسیر صوفیانہ: کفار دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے قرآن سن لیا مگر درحقیقت وہ کچھ نہیں جانتے تھے اگر سنتے تو یہ نہ کہتے کہ قرآن قصے کہانیوں کا مجموعہ ہے قرآن سنا تھا جنات نے جو پکار اٹھے کہ ہم نے وہ قرآن سنا جو **یہدی الی الرشاد** قرآن سننے کے لئے کان میں ایمان کی طاقت چاہئے یوں ہی حضور انور کی صحیح معنی سے دیکھنے کے لئے ایمان والی آنکھ چاہئے یوں ہی اس کے مقابلہ کا دعویٰ کرنا محض جھوٹ ہے کہ نہ خدا کی مثل کچھ ہے نہ اس کی صفات کی مثل قرآن کلام الہی صفت الہی ہے اس کی مثل کیسی نہ قرآن کی مثل ممکن ہے نہ قرآن والے محبوب کی مثل ممکن ہے اسی نا سمجھی کی وجہ سے وہ اپنے لئے بد دعائیں کرتے تھے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

چوں کتاب اللہ بر آمد ہم برآں	ایں چنین طعن ز دند آں کافراں
کہ اساطیر است و افسانہ نژد	نیت ہمیتی و تحقیقی بلند!
کو دکان خرا فہمیشے کند	نیت جز امر پسند و ناپسند
ذکر یوسف ذکر زلف پر نمش	ذکر یعقوب و زلفا و غمش
ظاہر است و ہر کسی نے بہو	کو بیاں کہ کم شود دروی خرو

جیسے جانور یا نا سمجھ بچے کلام الفاظ و آواز میں سنتے ہیں اس کی تہ تک نہیں پہنچتے یوں ہی کفار کلام کی تہ تک نہیں پہنچتے وہ صرف یہ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ یوسف زلف و غیرہ ہم قصوں کا مجموعہ کہانیوں کی کتاب ہے رب تعالیٰ اپنے کلام کی بھی فہم عطا فرماوے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ

اور نہیں ہے اللہ کہ عذاب دے ان میں اور نہیں ہے اللہ عذاب دینے والا انہیں حالانکہ
اور اللہ کا نام نہیں کہ ان پر عذاب کرے جبکہ اسے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو اور اللہ انہیں عذاب

لِيَسْتَغْفِرُونَ ۝ وَمَا لَهُمُ الْأَلِيعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ

وہ بخشش مانگتے ہیں اور کیا ہے واسطے ان کے یہ کہ نہ عذاب دے انہیں اللہ حالانکہ وہ روکتے ہیں حرمت
کرنے والا انہیں جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں اور انہیں کیا ہے کہ اللہ ان پر عذاب نہ کرے وہ تو مسجد حرام

الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ إِنْ أَوْلِيَاؤُكَ إِلَّا الْفَاقِقُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمُ

والی مسجد سے اور نہیں ہیں وہ دوست اس کے نہیں ہیں اس کے دوست مگر بہرہیزگار اور لیکن بہت سے
سے روک رہے ہیں اور وہ اس کے اہل نہیں اس کے ادھیاد تو بہرہیزگار ہی ہیں مگر ان میں اکثر

لَا يَعْلَمُونَ ۝

ان میں سے نہیں جانتے ہیں ۔

کو علم نہیں ۔

تعلق: بن آیات کریمہ کا پہلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پہلی آیت میں کفار کا اپنے لئے دعاء عذاب کرنے کا ذکر ہوا اب اس دعا کے نتیجہ کا ذکر ہے کہ ان کی یہ بددعا منظور نہ ہوئی گویا کفار کے عمل کے بعد رب تعالیٰ کے رد عمل کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق: پہلی آیات میں کفار مکہ کے استحقاق عذاب کا ذکر تھا کہ وہ زمین حرم میں کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر اپنے لئے عذاب مانگتے ہیں اب اس کے باوجود عذاب نہ آنے کی وجہ کا ذکر ہے یعنی حضور انور کی ان میں موجودگی گویا بہت سے اسباب عذاب کے بعد ایک حفاظت عذاب کا ذکر ہوا جو ان سب پر غالب ہے۔ تیسرا تعلق: پہلی آیات میں کفار کی سرکشی اللہ تعالیٰ پر امن کا ذکر تھا جو عین کفر بلکہ سبب ہزار کفر ہیں اور کفر دنیاوی عذابوں کا سبب ہے ان کے بچاؤ کی وجہوں کا تذکرہ ہے یعنی حضور انور کی ان میں موجودگی اور دعاء واستغفار وغیرہ۔

تفسیر: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ یہ فرمانِ عالی نیا جملہ ہے جس میں کفار مکہ کو عذاب سے مہلت دینے کا ذکر ہے **لِيُعَذِّبَهُمْ** میں ام حجو کا ہے جو کانِ مسنیہ کی خبر آتا ہے اگر **يَكُونُ بِمَعْنَى كَانُ** ہو جاوے تب بھی اس کی خبر میں لام آجاتا ہے بعض کے نزدیک یہ لام زائدہ ہوتا ہے بعض کے نزدیک غیر زائدہ اصل عبارت یوں ہے **مَا كَانَ اللَّهُ مَرِيدًا لِيُعَذِّبَهُمْ** اس عبارت کی چند تفسیریں ہیں۔ ۱۔ **لِيُعَذِّبَهُمْ** اور **فِيهِمْ** دونوں ضمیریں کفار مکہ کی طرف ہیں اور حضور انور کے ان کفار میں ہونے کے معنی ہیں حضور کا بنفس نفیس ان میں تشریف فرما ہونا تو معنی یہ ہیں کہ جب تک آپ مکہ

مظہر میں تشریف فرما ہیں کفار پر عذاب نہ آوے گا آپ کے یہاں سے ہجرت فرمانے کے بعد ان پر عذاب بد رو غیرہ میں قتل و قید وغیرہ مسلط ہو گا مگر یہ تفسیر قوی نہیں کیونکہ کفار مکہ نے بھی آسمانی عذاب کا تھا جیسے نبی پتھر رسا صورتیں تبدیل ہو جاتو غیرہ نہ کہ زمینی عذاب۔ 2۔ یہ دونوں ضمیریں سارے مکہ والوں کی طرف لگتی ہوں اور ان میں حضور انور کے ہونے سے مراد ہو حضور کا بلا واسطہ ان میں ہو نایا بلا واسطہ ان میں ہو نا اس طرح کہ مسلمان وہاں رہیں اور عذاب سے مراد ہو بھی آسمانی عذاب یعنی ہم مکہ والوں پر عذاب نہ بھیجیں گے جب کہ ان میں آپ یا آپ کے معتقد مومنین رہیں اس کی تفسیر وہ آیت ہے **لو تزیلوا العذابنا الذین کفرو** اگر مکہ سے مسلمان نکل جاتے تو ہم ان پر عذاب بھیج دیتے۔ 3۔ ان دونوں ضمیروں سے مراد ہیں سارے تاقیامت انسان جن میں کفار مکہ بھی داخل ہیں اور حضور انور کے ان میں ہونے سے مراد ہے روحانی طور پر ان میں رہنا اور عذاب سے مراد ہے بھی آسمانی عذاب جو پچھلی امتوں پر آئے یعنی ہم تاقیامت بھی عذاب نہیں بھیجیں گے جبکہ اسے محبوب آپ ان میں جلوہ کریں کہ کوئی گھڑی آپ سے دنیا خالی نہیں ہر جگہ آپ موجود ہیں اس کی تفسیر وہ آیت ہے **یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم** یا وہ آیت کہ **لقد جاءکم رسول**۔ **یا قد جاءکم من اللہ نور** وغیرہ فقیر کے نزدیک یہ تیسری تفسیر قوی تر ہے کیونکہ حضور انور کی تشریف آوری سے تاقیامت دنیا میں عام بھی عذاب آنا بند ہو گئے ورنہ ہمارے گناہ گزشتہ عذاب والی قوموں سے کہیں زیادہ ہیں لہذا یہ فرمان عالی حضور انور کی رحمت عالم ہونے حضور کے ہر جگہ جلوہ فرما ہونے کی قوی دلیل ہے **وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون** یہ عبارت معطوف ہے پہلے **ما کان اللہ** پر اس میں ان پر عذاب نہ آنے کی دوسری وجہ کا ذکر ہے لیکن پہلے جملہ میں تاکید تھی جو اس میں نہیں کہ وہاں تھا **لیعذبہم** ام جو اور مضارع کے ساتھ یہاں ہے **معذبہم** بغیر لام کے اور بجائے مضارع کے اسم فاعل اس فرمان عالی کی بھی چند تفسیریں ہیں۔ 1۔ **معذبہم** اور **وہم** دونوں ضمیریں کفار مکہ کی طرف ہیں اور استغفار سے مراد ہے خود ان کا اپنا استغفار پڑھنا یعنی اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں حالانکہ وہ ہم سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں کیونکہ وہ طواف حج اور دوسرے موقعوں پر استغفار اللہ یا سفیر اللہ کہا کرتے تھے مگر یہ تفسیر قوی نہیں کیونکہ کفار کی نہ عبادت قبول ہے نہ استغفار رب فرماتا ہے **وقلمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہم شعبا مستثورا** نیز جب وہ کفار خود اپنے منہ سے عذاب مانگ رہے تھے تو ان کی استغفار ختم ہو گئی نیز جب ان کی استغفار سے عذاب آخرت نہیں ہٹا تو عذاب دنیا کیسے ہٹ سکتا ہے۔ 2۔ **معذبہم** کی ضمیر کفار مکہ کی طرف ہے اور **ہم یستغفرون** کی ضمیر ان مومنوں کی طرف جو مکہ مظہر میں رہتے سستے تھے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہتے تھے چونکہ وہ مومنین بھی ان کفار کی قوم تھے انہیں میں رہتے سستے تھے اس لئے ان کی استغفار کی برکت سے یہ بھی عذاب سے بچ گئے۔ 3۔ معذبہم کی ضمیر کفار مکہ کی طرف ہے اور **ہم** کی ضمیر ان کی مومن اولاد کی طرف جو انکی جنموں ان کے چٹوں میں تھی جو پیدا ہو کر ایمان لانے والی اور استغفار پڑھنے والی تھی اس لئے ان کا شمار انہیں میں ہوا۔ 4۔ یہ دونوں ضمیریں کفار مکہ کی طرف ہی ہیں مگر استغفار سے مراد ان میں سے اکثر کا آئندہ مسلمان ہو کر توبہ و استغفار کرنا یعنی اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں کیونکہ یہ آئندہ استغفار کریں گے اگر یہ اس بد دعا کی وجہ سے ہلاک کر دیئے جاویں تو یہ بے شہدہ پروگرام کیسے ظاہر ہو (روح المعانی) کبیر خازن وغیرہ۔ 5۔ محمد ابن اسحاق نے فرمایا کہ یہ دونوں قول بھی خود کفار مکہ کے ہیں یعنی وہ

یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا یا ہم پر آسمانی عذاب بھیج اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان پر عذاب نہیں آسکا کیونکہ حضور انور رحمت عالمین ہیں اور وہ تو تم میں موجود ہیں نیز ہم ہمیشہ مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں دعاء مغفرت سے عذاب ٹل جاتے ہیں (خزان العرفان) اس آیت میں آت بالکل واضح ہے اور مقصد بالکل ظاہر اس صورت میں اگلی آیت ان کے ان خیالات کی تردید ہے **وَاللّٰهُمَّ لَا يَعْزِبُكَ اللّٰهُ** یہ فرمان علیٰ نیاجملہ ہے اس لئے واؤ ابتدا ایہ ہے اور ما۔ معنی اسی شئی ہے **لّٰهُمَّ** اس کی خبر اور **لَا يَعْزِبُكَ اللّٰهُ** اس کا بیان ہے یعنی ان کفار کے لئے عذاب سے مانع کون چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ انہیں عذاب نہ دے اللہ ضرور انہیں عذاب دے گا اس میں شک و شبہ ہے کہ یہاں عذاب سے کون سا عذاب مراد ہے بعض نے فرمایا کہ اس سے بدر کے دن کا قتل و قید مراد ہے جو ان پر نازل ہوا جبکہ حضور انور ان میں سے نکل کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے بعض نے فرمایا کہ فتح مکہ کے دن کا عذاب مراد ہے جو کفار کو پہنچا کر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے آخرت کا عذاب مراد ہے جو کفار کو پہنچا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے آخرت کا عذاب مراد ہے بہر حال کچھلی آیت میں دنیاوی عذاب کی نفی تھی جو غیبی آسمانی ہو اس آیت میں اس کے علاوہ عذاب کا ثبوت ہے (تفسیر کبیر) **وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ** عبارت ماضی ہے **هُمْ** ضمیر سے جو **لَا يَعْزِبُكَ اللّٰهُ** میں ہے **يَصُدُّونَ** نا ہے صدد سے۔ معنی روک آزاں کا مفعول پوشیدہ ہے **النَّبِيِّ وَالْمُؤْمِنِينَ يَصُدُّونَ** یا تو۔ معنی حال استمراری ہے یعنی یہ لوگ نبی ﷺ اور مسلمانوں کو حرم کعبہ میں عبادت کرنے سے برابر روک رہے ہیں چنانچہ مسلمان وہاں باجماعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے بلکہ ظہر و عصر میں جبکہ کفار گلی کوچوں میں پھیلے ہوتے ہیں اونچی آواز سے تلاوت بھی نہیں کر سکتے انہیں مجبوریوں کی وجہ سے یہ حضرات ہجرت پر مجبور ہو گئے یا۔ معنی مستقبل ہے اور اس روکنے سے مراد حدیبیہ کے سال مسلمانوں کو عمرہ سے روکنا ہے یعنی وہ مومنوں کو مسجد حرام میں آنے اور عمرہ کرنے سے روکنے والے ہیں (روح المعانی) لفظ حرام کے معانی ہم دوسرے پارے کے شروع میں عرض کر چکے ہیں کہ یہاں۔ معنی محترم اور حرمت والا ہے یا وہ جگہ جہاں جنگ بدال قتل و شکار حرام ہے۔ **وَمَا كَانُوا لِيَاۤءِهِ** عبارت **يَصُدُّونَ** کے فاعل **هُمْ** سے حال ہے اولیاء جمع ولی کی ہے جس کا بارہواایت ہے اسی سے ہے متولی ہکی ضمیر مسجد حرام کی طرف ہے یعنی یہ کفار مسجد حرام کے نہ متولی ہیں نہ اس کے انتظام کے مستحق انہیں بت پرستی یا وہاں کے انتظام کا کوئی حق نہیں اس فرمان علیٰ میں کفار کے اس قول کی تردید ہے کہ **وَنَحْنُ وَلَاۤءِ الْحَرَمِ وَلَاۤءِ الْبَيْتِ** ہم بیت اللہ اور حرم شریف کے ولی و متولی ہیں اس کی تفسیر وہ آیت ہے **انما يعمر مساجد اللہ من یومن باللہ** اللہ کی مسجد میں صرف مسلمان ہی آباد کر سکتے ہیں **ان اولیاءہا لا المتقون** یہ فرمان علیٰ دلیل ہے **وَمَا كَانُوا لِيَاۤءِهِ**۔ معنی متولی والا ہے کا مرجع وہی مسجد حرام ہے متقین سے مراد مومنین ہیں جو شرک و کفر سے بچے رہتے ہیں بعض مفسرین نے فرمایا کہ دونوں جگہ ہکی ضمیر رب کی طرف ہے اور اولیاء۔ معنی دوست ہے یعنی یہ لوگ اللہ کے دوست نہیں اس کے دوست تو متقی پرہیزگار مسلمان ہی ہیں (روح المعانی وغیرہ) **وَلٰكِنْ اَکْثَرُہُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ** عبارت معطوف ہے **مَا كَانُوا لِيَاۤءِهِ** اکثر کفار یہ بات نہیں جانتے کہ وہ باطل پر ہی ہیں یا یہ کہ انہیں مسجد حرام کی تولیت کا حق نہیں یا یہ کہ وہ مسلمانوں کو روکنے میں غلطی کرتے ہیں اکثر اس لئے فرمایا کہ بعض کفار یہ سب کچھ سمجھتے تھے ضد سے مانتے نہ تھے۔

خلاصہ تفسیر: ابھی تفسیر سے معلوم ہوا کہ ان آیات کی بہت تفسیریں ہیں جن میں سے ہم ایک تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں جو زیادہ قوی ہے۔ اے محبوب ﷺ یہ لوگ اپنے منہ سے اپنی ہلاکت مانگ رہے ہیں مگر ہم اس کے باوجود ان پر بھی آسمانی عذاب نازل نہیں فرمائیں گے اس لئے کہ آپ ان میں تشریف فرما ہیں آپ رحمت عالم ہیں آپ کے ہوتے اگر ان پر عذاب آ جائے تو آپ کی رحمت کا ظہور کیسے ہو اور ان پر عذاب نہ آنے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ان میں مومنین صالحین بھی ہیں وہ دن رات اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں ان کی دعا و استغفار کی برکت سے یہ کفار عذاب سے بچے ہوئے ہیں یہ تو دنیاوی عذاب کا حال ہے رہا عذاب آخرت یا دنیاوی عذاب علوی وہ تو ان پر آکر رہے گا کیوں نہ آئے ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ نبی ﷺ اور مومنوں کو مسجد حرام میں عبادت سے روکتے ہیں جو ایسی حرکتیں کرے وہ کیوں عذاب نہ پائے حالت یہ ہے کہ یہ لوگ مسجد حرام کی تولیت وہاں کے انتظام کے مستحق نہیں مسجد حرام کی تولیت اس کا استحقاق تو صرف مومن مسلمانوں کو ہے۔ بہت کفار یہ راز سمجھتے نہیں کہ اگرچہ بعض یہ سب کچھ جانتے ہیں محض ضد سے انکاری ہیں انہیں پتہ ہے کہ مسجد حرام آخر کار مسلمانوں کی تولیت میں آوے گی۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ: حضور ﷺ دنیا کے لئے اللہ کی رحمت اللہ کی امان ہیں کہ حضور کی وجہ سے دنیا میں عام عذاب الہی نہیں آتے یہ فائدہ **وانت فیہم** سے حاصل ہوا دیکھو جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب آئے وہ سب گناہ بلکہ ان سے زیادہ آج ہو رہے ہیں مگر آسمانی عذاب نہیں آتے کیوں صرف حضور انور کی موجودگی کی وجہ سے۔ **دوسرا فائدہ:** حضور انور پر وہ فرمانے کے بعد بھی ہم میں موجود ہیں حضور کا فیضان آپ کی وفات سے بند نہیں ہوا یہ فائدہ بھی **وانت فیہم** سے حاصل ہوا اگر حضور بعد وفات ہم میں نہ رہتے تو عذاب الہی پاس ہمارے ساتھ ہم میں ہیں یہ فائدہ بھی **وانت فیہم** سے حاصل ہوا اگر حضور ہم میں ایک آن کے لئے نہ رہیں تو عذاب الہی آجائے ہم صرف حضور انور کی وجہ سے عذاب سے بچے ہوئے ہیں رب فرماتا ہے **وما لاسلناک الا رحمۃ للعالمین** اور فرماتا ہے **ان رحمت اللہ قریب من المحسنین** حضور انور رحمت عالمین ہیں اور رحمت ہم سے قرب ہے درود ہو اس پر جس کا وجود باوجود سرپاؤ رحمت ہے۔ چوتھا فائدہ: حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق کی قبروں میں عذاب نہیں کیونکہ حضور انور ان کے پاس بلکہ ان کے ساتھ ہیں وہ آنوش رسول میں سو رہے ہیں جو انہیں عذاب میں ملنے وہ اس آیت کا انکاری ہے روضہ رسول میں نور ہی نور ہے وہاں ناز کا کیا کام۔ پانچواں فائدہ: حضور کی ذات باریکات دنیا میں کفار کے لئے بھی رحمت ہے کہ وہ حضور کی وجہ سے امن میں ہیں یہ فائدہ **لیعذبہم** کی ہم ضمیر سے حاصل ہوا جبکہ وہ کفار کی طرف ہو تو پھر مسلمانوں پر رحمت رسول کا کیا پوچھنا۔

دوستاں را کجا کنی محروم تو کہ یاد شمنان نظر داری

چھٹا فائدہ: توبہ و استغفار کی برکت سے عذاب الہی نہیں آتے یہ فائدہ **وہم یمستغفرون** سے حاصل ہوا حضرت عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم میں دو لمانتیں ہیں اللہ کے نبی اور استغفار اللہ کے نبی نے پروردہ فرمایا استغفار قیامت تک باقی ہے (کبیر) ترمذی نے بروایت حضرت ابو موسیٰ اشعری نقل فرمایا کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت کے لئے دو لمانتیں

اتاریں اور یہی آیت پڑھی ہم پر وہ فرمائیں گے مگر استغفار قیامت تک رہے گی (خازن) یعنی ہم وفات پا کر تم کو محسوس نہ ہوں گے مگر توبہ و استغفار سے تم کو محسوس رہیں گے یہاں تفسیر صاوی نے فرمایا کہ کافر کی توبہ و استغفار بھی دنیا میں ان سے عذاب دفع کر دیتی ہے ان کے صدقات و خیرات اور دوسرے اچھے کام ان سے بلائیں نل دیتے ہیں اگرچہ آخرت میں یہ اعمال انہیں کچھ کام نہ دیں گے اور آیت کریمہ **فَجَعَلْنَاهُمْ مَشْغُورًا** آخرت کے متعلق ہے (صاوی)۔ ساتواں فائدہ: سارے درود و وظیفے یا احادیث شریفہ سے ثابت ہیں پابزرگوں کے قول یا عمل سے استغفار وہ دعا ہے جس کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا اٹل کے فائدے قرآن میں بتائے گئے اس کلوقت قرآن نے بتایا چنانچہ اس آیت میں ارشاد ہوا کہ استغفار لکھنا ہے سورہ نوح میں اس کے فائدے ارشاد ہوئے اس سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے وقت پر بارشیں آتی ہیں۔ مال کی کثرت اولاد میں برکت ہوتی ہے اس سے نہروں میں پانی باغوں میں پھل پھول کی کثرت ہوتی ہے **يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا** دوسرے مقام پر ہے **وَبِالْأَسْهَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ** مومنین صبح بڑے استغفار کرتے ہیں لہذا استغفار بہترین دعا ہے انسان سے سب سے پہلی دعا استغفار سے کی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جنت میں عرض کیا **وَأَنْ لِّم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا** اٹھواں فائدہ: مومنوں کی استغفار سے کفار کو بھی امن مل جاتی ہے ان سے بھی عذاب دفع ہو جاتے ہیں یہ فائدہ **وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ** کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ ہم سے مراد مومنین ہوں تو دوسرے غافل گنہگار مسلمانوں کو ضروری اس سے فائدہ پہنچے گا۔ نواں فائدہ: نیک اولاد کا فائدہ ماں باپ کو ہر وقت پہنچتا ہے اس اولاد کی پیدائش سے پہلے بھی پیدا ہونے کے بعد بھی اور ان کے مرے بعد بھی اور جب بھی جبکہ اولاد زندہ رہے ماں باپ مر جائیں یہ فائدہ **وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ** کی تیسری تفسیر سے حاصل ہوا کہ ہم سے مراد کفار کی وہ اولاد ہے جو ان کی پانچویں بیٹیوں میں ہے۔ دسواں فائدہ: جو شخص بارگاہ الہی میں مومنوں کی فرست میں آگیا وہ اپنے کفر کے زمانہ میں کتنے ہی گناہ کرے مگر اس پر عذاب ہلاکت نہ آئے گا آخر کار وہ توبہ کر کے ایمان پر مرے گا یہ فائدہ **وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ** کی چوتھی تفسیر سے حاصل ہوا جب اس کے معنی یہ ہوں کہ وہ آئندہ استغفار کریں گے۔ گیارہواں فائدہ: مسلمانوں کو بلا عذر شرعی مسجد سے روکنا سخت جرم عذاب الہی کا باعث ہے یہ فائدہ **وَهُمْ يَصُدُّونَ** سے حاصل ہوا۔ بارہواں فائدہ: کوئی کافر کسی مسجد کا متولی نہیں ہو سکتا مسجد کی تولیت مسلمانوں کا حق ہے یہ فائدہ **وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ** کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ اس کے معنی یہ ہوں کہ کفار مسجد حرام کے متولی نہیں رہ سکتے انہیں **مَسَاجِدَ الَّذِينَ آمَنُوا** تیرہواں فائدہ: کوئی کافر یا فاسق اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ولایت الہی ایمان و تقویٰ سے میسر ہوتی ہے یہ فائدہ **أَوْلِيَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا** کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ اس کے معنی یہ ہوں کہ اللہ کے اولیاء صرف پرہیزگار لوگ ہیں رب تعالیٰ اولیاء اللہ کے متعلق فرماتا ہے **الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ** چھٹی بار گاہ کے لئے اچھے بندے منتخب ہیں۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور انور کی موجودگی میں کفار پر عذاب نہیں آسکتا مگر بد رو غیرہ جہادوں میں حضور انور موجود تھے اور کفار پر قتل و قید و غیریہ کا عذاب آگیا تو یہ آیت کیسے درست ہوئی۔ جواب: اگر اس آیت میں عذاب سے دنیاوی عذاب مراد ہے قتل و قید وغیرہ تو انت فیہم کے معنی یہ ہیں کہ جب تک آپ مکہ معظمہ میں بود و باش

رکھیں گے تب تک ان پر یہ عذاب نہ آئیں گے بدروغیرہ میں حضور انور نہ کفار میں تھے نہ ان کے ساتھ تھے نہ ان کے پاس تھے بلکہ مومنوں کے پاس ان کے ساتھ اور ان میں تھے کفار سے دور جان نکل جانے پر جسم گل سڑ جاتا ہے خدا کرے وہ جان ایمان اور ایمان جان مظلوم ہم میں رہیں اپنے دامن میں رکھیں پھر لمان ہی لمان ہے۔

خوف نہ کر ذرا رضا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لئے لمان ہے تیرے لئے لمان ہے
 دوسرا اعتراض: اگر حضور انور تاقیامت ہم نہیں موجود ہیں اور دنیا میں عذاب الہی نہیں آسکتے تو دن رات قتل و غارت زلزلے تباہ کن سیلاب وغیرہ دنیا میں کیوں آتے رہتے ہیں لہذا یا تو حضور رحمت عالم نہیں اور یا آپ ہم میں موجود نہیں۔
 جواب: ہر صورت میں عذاب سے مراد نہیں عام تباہ کن عذاب ہے یہ واقعی تاقیامت نہ آوے گا تمہارے ذکر کردہ عذاب یا تو غیبی نہیں یا عام نہیں۔ تیسرا اعتراض: پہلی آیت میں کفار پر عذاب نہ آنے کی خبر ہے مگر دوسری آیت میں عذاب آنے کی خبر ہے کہ ارشاد ہوا **وَاللّٰهُمَّ اَلِیْمُنْہُمْ** آیتوں میں تعارض ہے۔ جواب: اس اعتراض کے چند جواب ابھی تفسیر سے معلوم ہو گئے ایک یہ کہ غیبی آسمانی عام عذاب کی نفی پہلی آیت میں ہے اور دنیاوی خاص عذاب آنے کا ثبوت دوسری آیت میں جیسے جنگوں میں قتل و قید یا قحط سالی وغیرہ دوسرے یہ کہ حضور انور کے مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے عذاب آنے کی نفی ہے مگر وہاں سے ہجرت فرم لینے کے بعد عذاب آنے کا ثبوت تیسرے یہ کہ پہلی آیت ان کافر کا مقولہ ہے جس میں عذاب کی نفی ہے دوسری آیت ان کی تردید میں رب تعالیٰ کا اپنا فرمان جس میں عذاب آنے کی خبر ہے چوتھے یہ کہ پہلی آیت میں واقعہ کا ذکر ہے جس میں عذاب نہ آنے کی خبر ہے دوسری آیت میں ان کے استحقاق کا ذکر یعنی اس پر عذاب آئے گا نہیں مگر یہ لوگ اس کے مستحق ضرور ہیں۔ چوتھا اعتراض: پہلی آیت میں عذاب نہ آنے کی دو وجہ بیان ہوئیں حضور مظلوم کی ان میں موجودگی اور دعاء استغفار مگر موجودگی کے متعلق تو **لِیَعْزِبْہُمْ** فرمایا مضارع سے اور استغفار کے متعلق **مَعْزِبْہُمْ** ارشاد کیا اس فرق کی وجہ کیا ہے؟
 جواب: **لِیَعْزِبْہُمْ** میں عذاب کی نفی میں مبالغہ نہیں اور **مَعْزِبْہُمْ** میں مبالغہ نہیں معنی یہ ہیں کہ اے محبوب آپ کی موجودگی میں ان کو عذاب دینا اللہ کی شان نہیں اللہ تعالیٰ کے لئے لائق نہیں اور استغفار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا نہیں ان دونوں میں وہی فرق ہے جو حضور انور کی شان عالی اور ہماری استغفار میں فرق ہے۔ پانچواں اعتراض: اگر وہم **یَسْتَغْفِرُونَ** میں ہم سے مراد مومنین یا کفار کی اولاد ہو تو ضمیوں میں سخت اختلاف ہو گا کہ **مَعْزِبْہُمْ** میں ہم سے مراد کفار ہیں اور **یَسْتَغْفِرُونَ** میں ہم سے مراد دوسرے لوگ اسے نحوی لوگ انتشار شمار کرتے ہیں یہ فصاحت کے بالکل خلاف ہے۔ جواب: چونکہ مومنین مکہ اور کفار کی اولاد ان کفار کی ہم قوم ہم وطن برادری والے تھے وہ بالکل غیر نہ تھے گویا ان کا دنیاوی جز تھے اس لئے اختلاف ضمیر نہیں ہوا۔ چھٹا اعتراض: تمہاری پیش کردہ حدیث اور قول ابن عباس سے ثابت ہوا کہ حضور انور بعد وفات دنیا کے لئے لمان نہ رہا اب صرف استغفار لمان ہے مگر تمہارا عقیدہ ہے کہ حضور انور تاقیامت لمان ہیں۔
 جواب: ان احادیث میں ایسا ایک لفظ نہیں جس کے معنی ہوں کہ بعد وفات حضور لمان نہیں ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں لمانوں میں سے حضور انور چھپ گئے ہم کو محسوس نہیں ہوتے استغفار باقی و محسوس ہے درخت کی جڑ چھپ کر بھی فیض دیتی ہے رات میں سورج چھپ کر فیض دیتا ہے چاند تارے ظاہر ہو کر۔

تفسیر صوفیانہ: یہ آیات کریمہ بہت ہی پر لطف ہیں ان میں اللہ کی رحمت کا اس کے عذاب پر سبقت لے جانے اس پر غالب آ جانے کا ذکر ہے سبقت رحمتی علی غضبی کا بیان ہے دیکھو ان کفار پر عذاب آنے کے اسباب جمع تھے ان کا کفر و شرک ان کا نبی نور مومنوں کو ایذا پہنچانا ان کا شکنجہ الہی میں میں بکواس بکند ان کا حرم شریف میں کعبہ معظمہ کے خلاف میں سنگ اسود اور چارہ زمزم کے پاس اپنے لئے بددعا میں کرنا ان سب حرکتوں کا تقاضا تھا کہ عذاب آ جاوے مگر ایک ذات کریم جسے رحمتہ للعالمین کہتے ہیں اس کی موجودگی کا تقاضا تھا کہ عذاب نہ آئے ان سب پر اسی ایک کاغذ ہو اور عذاب نہ آیا انہیں دو چیزوں کا ذکر ان دو آیتوں میں ہے کعبہ معظمہ صرف اسے اللہ دیتا ہے جو اس میں داخل ہو جاوے **من دخلہ کان امننا** مگر دامن مصطفیٰ کی اللہ عالم ہے ہر دور و قریب کو ہر وقت اللہ دیتا ہے **وما کان اللہ لیعذبہم و انت فیہم** اس لئے حضور کو رحمت عالمین کہا جاتا ہے نہ کہ کعبہ کو یا قرآن کو واللہ مصطفیٰ کی اللہ سے ساری مخلوق ہر وقت فائدہ اٹھا رہی ہے صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضور ہم سے نہیں بلکہ ہم حضور سے ہیں مگر ہاں حضور ہم میں ہیں کہ ہمارے دل و ایمان و جان ہیں ایسے ہی جیسے جسم میں جان جان سارے جسم کی محافظ حضور سارے عالم کے محافظ ہیں حضرت شیخ آذندی فرماتے ہیں کہ عالم کا انتظام آپ کے وجود شریف سے قائم ہے کہ حضور منظر ذات کبریا میں عالم کے بقا کی اکسیر اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر نہ رکھا بلکہ زمین پر رکھا نور آنکھ میں رہے دل پہلو میں رہے جان جسم میں رہے حضور انور ایمان میں رہیں تو ان چیزوں کی بہار ہے۔

دہر میں سب سے تو بڑا تجھ سے بڑی خدا کی ذات

قائم ہے تیری ذات سے سارا نظام کائنات

انشاء اللہ حضور کے غلام زندگی قبر حشر بل صراط ہر جگہ میں عذاب سے امن میں رہیں گے کہ ہر جگہ ان میں حضور جلوہ گر ہیں۔
مولانا عطار فرماتے ہیں:-

خوشن را خواہ عرصات گفت انما رحمتہ مہدۃ گفت

صوفیاء فرماتے ہیں کہ توبہ و استغفار نجات کا رعبہ ہے استغفار کی روح گذشتہ پرندامت آئندہ کے لئے باز رہنے کا پورا راہ ہے۔
مولانا فرماتے ہیں

گفت حق کا مرزش از من می طلب کل طلب مر غفو را باشد سبب

از اپنے از ہر گناہ ار بشنوی ہست استغفار تریان قوی!

نادم کو شرمندہ نہیں کیا جاتا

ندامت ساتھ لے کر عامیہ تم سیانے جاؤ سنا ہے شرمساروں کو وہ شرمایا نہیں کرتے
صوفیاء کے نزدیک ولی اللہ وہ ہے جو متقی **باللہ عما سواہو** یعنی جو رب کا ہوسب کا نہ ہو اکثر اولیاء خود اپنے آپ کو ولی نہیں جانتے حالانکہ وہ ولی ہوتے ہیں **ولکن اکثرہم لا یعلمون** مزہ اس میں ہے کہ بندہ اپنے کو نہ جانتے اپنے خالق کو جانتے (از روح البیان)۔

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ

اور نہیں ہے نماز ان کی پاس بیت اللہ کے مگر سیٹی اور تالی پس چکھو تم عذاب اس وجہ
اور کہہ کے پاس ان کی نمازیں نہیں مگر سیٹی اور تالی تو اب عذاب چکھو بدو اپنے کفر کا بیشک کافر

يٰۤمَآكُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَنْ

سے کہ تم کفر کرتے تھے تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حسد تیر کرتے ہیں سال اپنے ناکر روکیں
اپنے سال حسد تیر کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں تو اب انہیں خرچ کر بس گئے پھر وہ ان

سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ذَوَالْزِينِ

وہ راستہ سے اللہ کے پس منقریب حسد تیر کر س گئے وہ یہ سال پھر ہونگے وہ ادھر ان کے مذمت پھر
پر پھٹتا ہونے پھر مغلوب کر دینے جائیں گے اور کافروں کا حسد

كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿١٦﴾

پھر مغلوب بنا دیے جائیں گے اور وہ لوگ کفر کیا جنہوں نے طرف دوزخ کے جمع کئے جائیں گے
جہنم کی طرف ہر گاہ

تعلق: ان آیات کریمہ کا پہلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق: پچھلی آیات میں کفار مکہ کا کعبہ معظمہ میں بیچو وہ
دعاؤں کا ذکر تھا کہ وہ لوگ وہاں نہ مانگنے والی دعائیں مانگتے ہیں اب ان کا اسی کعبہ میں بے ہودہ اور لغو نمازوں کا ذکر ہے کہ وہ کعبہ
معلمہ میں لو اکرنے والی نماز نہیں پڑھتے کھیل کود کو نماز و عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں کفار مکہ کا
ایک جرم بیان ہوا کہ وہ کعبہ سے صحیح نماز پڑھنے والے مومنوں کو روکتے ہیں اب ان کا دوسرا قصور بیان ہو رہا ہے کہ خود سب صحیح
نماز نہیں پڑھتے غلط بیودہ حرکات نماز سمجھ کر وہاں کرتے ہیں۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں وعدہ الہی ہوا کہ ان پر دنیاوی
عذاب نہ آوے گا اب وعدہ کا ذکر ہے کہ ان پر اخروی عذاب ضرور آوے گا **فَذُوقُوا الْعَذَابَ** گویا وعدہ کے بعد وعدہ کا ذکر
ہے۔ چوتھا تعلق: پچھلی آیات میں ذکر ہوا کہ کفار مکہ اسلام کی اشاعت روکنے کے لئے جانی بدنی قویٰ کو شیشیں کر رہے ہیں
مگر ناکام ہوں گے اب ارشاد ہے کہ وہ اس مقصد کے لئے مالی کو شیشیں کر رہے ہیں ان میں بھی ناکام ہوں گے ان ٹالماں جاتے گا
اور کام نہ بنے گا۔ پانچواں تعلق: پچھلی آیات میں ذکر ہوا کہ کعبہ کے متولی اور اللہ کے دوست کفار نہیں ہو سکتے صرف متقی
مومن ہو سکتے ہیں اب کفار کی بد عملیاں بتا کر اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ واقعی اس عہدے کے لائق نہیں۔

شان نزول: کفار عرب کعبہ معظمہ کا طواف بالکل ننگے ہو کر کرتے تھے مرد بھی عورتیں بھی اور بحالت طواف ہاتھوں سے
تالیاں منہ میں انگلی دے کر سیٹیاں بجاتے جاتے تھے ان حرکتوں کو بہتر سے عبادت سمجھتے تھے نیز قبیلہ بنی عبد الدار کے لوگوں کا
یہ لوگوں کا طریقہ تھا کہ جب حضور انور کعبہ معظمہ کے پاس نماز پڑھتے تو یہ لوگ حضور کے دائیں بائیں جمع ہو جاتے کچھ تو تالیاں

بجاتے کچھ سینیاں اور اپنی اس حرکت کو عبادت اور باعث ثواب سمجھتے کہ ہم نے حضور انور کی نماز اپنی اس نماز میں چھپالی ان کے متعلق پہلی آیت **لَا كَانَ صَلَوتُهُمْ** نازل ہوئی (تفسیر خازن روح البیان وغیرہ) نمبر 2 جنگ بدر میں لشکر کفار کا کھانا بارہ آدمیوں کے ذمہ تھا جو وہ باری باری سے دیتے تھے ابو جہل ابن ہشام عقبہ ابن ربیعہ شیبہ ابن ربیعہ ابن عبد شمس نبیہ ابن جہلج مہ ابن جہلج ابو البسمری ابن ہشام غز ابن حارث حکیم ابن حزام لبی ابن خلف زمعہ ابن اسود حارث ابن عامر ابن نوفل عباس ابن عبد المطلب۔ یہ سب قریش تھے ان میں سے ہر شخص اپنی باری پر دس اونٹ ذبح کرتا تھا اور لشکر کفار کو کھانا دیتا تھا نیز جنگ احد کے موقع پر ابو سفیان ابن حرب نے بہت سے کفار کو کرایہ پر جنگ کے لئے تیار کیا ان پر چالیس اوقیہ سونا خرچ کیا ایک اوقیہ چالیس مثقال کا ہوتا ہے ایک مثقال ساڑھے چار ماشہ کا ان لوگوں کے متعلق دوسری آیت **يَتَقُونَ اَمْوَالَهُمْ** نازل ہوئی (خازن روح المعانی وغیرہ) خیال رہے کہ جنگ بدر میں ان بارہ آدمیوں میں سے دو صاحب ایمان لے آئے حضرت عباس ابن عبد المطلب اور حکیم ابن حزام باقی کافر رہے دیکھو تفسیر خازن یہ مقام۔

تفسیر نو ماکان صلوتہم عندا لبیت یہ فرمان عالی نیا جملہ ہے کلن کے تین معنی ہیں تھا ہے رہا یہاں۔ معنی تھا ہے یا۔ معنی ہے صلوة سے مراد وہ حرکت ہے جسے کفار عرب نماز سمجھ کر کرتے تھے نہ کہ اسلامی نماز بیت سے مراد پوری مسجد حرام شریف ہے چونکہ وہاں پہنچ کر انسان بیت اللہ شریف سے بالکل قریب ہو جاتا ہے اس لئے نیز بیت اللہ شریف کے پاس گناہ دوسری جگہوں کے گناہوں سے بہت سخت ہے ان وجوہ سے عندا لبیت ارشاد ہوا **الامکاء و تصدیہ** یہ فرمان عالی استثناء ہے **صلوتہم** سے **مکاء** بروزن فعال اسم صوت ہے لغت میں **مکاء** منہ کی بے معنی آواز کو کہتے ہیں عرب میں ایک سفید چڑیا کٹام مکاء ہے کیونکہ وہ سٹی دیتی ہے اس کی سٹی کو بھی مکاء کہتے ہیں (خازن کبیر) تصدیہ یا تو صدی سے بنا ہے صدی پیاز یا گند کی صداء باز گشت کو کہتے ہیں یا صد دے۔ معنی کھانا ناس کی ایک دال میں سے بدل گئی اب اس کے معنی ہیں تہلی۔ معنی یہ لوگ کعبہ اللہ شریف کے پاس جا کر رہے ہو وہ حرکت کرتے ہیں سٹی اور تالیاں بجانا سے نماز سمجھتے ہیں آج بھی ہندو مندروں میں گھٹے بجانے دیوالی میں آگ جلانے حولی میں ناچ کھیل کود رنگ پھینکنے کو عبادت سمجھتے ہیں شاید یہ حرکت وہاں سے چلی آ رہی ہیں **فذنوا المذنب** یہ عبارت ایک پوشیدہ شرط کی جزاء ہے اور اس سے پہلے **فیقال لہم** پوشیدہ ہے یعنی جب ان کا حال یہ ہے تو ان سے کہا جاوے گا کہ یہ عذاب چکھو۔ ذوق کے لفظی معنی ہیں چکھنا مگر اب۔ معنی برداشت کرنا تحمل استعمال ہوتا ہے عذاب سے مراد یا تو بد رو غیرہ کا قتل و قید وغیرہ ہے یا بعد قیامت دوزخ کا عذاب مراد یا دونوں مراد **ماکنتم تکفرون** یہ عبارت ذوقا کے متعلق ہے اس میں ب سیہ ہے یا تعلیہ کفر سے مراد یا تو ان کے سارے کافرانہ مشرانہ عقیدے ہیں یا بیت اللہ شریف کے پاس تالیاں سینیاں بجانا اور اسے عبادت سمجھنا دوسرا احتمال قوی تر ہے کہ اسکا یہاں ذکر ہے **ان الذین کفروا** چونکہ کفار اگلے مضمون کے انکاری تھے اس لئے اسے ان سے شروع فرمایا **ان الذین کفروا** سے مراد یا سارے کفار ہیں یا کفار بدر کے وہ بارہ شخص جو لشکر کفار کو کھانا دیتے تھے دوسرا احتمال قوی ہے کہ یہ آیت انہیں کے متعلق نازل ہوئی کفروا کے معنی ہیں جنہوں نے کفر کیا اور ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی ہوں جو علم الہی میں کافر ہوئے کہ ان کا کفر پر مرنا علم الہی میں آپ کا اس صورت میں اس سے حضرت عباس اور حکیم ابن حزام علیحدہ ہو گئے کیونکہ یہ حضرات جنگ بدر میں آکر نام نہ ہوئے

بلکہ انہیں یہاں ہی ایمان ملا جس کا اظہار دوسرے موقع پر ہوا ان کے لئے بدر کا میدان ایمان کی دکان بن گیا ان کو جو وہ سے **الذین** **سکروا** اور **العکافرین** نہ فرمانا نہایت ہی مناسب ہو **ایستفقون اموالہم** یہ عبارت ان کی خبر ہے چونکہ کفار بدر روزانہ برابر مال خرچ کرتے رہے نیز ان کا خرچ کرنا صرف بدر میں ہی نہ ہوا بلکہ ہر جنگ کے موقع پر ہوا اسلئے **نفقوا** ماضی مطلق ارشاد نہ ہوا بلکہ **یستفقون** مضارع ارشاد ہو یعنی خرچ کرتے رہتے ہیں نیز چونکہ جنگوں میں اپنے ہر قسم کے مال خرچ کرتے تھے اونی کپڑا زره نوہ ہتھیار سب کچھ ہی لڑنے والوں کو دیتے تھے اسی وجہ سے اموال جمع ارشاد ہو **الیصلوا عن** **سبیل اللہ** عبارت متعلق ہے **یستفقون** کے اس میں ان کے خرچ کا مقصد بیان فرمایا گیا یعنی اسلام کو پھیلنے سے روکنا **لیصلوا** میں لام معنی کے ہے یعنی تاکہ اس میں ان کے خرچ کا ولی مقصد بیان کیا گیا صد اور صد دونوں کے معنی ہیں روکنا اس لئے دیوار کو سد کہتے ہیں کہ وہ باہر والے کو اندر آنے سے روکتی ہے اس کے بعد عباد اللہ مفعول پوشیدہ ہے سبیل اللہ سے مراد ہے خدا کی کافر یا دین اسلام یعنی وہ اس لئے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اسلام سے روکیں کہ کفار کو مسلمان نہ ہونے دیں اور مومنوں کو مرتد کر کے کافر بنالیں ہمیشہ کفار مسلمانوں سے یہی دو مقصد لیکر لڑتے ہیں **فمن یفقونہا** اس میں غیبی خبر ہے ظاہر یہ ہے کہ اس فعل کا قائل کفار عرب ہیں جو حضور انور کے زمانہ میں جنگوں میں خرچ کرتے رہے اور ہو سکتا ہے کہ تاقیامت کفار اس کا قائل ہوں پس اس احتمال قوی ہے کہ یہ آیت انہیں کے متعلق آتی ہے ہا کا مرجع اموال ہے **ثم تکون علیہم حسرة** اس فرمان عالی میں کفار کے خرچ کے انجام کا ذکر ہے چونکہ یہ انجام عرصہ بعد ظاہر ہونے والا تھا اس لئے **ثم** ارشاد ہوا **تکون** کا اسم اموال ہیں اگرچہ خرچ کرنا امت ہے مگر مبالغہ کے طور پر خود اموال کو کے طور پر خود اموال کو نہ امت فرمایا حسرت بنا ہے حسرے معنی کھانا چونکہ نہ امت سے اصل کھل جاتا ہے اس لئے اسے حسرت کہتے ہیں یعنی ان کفار پر اس کے یہ مال ہی حسرت اور نہ امت و شرمندگی ہوں گے کہ وہ مال خرچ بھی کریں گے اور ان کا مدعی بھی حاصل نہ ہو گا اسلام کا زور ان سے نہ رک سکے گا یہ لوگ اپنے مال مسلمان غازیوں کے حوالہ کر جائیں اس میں بھی غیبی خبر ہے اور اگر یہ تاقیامت واقعت کا ذکر ہو تو بھی معنی ظاہر ہیں کہ کفار کی تمام کوششوں کے باوجود اسلام فنا نہیں ہو سکے گا رب فرماتا ہے **واللہمتم نور مولو کرہ**

الکافرون

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا **ثم یقلبونہ** اس فرمان عالی میں تیسری غیبی خبر ہے ترتیب نہایت شاندار ہے کہ پہلے کفار مسلمانوں کے مقابل جنگوں میں اپنے مال خرچ کریں گے پھر شرمندہ ہوں گے کہ شکست کھا کر لوٹیں گے پھر ایک وقت وہ آئیں گے کہ مومنین ان پر غالب ہوں گے ان کے شہروں ملکوں پر قبضہ کریں گے کفار کو یا بھانپا یا مسلمان ہونا پڑ گیا رب نے اپنا یہ وعدہ پورا فرمادیا کہ **اولا** بدر وغیرہ جنگوں میں کفار نے شکست کھائی آخر کار مسلمانوں نے مکہ معظمہ فتح فرمایا **والذین سکروا** **الی جہنم** **یحشرون** اس فرمان عالی میں دوسرے انجام کا ذکر ہے یعنی مغلوبیت کے بعد کفار دو گروہ ہو جائیں گے ایک گروہ مسلمان ہو جائے گا وہ عذاب آخرت سے بچ جائیگا دوسرا اپنے کفر پر ازار ہیگا اس اڑی جماعت کا انجام یہ ہے کہ یہ سب دوزخ میں جمع کر دیئے جائیں گے یا قیامت میں جمع کر کے دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے بخلاف گنہگار مسلمانوں کے کہ اگر وہ دوزخ میں سزا پائے گئے بھی تب بھی اکیلے اکیلے

جائیں جمع نہ کئے جائیں گے۔

خلاصہ تفسیر کفار حرب اپنے کو کعبۃ اللہ کامتولی اور اللہ کا دوست کہتے ہیں مگر ان کا اپنا حال یہ ہے کہ اپنے گھروں بازاروں میں جو حرکتیں کرتے ہیں وہ تو ایک طرف خود بیت اللہ شریف میں اگر سیٹھیاں تالیاں بجاتے ننگے طواف میں یہ حرکتیں کرتے ہیں اور ان حرکتوں کو نماز سمجھ کر اس پر اپنے کو ثواب کا مستحق سمجھتے ہیں ان کی ان حرکتوں کا انجام یہ ہو گا کہ ان سے کہا جاوے گا کہ آج اپنے کفر و سرکشی بد عملی کی وجہ سے دوزخ کا عذاب خوب چکھو ان کفار کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام دشمنی کے جوش میں لوگوں کو اسلام سے روکنے مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لئے ہر طرح کا مال جنگوں وغیرہ میں خرچ کرتے رہیں گے مگر اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونگے اسلام پھلے پھولے گا ان کے لئے ان کے یہ خرچ کئے ہوئے مال ہی شرمندگی اور ندامت کا باعث بنیں گے لہذا "مسلمانوں کے ہاتھوں نکستیں کھائیں گے پھر ان کے مقابل مغلوب ہو جائیں گے مگر یہ حال ان کا ہے جو یہ سب کچھ دیکھ کر کافر ہیں نیک رو ہیں آخر کار مسلمان ہو کر کامیاب ہوں گے کفر پر اڑے رہنے والے جمع ہو کر دوزخ کی طرف ہانگے جائیں گے وہاں ہمیشہ کا عذاب پائیں گے۔

فائدہ کے ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: گناہ ہر جگہ گناہ ہے مگر اشرف مقامات پر سخت گناہ کہ اس میں رب تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے اور ان مقدس مقامات کی بے حرمتی بھی یہ فائدہ عند الیست سے حاصل ہوا کہ رب العالمین نے بیت اللہ شریف کے پاس تلی بجانے سنی بجانے کا ذکر فرمایا ان پر غضب ظاہر فرمانے کے لئے۔ **دوسرا فائدہ:** عقل انسان عبادت میں محض ناکارہ ہے عبادت پیغمبر کی تعلیم سے ہی معلوم ہو سکتی ہے یہ فائدہ **مکافؤ** اور قصہ یہ فرمانے سے حاصل ہوا دیکھو عرب کے بڑے عقلاء فضلاء نے اپنی عقل سے رب کو راضی کرنا اس کی عبادت کرنا چاہا اس کے لئے تلی سنی برحہ طواف تجویز کیا عقل سے دنیا بن سکتی ہے دین نہیں بن سکتا اب بڑے عاقل ہندو گانے بجانے رنگ پھینکنے بھگوا کرنے کو عبادت سمجھے بیٹھے ہیں جیسا کہ ان کے بڑے دنوں میں دیکھا جاتا ہے مسلمانوں میں جلال پر فقیر بھگ چر س پیٹے اور ناپٹے گانے طبلہ سارنگی کو عبادت سمجھتے ہیں یہ ہے عقل پر چلنے کا نتیجہ اللہ کی عبادت کرنا ہے تو نبی سے سیکھو۔ **تیسرا فائدہ:** تالی سنی بجانا محض کھیل کود تماشا اور طریقہ کفار ہے مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے آج کل مسلمان عیسائیوں کی نقل میں جلسوں تقریروں میں بجائے سبحان اللہ یا ماشاء اللہ کہنے کے تالیاں بجاتے ہیں وہ حضرات اس آیت کریمہ سے عبرت پکڑیں کہ یہ طریقہ کفار ہے حضرات صحابہ کرام ایسے موقعوں پر جوش میں تکبیر لیتے تھے سبحان اللہ ماشاء اللہ کے نغمے ان کے منہ سے سنے جاتے تھے۔ **چوتھا فائدہ:** دوزخ میں کفار کو سخت قسم کا عذاب ہو گا گنہگار مومنوں کو ہلکا عذاب کفار کی رسوائی بھی ہوگی مومن انشاء اللہ اس سے محفوظ رہیں گے یہ فائدہ **بما کنتم تکفرون** سے حاصل ہوا کہ یہ سب عذاب سے خاص کافروں والا عذاب مراد ہے کفار میں بھی دشمن رسول کا عذاب بہت ہی سخت ہے خدام رسول کا عذاب کچھ ہلکا ابوطالب اور ابولسب کا عذاب یکساں نہیں۔ **پانچواں فائدہ:** ہمیشہ کفار اسلام دشمنی میں جانی مالی کوششیں کرتے رہیں گے مگر انشاء اللہ رہیں گے اس کا ظہور آج تک ہو رہا ہے یہ فائدہ **ینفقون اموالہم** سے حاصل ہوا۔ **چھٹا فائدہ:** متقی مومن انشاء اللہ عمر و مال خرچ کر کے پچھتا تا نہیں کیونکہ وہ یہ سب فی

سبیل اللہ خرچ کرتا ہے وہ بڑے نفع والا تاجر ہے ان خرچوں پر حسرت و افسوس کافر کے لئے ہے کہ وہ یہ سب کچھ سبیل اللہ سے روکنے کے لئے کرتا ہے یہ فائدہ علیہم حسرتہ میں علیہم کو حسرتہ پر مقدم فرمانے سے حاصل ہوا کہ اس میں حسرتہ کے معنی ہیں۔ ساتواں فائدہ: دوزخ میں جمع ہو کر جانا وہاں جمع ہو کر رہنا کفار کے لئے خاص ہے مومن اس سے محفوظ رہیں گے اگر گنہگار مومن دوزخ میں گیا بھی تو اکیلا جائے گا کیلئے ہے گار سوائی سے بچے گا دیکھو یہاں دوزخ میں جمع ہونا کفار کا عذاب قرار دیا گیا کہ فرمایا **یاو الذین کفروا**۔

پہلا اعتراض: اس آیت کریمہ میں کفار کی سیٹیوں تالیوں کو نماز کیوں کہا گیا یہ تو محض کھیل تماشا ہیں ان میں نماز کا کوئی رکن موجود نہیں۔ دوسرا اعتراض بڑے بڑے بزرگان دین سے قوالی سننا ثابت ہے حالانکہ قوالی میں تالیاں و حول سارنگی ہار مونی وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے پھر وہ حضرات قوالی کو عبادت سمجھ کر سنتے ہیں یہ لوگ تو ان کفار سے بدتر ہیں کہ وہ صرف سنی تالی بجانے کو عبادت سمجھتے تھے یہ اتنی خرافات کو عبادت جانتے ہیں (بعض بے درد)۔ جواب: واقعی جو بزرگ ہیں اور قوالی سنتے ہیں وہ قوالی کو عبادت نہیں سمجھتے نماز روزہ وغیرہ سے غافل نہیں ہوتے بلکہ وہ اسے عشق رسول خدا حاصل ہونے کا ذریعہ بھی اچھا ہوتا ہے جیسے طبل جہاد یوں ہی انظار و سحر کا نقارہ نکاح کے وقت کا دف سب اچھی چیزیں ہیں کہ اچھی چیزوں کا ذریعہ ہیں کفار صرف ان حرکتوں کو اپنی نماز سمجھتے تھے جیسا کہ **الامکاء** میں **الا** فرمانے سے معلوم ہوا جو پیر فقیر تارک نماز بد عمل بھنگی چری دن رات ڈھول ڈھماکے میں مشغول ہو وہ پیر نہیں شیطان ہے۔

کار شیطان می کند نامش ولی گروئی است لعنت برولی

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے وقت دف بجانے کا حکم دیا ایک لونڈی نے حضور انور کے سامنے دف بجا کر اپنی منت پوری کی قوالی کی تحقیق ہماری کتاب جاء الحق میں ملاحظہ کرو قوالی ایک درو کی دوا ہے درد والا یہ دوا لے بے دردے اس سے الگ رہیں۔ **تیسرا اعتراض:** اس آیت سے معلوم ہوا کہ تالی سنی بجانا کفر ہے کہ فرمایا **یا ایما کنتم تکفرون** حالانکہ یہ ایک گناہ ہے پھر آیت کا مطلب کیا ہے۔ جواب: تالی سنی کو نماز سمجھنا کفر ہے کفار مکہ کا یہ ہی عقیدہ تھا اسی لئے ارشاد ہوا **وما کان صلوٰتہم**۔ چوتھا اعتراض یہاں ارشاد ہوا **ثم یغلبون** کفار مغلوب ہوں گے مگر اب تو اس کے برعکس ہے کفار غالب آرہے ہیں مسلمان ہر جگہ مغلوب ہیں اس آیت کا وعدہ پورا کیوں نہیں ہوتا جواب: یہاں صرف کفار غالب آرہے ہیں مسلمان ہر جگہ مغلوب ہیں اس آیت کا وعدہ پورا کیوں نہیں ہوتا جواب: یہاں صرف کفار مکہ کے متعلق یہ ارشاد ہوا ہے وہ لوگ واقعی آخر کار مغلوب ہو گئے اور اگر تمام کفار مراد ہوں تو بھی واقعی دینی لحاظ سے کفار ہمیشہ مغلوب ہیں اسلام غالب ہے **یظہرہ علی الدین کلہ** مسلمان جہاں بھی مغلوب ہوئے اپنی شرکتوں غدار یوں بد عملیوں کی وجہ سے

وانتم الاعلون ان کنتم مومنین یا بچو! **اعتراض:** یہاں ارشاد ہوا **الی جہنم یحشرون** چاہیے تھا کہ **فی جہنم** ارشاد ہوتا کیونکہ کفار دوزخ میں جمع کئے جائیں گے نہ کہ دوزخ کی طرف۔ جواب: کفار کا اجتماع دو جگہ ہو گا ایک تو دوزخ میں جاتے وقت کہ انہیں کنارہ دوزخ پر کھڑا کر کے سوال جواب فرما کر اس میں دھکیلا جائے گا دوسرے دوزخ میں جا کر ان کا اجتماع اور آپس میں دھول جو تاعن و طعن ہو گا یہاں پہلے اجتماع کا ذکر ہے مومنوں کا اجتماع بھی دو جگہ ہو گا جنت کے

دروازے پر سب وہاں سب جمع ہو جائیں گے حضور کی تشریف آوری کا انتظار ہو گا وہ سرے جنت میں پہنچ کر وہاں بعض اجتماع دائمی ہوں گے بعض وقتی

تفسیر صوفیانہ: نفرو گنہ مذاب الہی کا رعبہ ہیں تو یہ استغفار رحمت و مغفرت کا وسیلہ ہیں گناہوں کے میل کے لئے گویا پانی اور صابن ہے جہاں توبہ وہاں طہارت و پاکیزگی نہیں اپنے دل کی مسجد کا متولی کسی اللہ والے کو بتاؤ کہبت اللہ کو سنی تالی سے محفوظ رکھو دل کی مسجدوں کو دنیاوی شور و شغب سے محفوظ رکھو کعبہ دل کی نماز خوف خدا اور عشق رسول ہے کہبت کو کفار و مشرکین اور برے اعمال سے بچاؤ کعبہ دل کو دنیاوی تعلقات اور برے مشاغل سے محفوظ رکھو یہ تمام خوبیاں حضور انور کے فیض سے حاصل ہوں گی اگرچہ اب صحبت رسول میسر نہیں مگر صحبت سنت رسول تو میسر ہے یہ صحبت اقیامت باقی ہے کفار اپنے دلوں کی مسجدوں میں دنیاوی شور و شغب ہی کو جگہ دیتے ہیں صوفیاء فرماتے ہیں کہ جنسبد میں ابو جہل نے بھی مل خرچ کیا اور اس کے ساتھ اسی لشکر پر بنات جس نے بھی مل کر ابو جہل کا یہ خرچ نہ امت و حسرت بنا مگر حضرت عباس کا یہ خرچ کرامت کا ذریعہ بنا کہ ابو جہل ہار کر دست و نواری سے مارا گیا مگر حضرت عباس یہاں ہار کر واقعہ حیت گئے کہ یہ شکست ہی ان کے ایمان و تقویٰ کا ذریعہ بنی ابو جہل مغلوب ہوا کہ کفر ہار گیا حضرت عباس غالب رہے کہ آخر کار مومن بن گئے کام ایک تھا مگر انجام مختلف اس لئے اس آیت میں حسرت و نہ امت مغلوبیت کو کفار سے خاص فرمایا گیا جس بربادی سے یار ملے وہ حقیقت میں آبادی ہے اور جس آبادی سے یار ناراض ہو وہ بربادی ہے کوئی کسی کام پر کسی مشغلہ پر مگر آخرت میں ان کا اجتماع دائمی ہو گا یہاں اجتماع کفر یا ایمان کی بنا پر ہو گا نوری نوریوں کے ساتھ ہوں گے ناری ناریوں کے ساتھ پھر جس کو جس سے محبت ہو گی اس کے ساتھ اسی کا حشر ہو گا اب پڑھو الی جہنم یحشرون۔

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى

تاکہ چھٹا دے اللہ برے کو اچھے سے اور کر دے خبیث کو اس کے بعض کو اوپر بعض کے پس اس لئے کہ اللہ گنہگار کو ستھرے سے جدا کر دے اور بہا ستوں کو تلے اوپر رکھ کر سب ایک دھیر

بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٥٦﴾

تہم یہ ہتھ کر دے اس کو سب کو پھر کر دے اس کو دوزخ میں یہ ہیں وہ لوگ خسارہ پانے والے بنا کہ جہنم میں ڈال دے وہ ہیں نقصان پانے والے ہیں تم کافروں سے فرماؤ

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَتُوبُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُودُوا فَقَدْ

ہو آپ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کہ اگر باز آجائیں تو بخش دیئے جائیں گے واسطے ان کے وہ جو گذر چکے اگر وہ باز رہے تو جو ہو گذرا وہ انہیں معاف فرما دیا جائے گا

مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ۝

اور اگر بولیں تو بے شک گزر چکا طریقہ انہوں کا
اور اگر پھر وہ ہی کہیں تو انہوں کا دستور گزر چکا

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے پہلا تعلق: پچھلی آیات میں کفار کے کچھ عیوب کا ذکر ہوا اب کفار کے پیدا کرنے ان میں یہ عیوب پیدا کرنے کی حکمتوں کا تذکرہ ہے جس سے معلوم ہو کہ کفار پرے ان کے عیوب برے ہیں مگر ان سب کا پیدا کرنا برا نہیں۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں کفار کے ناجائز اور اسلام دشمنی میں مال خرچ کرنے کا ذکر تھا اس کے دنیاوی نتیجہ کا بیان تھا اب اس خرچ کے اخروی انجام کا تذکرہ ہے کہ یہ خرچ دنیا میں ندامت کا باعث ہے آخرت میں جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں کفار کے دوزخ میں جمع ہونے کا ذکر ہوا اب اس اجتماع کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ خبیث خبیث کے ساتھی ہیں۔

تفسیر: لیمیز اللہ الخبیث من الطیبہ اس عبارت شریفہ میں لام . معنی کے ہے یعنی تاکہ اس کا تعلق یا تو گزشتہ آیت کے اس مضمون سے ہے کہ کفار بیت اللہ میں تالیاں سبٹیاں بجاتے ہیں یا اس سے کہ وہ بے جا خرچ کر کے ناموس ہوں گے یا اس سے کہ وہ مغلوب ہوں گے یا اس سے کہ وہ دوزخ میں جمع کئے جائیں گے لہذا اس فرمانِ عالی کی چار تفسیریں ہیں ہماری قراءت لیمیز ہے ی کے سکون سے بروزن ینیع ملا یمیز حمزہ کسائی اور یعقوب کی قراءت لیمیز ہے ی کے شد سے باب فعیل سے بہر حال یہ لفظ بنا ہے میز سے . معنی طہیگی اور چھانٹ اسی سے امتیاز اور تمیز خباثت اور نجاست دونوں کے معنی ہیں گندگی اس کے مقابل طہارت اور طیب دونوں کے معنی ہیں پاکی ستھرا ہیں مگر عموماً ظاہری گندگی کو نجاست کہتے ہیں اور ظاہری پاکی کو طہارت اور روحانی و باطنی گندگی کو خباثت کہا جاتا ہے اور باطنی پاکی و صفائی کو طیب پیشاب پاخانہ نجاست ہے حرام مال مردار جانور خبیث یہاں خبیث و طیب سے مراد یا تو کفار و مومنین ہیں یا خبیث سے مراد کفار کا وہ مال جو اسلام کو نقصان پہنچانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خرچ ہو اور طیب سے مراد مومن کا وہ مال جو اسلام کی اشاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خرچ ہو یا خبیث سے مراد کفار کے سارے بد اعمال اور طیب سے مراد مومنین کے سارے نیک اعمال لہذا اس جملہ کی تین تفسیریں ہیں یعنی کفار کعبہ معظمہ میں اس لئے سٹی و تالیاں بجاتے ہیں یا کفار اس لئے اسلام کے مقابل مال خرچ کرتے ہیں یا وہ اس لئے ناموس مغلوب ہوں گے یا وہ دوزخ میں اس لئے جمع کئے جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث کفار طیب مومنین میں یا کفار کے خبیث مالوں مومنین کے طیب مالوں میں یا کفار کے خبیث اعمال اور مومنین کے طیب اعمال میں چھانٹ کر دے (از تفسیر خازن و روح المعانی) **و یجعل الخبیث بمضہ علی مضہ** یہ عبارت ”طوف ہے لیمیز پر ظاہریہ ہے کہ بھل . معنی . ضم ہے اور علی . معنی الی (روح المعانی) یعنی دنیا میں یا قیامت میں یا دوزخ میں اللہ تعالیٰ بعض کفار کو بعض کے ساتھ ملا دے ان تک پہنچا دے کہ سارے کفار جمع ہو کر دوزخ میں جائیں **فیرکمہ جمیعاً** یہ عبارت ”طوف ہے بھل پر یرکم بنا ہے رکوم سے . معنی چھناتہ بہ تہ کرنا اسی سے ہے محاب مرکوم اور شیس مرکوم اس سے مراد ہے

کفار کی کثرت بھیڑ کہ اولاً ہر قسم کے کافر الگ الگ جمع کئے جاویں پھر ان سب کو دوزخ میں پھنپایا جاوے **فی جملہ فی جہنم** یہ عبارت معطوف ہے فیر کہہ پر چونکہ کفار کا اجتماع پہلے ہو گا اور ان سب کا دوزخ میں داخلہ بعد میں اس لئے یہاں ف ارشاد ہوئی یعنی پہلے انہیں دوزخ کے کنارہ پر جمع کرے پھر اس ساری بھیڑ کو دوزخ میں داخل کرے **اولئک ہم الخاسرون** یہ فرمانِ علی یا تو گذشتہ مضمون کا نتیجہ ہے یا اس کی وجہ خسارہ وہ نقصان والی تجارت ہے جس میں اصل رقم بھی برباد ہو جاوے ہم صبر کے لئے ہے یعنی کفار ہی پورے خسارہ والے ہیں رہے گنہگار مومن وہ اگرچہ نقصان والے تو ہیں مگر خسارہ والے نہیں لہذا صبر بالکل درست ہے **قل للذین کفروا** یہ نیا جملہ ہے جس میں لطف و کرم ظاہر فرما کر کفار کو دعوت اسلام دی گئی قل میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور حضور کے ذریعہ تاقیامت مبلغین اسلام سے ہر مبلغ مذکورہ وعدے کفار سے کر کے نہایت نرمی سے کفار کو دعوت اسلام دے کفر و اسے مراد سارے کافری ہیں خواہ وہ ہوں جو کفر پر مرنے والے خواہ وہ ہوں جن کے مقدر میں ایمان لانا ہے یہ وعدہ اور وعدہ کی یہ شرط سب ہی کے لئے ہے **ان ینتھوا یغفر لہم ما قد سلف** یہ پوری عبارت قل کا مقولہ ہے ان صرف مطلق کرنے کے لئے آتا ہے اس میں شرط و جزا کا جوڑ یا ممکن ہونا ضروری نہیں لہذا اس میں وہ کفار بھی داخل ہیں جن کا کفر سے باز رہنا ممکن ہو جن کا کفر پر مرنا فیصلہ الہی میں آپ کا امتحان کے معنی یہاں باز رہنا ہیں نہ کہ انتہا پر پہنچ جانا مراد ہے کفر و شرک یا حضور کی اور مسلمانوں کی دشمنی سے باز آ جانا ظاہر یہ ہے کہ **ما سلف** سے مراد سارے گذشتہ گناہ کفر و شرک اس زمانہ کے چھوٹے بڑے سارے گناہ ہیں اور شرعی حقوق سارے حقوق ہیں رہے حقوق العباد وہ اس سے خارج ہیں اس کا ضرور خیال رہے سلف سے مراد سارے گذشتہ قصور ہیں خواہ سنے ہوں یا پرانے **وان یعودوا فقد مضت سنتہ** **اولین** یہ عبارت معطوف ہے **ان ینتھوا** پر عود سے مراد یا تو لوٹنا ہے یعنی اسلام لانے کے بعد پھر کفر و مرتد ہو جانا یا کفر و شرک اور عداوت رسول پر اڑا رہنا ہے (روح المعانی) **فقد مضت** حقیقت ان یعودوا کی جزا نہیں بلکہ جزا کی وجہ کا بیان ہے سنت بمعنی طریقہ ہے جس سے مراد عادت الہیہ ہے کفار پر عذاب بھیجنے کی اولین سے مراد گذشتہ کفار ہیں جنہوں نے حضرات انبیاء کے مقابلہ میں پے در پے شکست پائی یعنی اگر یہ لوگ کفر پر اڑے رہے تو ان پر عذاب نازل ہو گا کہ مومنوں کو فتح دی جاوے گی اور انہیں ذلت و خواری کی شکست خیال رہے کہ اس قسم کی سنت کو رب تعالیٰ سے بھی نسبت ہے اس کی جاری فرمائی ہوئی ہے اور ان کفار سے بھی کہ ان میں جاری کی گئی ہے یہاں دوسری نسبت کے لحاظ سے اسے **سنتہ** **اولین** کہا گیا اور **سنت اللہ** **التي قد خلت من قبل** میں اور **لا تجد لسننتا تحویلا** میں پہلی نسبت کے لحاظ سے رب تعالیٰ کی طرف منسوب فرمایا گیا لہذا آیت ان آیات کے خلاف نہیں۔

خلاصہ تفسیر مذکورہ کفار یہ مذکورہ عیوب اس لئے کرتے ہیں یا کل قیامت میں دوزخ کے کنارے اس لئے جمع کئے جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ضعیف آدمیوں کو طیب و طاہر آدمیوں سے چھانت دے یا گندے برے کاموں کو اچھے نیک طیب کاموں سے چھانت دے پھر اس چھانت کے بعد بعض خبیثوں کو بعض کے ساتھ جمع فرماوے کہ یہ اپنی زیادتی کی وجہ سے تمہ بہ تمہ ہو جاویں ایک دوسرے پر پھر اس ساری بھیڑ کو دوزخ میں ڈال دے اے محبوب یہ لوگ پورے نقصان میں رہے کہ انہوں نے اپنی اصلی پونجی بھی بربادی کر دی کہ اپنی زندگی کے لمحات گناہوں بد عقیدگیوں میں گزارے عمر کے لمحات خرچ کردئے اعمال کا ذخیرہ جمع نہ

کیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اے اسلام کی تبلیغ کرنے والے مسلمان کفار کو تو یہ آیتیں یا ان کا یہ انجام سنا کر انہیں اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی بنائے ان سے کہہ دے کہ اگرچہ تم ہر طرح کے گناہ کر چکے لیکن اگر اب بھی تم اپنی مذکورہ حرکتوں سے باز آ جاؤ کفر چھوڑ کر ایمان فسق چھوڑ کر تقویٰ اختیار کرو تو تمہارے سارے گزشتہ گناہ شرک و کفر بد عملیاں سب معاف کر دی جائیں گی تمہارے گناہوں سے ہماری مغفرت زیادہ ہے اور اگر تم ضد پر اڑے رہے تو تم کو گزشتہ امتوں کے انجام کی خبر ہے کہ تمام کفار غائب و خاسر ناکام رہے اور ان کے مقابل مومنوں کو رب نے فتح و نصرت دی تمہارا بھی یہی انجام ہو گا۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے پہلا فائدہ: انسان کی چھانٹ قومیت و طہیت زبان وغیرہ سے نہیں بلکہ صرف اور صرف ایمان و اعمال سے ہے سارے مومن ایک قوم ہیں اگرچہ زبان و وطن قومیت میں مختلف ہوں اور سارے کافر علیحدہ مومن سے علیحدہ ہیں اگرچہ وطن و زبان میں یکساں ہوں یہ فائدہ **لیمیز اللہ** سے حاصل ہوا کہ یہاں چھانٹ کا ذریعہ خباثت اور رلیب کو قرار دیا گیا

بندہ مشتق شدی ترک نسب کن جاہی کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیزے نیست

جو کوئی مسلمانوں میں قومیت ملک زبان کو پھانٹ کا ذریعہ بنائے مسلمانوں کو اس سے بکھیرے وہ فطرت الہیہ کا مقابلہ کرتا ہے انشاء اللہ کامیاب نہ ہو گا۔ دوسرا فائدہ: قیامت میں کافر کافروں کیساتھ ہو گا اگرچہ دنیا میں اجنبی ہوں مومنوں کے ساتھ نہ ہو گا اگرچہ اس کے عزیز ہوں یہ فائدہ **فیہر کما جمیعہ** سے حاصل ہوا اسی طرح انشاء اللہ مومن مومنوں بلکہ ولیوں بلکہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گا رب فرماتا ہے **اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین** جب ساتھ ایسا ہے تو پھر غم کا ہے کا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو۔ کہ رستہ میں ہیں جا بجا تھائیو الے۔

تیسرا فائدہ: اگر گنہگار مومن کچھ روز کے لئے دوزخ میں گیا تو بھی کفار کے ساتھ نہ جائیگا کیلئے جائے گا یہ فائدہ **فیجعلہ فی جہنم** سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ: خاسر یعنی دیوالیہ گھائے والا صرف کافر ہے گنہگار مومن اگرچہ نقصان میں ہے مگر دیوالیہ نہیں یہ فائدہ **ہم الخاسرون** کے حصے سے حاصل ہوا نقصان اور خسارہ کافر فرق بیان ہو چکا۔ پانچواں فائدہ: مبلغ کو چاہیے کہ صرف ذرا کر ہی تبلیغ نہ کیا کرے بلکہ بشارتیں دیکر بھی کیا کرے یہ فائدہ **قل للذین کفروا** سے حاصل ہوا۔ چھٹا فائدہ: جن کفار کافر پر مرتاضی ہے تبلیغ انہیں بھی کی جاوے اس پر ثواب ملے گا یہ فائدہ **الذین کفروا** کے عموم سے حاصل ہوا۔ ساتواں فائدہ: اسلام کی برکت سے کفر کے زمانہ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ فائدہ **ویغفر لہم ما سلف** سے حاصل ہوا چنانچہ زمانہ کفر کی عبادت کی قضا نہ کرے بحالت جہاد اس کے ہاتھ سے جو مسلمان شہید ہوئے انکا قصاص یا دیت ادا نہ کرے گا بلکہ ان جرموں کا گناہ بھی معاف ہو جاوے گا نیز اس زمانہ کی شراب خوری سود خوری وغیرہ بھی معاف ہو جاوے گی۔ مسئلہ: اگر کسی جہاد میں کافر حربی مسلمان غازی کا مل لوٹ لے گیا یا غازی نے اس کا مل لے کر غنیمت بنا لیا پھر یہ مسلمان ہو گیا تو دو طرفہ مال کی واپسی واجب نہیں (از روح المعانی) مسئلہ: اگر کافر ذمی نے چند سال کا جزیہ ادا نہیں کیا پھر مسلمان ہو گیا تو یہ جزیہ معاف ہو جاوے گا (روح المعانی)۔ مسئلہ: اگر کافر نے کسی کا قرض دینا ہے یا اس کے پاس کسی کی چوری دیکھتی غصب

امانت کامل ہے وہ مسلمان ہو گیا تو اسے یہ مال واپس کرنا ہوں گے (از روح المعانی) مسئلہ: اگر کافر نے زمانہ کفر میں چوری ڈکیتی وغیرہ جرم کئے پھر وہ مسلمان ہو گیا تو اس پر چوری ڈکیتی کی سزا پاتھ کا نایا سولی دینا جاری نہ ہوگی (روح المعانی) مسئلہ: اگر کفر غلام مسلمان ہو جاوے تو وہ غلامیت سے آزاد نہ ہو گا بلکہ بدستور اپنے مولیٰ کا غلام رہے گا یہ تمام اور اس کے علاوہ اور بہت سے مسائل **یفغر لہم ما سلف سے** حاصل ہوئے۔ آٹھواں فائدہ: مرتد کی ساری نیکیاں برپا ہو جاتی ہیں جو اس نے زمانہ اسلام میں کی تھیں یہ فائدہ **وان یعودوا کی** ایک تفسیر سے حاصل ہوا کہ جب عود کے معنی ہوں اسلام سے پھر جانا۔ مسئلہ: وہ گنہگار جس نے عمر بھر گناہ کئے ہوں مرتد ہو جاوے پھر توفیق خداوندی سے دوبارہ مسلمان ہو تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے یہ مذہب امام مالک کا ہے (روح المعانی) ان کے نزدیک ہر کفر کے گناہ اسلام لانے سے معاف ہو جاتے ہیں کفر اصلی ہو یا کفر طاری۔ مسئلہ: اگر کسی مسلمان پر نمازیں روزے واجب تھے جو اس نے ادا نہ کئے پھر وہ مرتد ہو گیا پھر مسلمان ہو تو اس پر وہ نماز روزے قضا کرنا واجب ہے اس دوبارہ اسلام سے پہلے اسلام کے زمانہ کے حقوق شرعیہ معاف نہ ہوں گے (خانیہ روح المعانی)۔ مسئلہ: کسی مسلمان پر حد قذف (تمت کی سزا) یا چوری کی سزا یا قتل کا قصاص تھا وہ مرتد ہو گیا پھر دوبارہ مسلمان ہو تو یہ سزائیں معاف نہ ہوں گی یوں ہی اگر زمانہ ارتداد میں یہ جرم کئے پھر مسلمان ہو تب بھی وہ سزا پائے گا (روح المعانی)۔ مسئلہ: اگر مسلمان پر شراب نوشی کی سزا تھی وہ مرتد ہو گیا پھر مسلمان ہو تو اب وہ سزا معاف ہوگی خلاصہ یہ ہے شراب خوری کے سوا باقی سزائیں باقی رہیں گی اس کے متعلق اور بہت سے احکام خانیہ تفسیرات احمدیہ روح المعانی میں اس جگہ دیکھو۔

پہلا اعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار مسلمانوں سے اور مسلمان کفار سے چھٹے ہوئے ہیں مگر آج دیکھا جا رہا ہے کہ بعض مسلمان مسلمانوں سے کئے چھٹے رہتے ہیں کفار سے گھلے مے تو یہ آیت کیوں درست ہوئی۔ جواب: اگر اس آیت میں آخرت کا ذکر ہے تب تو کوئی اعتراض نہیں کہ کافر مومن کی چھٹاوتی ہوگی اور اگر دنیا کا ذکر ہے تو مسلمانوں کی کفار سے یہ دوستیاں محض عارضی ہیں آخر کار کفار سے چھٹ جانا پڑتا ہے جسے مسلمانوں کے آپس کی دشمنیاں عارضی ہیں۔ دوسرا **اعتراض:** یہاں ارشاد ہوا **اولئک ہم الخاسرون** جس سے معلوم ہوا کہ صرف کفار ہی خسارہ و نقصان میں ہیں حالانکہ گنہگار مومن بھی نقصان میں ہیں پھر حصر کیوں کر درست ہوا۔ جواب: گنہگار مومن نقصان میں تو ہے مگر خسارہ میں نہیں کہ اس کے عقیدے درست ہیں جو نقصان اصل پونجی کو ختم کر دے وہ خسارہ ہے اصل پونجی ایمان ہے جسے انسان عالم ارواح سے ساتھ لایا ہے ہاں اس نے اپنے اعضاء کو نقصان میں ڈالا کہ ان سے نیکیاں نہ کیں لہذا حصر بالکل درست ہے۔ تیسرا **اعتراض:** تم نے کہا کہ یہ کفر سے سارے کافر مراد ہیں ازلی ہو یا عارضی یہ درست نہیں ازلی کافر کے لئے اگر مگر نہیں کہا جاسکتا اس کا ایمان تو ممکن ہی نہیں۔ جواب: ان کے معنی ہیں اگر یہ صرف معلق کرنے کے لئے آتا ہے خواہ ممکن ہو یا ناممکن کہا جاسکتا ہے کہ اگر زید گدھا ہو تو ضرور ریگنے لگے حالانکہ دونوں باتیں ناممکن ہیں رب فرماتا ہے **ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین** اگر خدا کے بیٹا ہو تو اسے پہلے میں پوجوں حالانکہ دونوں باتیں ناممکن ہیں۔ چوتھا **اعتراض:** یہاں ارشاد ہوا کہ اگر کفار ایمان قبول کر لیں تو ان کے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دیئے جاویں تم نے یہ قیود کہاں سے لگائیں کہ فلاں گناہ معاف ہو گا فلاں نہیں حضرت عمرو ابن عاص کی روایت ہے کہ حضور انور نے ان سے فرمایا **الاسلام یہدم ما کان**

قبلہ ہیں، جیسا کہ اسلام سے پہلے کے سارے کتاہ منادیتا ہے یوں ہی حج و ہجرت (مسلم) تم نے یہ قیود قرآن و حدیث کے خلاف کیوں لگائیں۔ جواب: اس اعتراض کا جواب تفسیر روح اللہ علی نے یہ دیا ہے کہ یہ قیدی استثناء عقلی کے طور پر ہیں جیسے قرآن مجید میں ہے کہ نماز مسلمانوں پر فرض ہے مگر اس سے بچے دیوانے ناپاک عورتیں علیحدہ ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: مومن روحانی نورانی مخلوق ہے کافر نفسانی ظلمانی مخلوق روح نفس سے نور تاریکی سے الگ چھٹے ہوئے ہیں جیسے نور تاریکی میں بیگانگت نہیں ہو سکتی ذاتی طور پر بیگانگت ہے ایسے ہی مومن اور کافر میں ذاتی بیگانگت و جدائی ہے آیت کریمہ **لیمیز اللہ الخبیث** میں اسی بیگانگت کا ذکر ہے مومن وطن زبان ملک و نسل وغیرہ کی قیدوں سے آزاد ہے مومن کا وطن اللہ کا وطن اللہ کے سارے ملک ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مملوک مومن اللہ کا بندہ نبی کا امتی ہے لہذا اللہ نبی کی ساری چیزیں اس کی اپنی ہیں۔

خندید و دست خویش بہ شمشیر رود گفت ہر ملک ملک است کہ ملک خدا است

عرش و فرش مومن کی ملک ہیں مومن کی قوم مسلمان ہے اس کا وطن مدینہ منورہ ہے اس کی اپنی زبان عربی ہے یہ وطن اور زبانیں جسمانی اور عارضی ہیں نماز و اذان خطبہ میں سب کی زبان عربی ہو جاتی ہے بعد موت سب کی زبانیں عربی ہوں گی صوفیاء فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے انسان میں روح اور نفس کو مخلوط کر دیا ہے اور اعمال کی استعداد اس کی اصل پونجی ہے مومن متقی نفع کا تاجر ہے کہ اس نے روح نفس دونوں سے نفع کمایا اور غافل گنہگار مسلمان اس نے روح کا نفع کمایا نفس کا نقصان عمر کافر خسارہ میں ہے کہ اس کی روح اور نفس دونوں خسارہ میں رہے انسان اپنی بے وقوفی سے رب تعالیٰ سے بھاگتا ہے وہ کریم ہے کرم سے اسے ملتا ہے کہ مرتے وقت تک میرے پاس آجائیں تجھے معافی دے دوں گا رب تعالیٰ ہم کو لبیک کہنے حاضر یا رکھ ہونے کی توفیق دے۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنَّ آتَهُمْ

اور جنگ کرو تم ان سے حتیٰ کہ نہ ہو فتنہ اور ہو جائے دین تمام کا تمام اللہ کا پس اگر باز آجائیں اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے

فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ

وہ بے شک اللہ اس کو جو کرتے ہیں وہ دیکھنے والا ہے اور اگر نہ پھیریں وہ پس جان لو کہ بے شک اگر وہ باز رہیں تو اللہ ان سے کام دیکھ رہا ہے اور اگر وہ پھریں تو جان لو کہ اللہ تمہارا مومن

مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

اللہ تمہارا والی ہے وہ اچھا والی ہے اور اچھا ہے مدد والا۔

ہے تو کیا ہی اچھا مولیٰ اور کیا ہی اچھا مدد نگار۔

تعلق: ان آیات کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ خبیث کفار طیب مومنوں سے الگ ہیں ان میں اتحاد و اتفاق ناممکن ہے اب طیب مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کفار پر جہاد کریں تاکہ خبیث کا زور ٹوٹے وہ طیب بندوں کو دبانے سکے گویا خبیث کی ذات کا ذکر فرما کر اس کے احکام یا اس کے دفع کی تدبیر کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق: پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ کفار خسار والے ہیں آپ کو ان پر جہاد کرنے کا حکم ہے جس میں مومن کا نفع ہی نفع ہے اور کفار کا گھٹا ہی گھٹا گویا یہ آیت گھٹانے کی تفسیر اس کی تفصیل ہے۔ تیسرا تعلق: پچھلی آیات میں ذکر تھا کہ اگر کفار کفر سے باز نہ آئے تو انہیں پچھلے کفار کا انجام یاد رکھنا چاہئے اب اس انجام کا ذکر ہے کہ ان پر جہاد ہو گا جس میں مسلمانوں کی فتح اور ان کی شکست فاش یہ تو دنیاوی انجام ہے اخروی انجام اس کے علاوہ۔

نزول: حضرت عروہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں مسلمان کفار مکہ کے ہاتھوں سخت فتنوں مصیبتوں آزمائشوں میں مبتلا تھے حتیٰ کہ حضور انور نے انہیں جشہ وغیرہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا یہ مسلمانوں پر پہلا فتنہ تھا پھر انصار مدینہ نے حضور انور کے ہاتھ شریف پر پہلی بیعت عقبہ کی اس خبر پر کفر مکہ اور زیادہ جل گئے اور مکہ میں جو مسلمان باقی تھے انہیں اور زیادہ ستانے لگے حضور انور کی ہجرت کے بعد جو کمزور مسلمان مکہ معظمہ رہ گئے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیئے ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (تفسیر کبیر)

تفسیر: وقاتلوہم یہ عبارت یا تو نیا جملہ ہے تو او ابتداً یہ ہے یا معطوف ہے **قل للذین** پر اور واو عاطفہ ہے **قاتلوہم** یا **قاتل** سے، معنی ایک دوسرے سے بالقتل لڑنا یعنی جہاد اس میں خطاب یا تو حضرات صحابہ سے ہے اور ہم سے مراد کفار عرب میں یا سارے کفار خولہ عرب ہوں یا بنی تمیم یا خطاب سارے قومی مسلمانوں سے ہے جو تاقیامت ہوں گے اور ہم سے مراد سارے کفار ہیں لہذا اس فرمانِ علی کی تین تفسیریں ہیں اس کے نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی تفسیر قوی ہے **حتی لا تسکون فتنہ** اس فرمانِ علی کی بھی تین تفسیریں ہیں اگر **قاتلوہم** میں کفار عرب سے لڑنے کا حکم صحابہ کو دیا گیا ہے تو حتی انتہا کے لئے ہے اور فتنہ سے مراد ہے کفر و شرک یعنی کفار عرب سے اس وقت تک جہاد کرو کہ عرب میں شرک و کفر بالکل باقی نہ رہے کیونکہ عرب میں خصوصاً "حجاز مقدس" میں اسلام کے سوا کسی دین کے رہنے کی اجازت نہیں یا تو وہ کفار عرب سے نکل جائیں یا مسلمان ہو جائیں یا قتل کر دیئے جائیں جزیہ وغیرہ ان کے لئے نہیں اور اگر **قاتلوہم** میں خطاب سارے مومنوں سے ہے اور ہم سے مراد دیگر ملکوں کے کفار تو یا تو حتی، معنی کے ہے یعنی تاکہ اور یا **فتنہ** سے مراد کفر کا زور ہے جس سے مسلمان کو اسلام پر قائم رہنا عبادات کرنا مشکل ہو جائے یعنی اے صحابہ تم کفار عرب سے یہاں تک جہاد کرو کہ عرب میں کوئی کافر نہ رہے یا اے مسلمانو تم کفار سے جہاد کرو مگر مال عزت حاصل کرنے کے لئے نہیں بلکہ اس لئے کہ کفر کا زور ٹوٹے یا اس نیت سے تم جہاد کرو کہ کفار کو ایمان ملے اب خواہ وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں جزیہ دے کہ تمہاری رعایا بن جائیں ان کی مرضی مگر تمہاری نیت وہ ہی ہو تو تم کو ثواب ملے گا فرمایا نبی ﷺ نے **امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ** ہاں بھی یا تو الناس سے مراد کفار عرب ہیں یا حتی، معنی کے ہے نہ کہ، معنی انتہا یہ تفسیریں یاد رہیں **ویکون الدین کلہ للہ** یہ عبارت

معطوف ہے لا تکون پر حتی کے ماتحت ہے اس کی بھی تفسیریں ہیں جو ابھی گزریں کہ اگر کفار عرب پر جہاد مراد ہے تو مطلب یہ ہو گا کہ اس ملک میں سوائے دین الہی یعنی اسلام کے اور کوئی دین نہ رہے اور اگر عام کفار پر جہاد مراد ہے تو مطلب یہ ہو گا کہ اللہ کا دین مغلوب نہ رہے کفار مسلمانوں کو نہ ستا سکیں نہ انہیں عبادات سے روک سکیں غالب دین اللہ کا ہی ہو جاوے اس پر عمل کرنے سے کوئی کسی کو روک نہ سکے **وان انتھو فان اللہ بما یعملون بصیر** اس فرمان عالی میں تصویر کا دو سرا رخ دکھایا جا رہا ہے یعنی کفار کا باز آ جانا اس حملہ کی بھی دو تفسیریں ہیں ایک یہ کہ **انتھو** کا قائل کفار عرب ہوں تو باز آ جانے سے مراد کفر و شرک سے باز آ جانا ہے دوسرے یہ کہ اس کا قائل دوسرے ملک کے کفار ہوں تو باز آ جانے سے مراد مسلمانوں سے لڑنے بھڑنے سے باز آ جانا بھی ہے یعنی کفر کا زور ٹوٹ جانا **فان اللہ** ان کی خبر نہیں لے گا اس کی ف جزا یہ نہیں بلکہ یہ عبارت پوشیدہ جزا کی وجہ ہے اور فلان کی ف تعلیل ہے یعنی اگر کفار کفر سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں گزشتہ کفر و گناہ کی معافی دے دے گا اور ان کے کفر کے زمانہ کی نیکیوں کا ثواب دے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے گزشتہ موجودہ آئندہ اعمال کو دیکھ رہا ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں یعقوب کی قراءت ہے **تعملون** ت سے اور اس میں مجاہد مومنین سے خطاب ہے یعنی اگر اسے مجاہد و تمہارے حملہ کرنے سے پہلے ہی کفر مسلمان ہو جائیں یا ہتھیار ڈال دیں تو بھی رب تعالیٰ تم کو جہاد کا ثواب دے گا کیونکہ وہ تمہارے جسمانی ولی روحانی اعمال کو دیکھ رہا ہے تمہاری نیقوں سے خبردار ہے ان کے ایمان لانے ہتھیار ڈالنے کا ثواب تم کو عطا فرمائے گا (از روح المعانی) **وان تولوا فاعلموا ان اللہ مولکم** یہ فرمان عالی معطوف ہے **فان انتھو** پر **تولوا** کا فاعل وہ ہی کفار عرب یا دوسرے عام کفار ہیں اس فرمان عالی میں ایک مسئلہ ارشاد ہوا یعنی اگر کفار مومن بن جائیں یا ہتھیار ڈال دینے کے بعد اسلام سے یا تمہاری اطاعت سے پھر جلیں کہ تم پر سرکشی کریں یا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ کفر و سرکشی سے باز نہ آئیں بلکہ تم سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جلیں (خازن روح المعانی) اس کی جزا **فاعلموا** انہیں بلکہ پوشیدہ ہے یعنی تم جہاد پر تیار ہو جاؤ یہ یقین کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ولی وارث ہے مولیٰ بنا ہے ولی یا ولایت سے یہ مصدر میمی بمعنی اسم فاعل ہے اس کے معنی ہیں مددگار 'سید' متولی یہ اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے اور اس کے بندوں کی بھی فرماتا ہے **فاللہ مولاهو** جبریل و صالح المومنین۔ **نعم المولیٰ و نعم النصیر** یہ فرمان عالی مولائے کایان ہے **نعم** کا قائل **المولیٰ** اور **النصیر** ہے اس کا مخصوص بالمدح ہو پوشیدہ ہے یعنی اچھا ولی اچھا مددگار رب تعالیٰ ہی ہے کہ اس کی ولایت اس کی مدد کے ہوتے ہوئے تم کو کسی کی ولایت و مدد کی حاجت نہیں اور تم کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتے ان شاء اللہ تم غلب و فتح رہو گے مولیٰ اور ولی یوں ہی نصیر اور ناصر کا فرق بارہا بیان ہو چکا ہے۔

خلاصہ تفسیر: ابھی تفسیر سے معلوم ہو چکا کہ ان آیات کریمہ کی چند تفسیریں ہیں ہم ان میں سے دو تفسیروں کا خلاصہ عرض کرتے ہیں ۱۔ اے جماعت صحابہ تم کفار عرب سے جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ اس مبارک خطہ میں کفر و شرک بالکل نہ رہے اس طرح کہ وہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا عرب چھوڑ دیں یا قتل کر دیں جلیں اس خطہ میں صرف اسلام رہے یہاں سارا دین اللہ تعالیٰ کا ہو جاوے یعنی اسلام لیکن اگر کفار تمہارے حملہ سے پہلے ہی کفر سے باز آ کر اسلام میں داخل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت ثواب دے گا ان کے سارے گناہ بخش دے گا کیونکہ رب تعالیٰ ان کے سارے اعمال دیکھ رہا ہے اور اگر وہ اسلام نہ لائیں

کفر پر اڑے رہیں تو تم جہلو پر تیار ہو جاؤ یقین کرو کہ تمہارا لدوگار اللہ تعالیٰ ہے وہ سارے مولاؤں سے بہتر مولا ہے اور سارے مدوگاروں سے اچھا مدوگار اس کی مدد کے ہوتے ہوئے تم کسی غیر کی مدد کے حاجت مند نہیں۔ 2۔ اے مسلمان غازیو تم تاقیامت کفار پر جہلو کرتے رہو یہاں تک کہ ان کے کفر کا زور ٹوٹ جاوے ان کا فتنہ یعنی مسلمانوں پر دباؤ نہ رہے اللہ کلین بھی آزاد دین ہو جائے لیکن اگر کفار بغیر جہلو ہی کفر سے باز آجائیں مسلمان ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف فرماوے گا اور انہیں بے کراں حساب دے گا کیونکہ وہ ان کے سارے نیک و بد اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اگر وہ اسلام سے منہ موڑیں تو تم ان پر جہلو کرو اللہ یہ تو کل جان کہ وہ تمہارا لدوالی ہے وہ ہی اچھا لدوالی اچھا مدوگار ہے تمہیں کسی غیر کی حاجت نہیں۔

فائدے: ان آیات کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا **فائدہ:** اسلامی قانون سے ملک عرب میں سوائے اسلام کے دوسرا دین نہیں رہ سکتا یہ فائدہ **حتی لا تکنون فتنہ** کی پہلی تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ فتنہ سے مراد کفر و شرک ہو اور **قاتلوہم** میں ہم سے مراد کفار عرب ہوں۔ دوسرا **فائدہ:** کفار عرب سے جزیہ قبول نہ ہو گا ان کے لئے دوسری راستہ ہیں قتل یا اسلام یہ فائدہ بھی **لا تکنون فتنہ** کی اسی تفسیر سے حاصل ہوا۔ تیسرا **فائدہ:** ملک عرب کے علاوہ باقی تمام جہان میں جہلو کا مقصود کفار کو مٹانا کفر و شرک کو فنا کرنا نہیں ہو تا صرف کفر کا زور توڑنا مقصود ہوتا ہے یہ فائدہ **لا تکنون فتنہ** کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ فتنہ سے مراد کفر کا زور ہو وہاں کفار کے لئے تین راستہ ہیں اسلام، جزیہ یا قتل اس کی تفسیر وہ آیت ہے **حتی یعطوا الجزیہ عن یدوہم صاغرون** چوتھا **فائدہ:** جہلو میں غنیمت حاصل کرنے ملک جیتنے اپنی ناموری وغیرہ کسی چیز کی نیت نہ کی جاوے صرف بلندی اسلام کی نیت سے جہلو ہونا چاہئے یہ فائدہ **حتی تکنون** کی ایک تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ **حتی** معنی کے ہو جیسا کہ ابھی تفسیر سے حاصل ہوا۔ پانچواں **فائدہ:** جب مقصد جہلو پورا ہو جاوے مثلاً کفار مسلمان ہو جاویں یا جزیہ قبول کر لیں پھر ہرگز تم کو استعمال نہ کی جاوے فوراً "ان دے دی جاوے یہ فائدہ **حتی لا یکنون** میں **حتی** کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا جبکہ انتہا کے لئے ہو۔ چھٹا **فائدہ:** اسلام کی برکت سے زمانہ کفر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ فائدہ **بما یمعملون بصیر** سے حاصل ہوا دیکھو تفسیر۔ ساتواں **فائدہ:** غازی مومن کو چاہئے کہ بھروسہ اللہ پر کرے نہ کہ صرف ہتھیار اور طاہری اسباب پر بھروسہ اللہ پر وہ ہتھیار ہے جو مسلمان کے پاس تو ہے کفار کے پاس نہیں یہ فائدہ **نعم المولیٰ اور نعم الرسول** سے حاصل ہوا۔

پہلا اعتراض: اگر جزیہ عرب میں کفار کو رہنے کی اجازت نہیں تو یہ دین میں جبر ہو یعنی کفار کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا حالانکہ رب فرماتا ہے **لا اکراہ فی الدین**۔ جواب: جبر جب ہوتا جبکہ انہیں صرف اسلام کا حکم دیا جاتا انہیں اختیار ہو گا کہ عرب سے نکل جاویں یا اسلام قبول کر لیں جیسے دوسرے ملکوں کے کفار کو اجازت ہے کہ جزیہ دیں یا مسلمان ہو جاویں۔ دوسرا **اعتراض:** آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ عرب میں کفار کو رہنے کی اجازت نہیں یہ تو ظلم ہے۔ جواب: اس کی حکمتیں ہماری کتاب اسرار الاحکام میں ملاحظہ کرو یہاں صرف اتنا سمجھ لو کہ جیسے بعض مقامات اللہ تعالیٰ نے اپنے بنائے ہیں وہاں کے داخلہ پر سخت پابندیاں ہیں جیسے مسجد کعبہ، معظمہ کہ وہاں گندے انسان یا گندگی والے کو داخلہ کی اجازت نہیں منہ میں بدبو ہو کپڑے

بدبودار ہوں۔ حقہ 'پیار' بسن کھا کر وہاں نہیں جاسکتے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے عرب کو اشاعت اسلام کا مرکز بنایا اسے اپنے دین اپنے رسول کے لئے خاص کر لیا وہاں کفار کو رہنے کی اجازت نہیں اب بھی حکومتوں کے دار الخلافہ میں بعض ایسی پابندیاں ہوتی ہیں جو دوسری جگہ نہیں ہوتیں ہم نے رام پور، جونا گڑھ وغیرہ میں بعض مقامات وہ دیکھے جہاں صرف پگڑی والوں کو جانے کی اجازت تھی جبکہ یہ اسلام ریاستیں تھیں بعض مقامات پر فوٹو گرافروں کے جانے کسی کو کیمرہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تیسرا اعتراض یہاں ارشاد ہوا کہ سارا دین اللہ کا ہی ہو اس کا مطلب کیا ہے دین تو آدھاپاؤ ہوتا ہی نہیں۔ جواب: اس کا مطلب ابھی تفسیر میں گزر گیا اس کے دو مطلب ہیں۔ اسارے ملک عرب میں دین اللہ کا ہی ہو یعنی اسلام دو سرا دین نہ ہو۔ 2۔ پورا غلبہ صرف اللہ کے دین اسلام کو ہی ہو جاوے کسی دین کا غلبہ نہ رہے کوئی کافر کسی مسلمان کو عبادت سے روک نہ سکے۔ چوتھا اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی مولیٰ وہ ہی مددگار ہے اور اچھا مددگار ہے اس کی مدد کے ہوتے کسی مدد کی ضرورت نہیں پھر تم نبیوں ولیوں کی مدد کیوں لیتے ہو۔ جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی شافی الامراض ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے پھر تم بیماری میں طبیب سے ظلم کے موقعہ پر حاکم سے مدد کیوں لیتے ہو۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ بندے کی مدد اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہے بندہ اس کی مدد کا منظر ہے فرماتا ہے **انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین امنوا** دیکھو اس آیت میں مددگار تین مقرر فرمائے اللہ رسول سارے متقی مومن فرماتا ہے **فاللہ مولانا وجبریل وصالح المومنین والملئکہ بعد ذالک** ظہیر وہاں چار مولیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت جبریل متقی مومنین فرشتے وہ آیات گویا اس آیت کی تفسیر یا تفصیل ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: جہاد کفار تو کسی خوش نصیب مومن کو کبھی نصیب ہوتا ہے مگر جہاد نفس ناہنجار ہر مومن کو ہر وقت میرے نور و ہدایت دل و جان کے ہتھیار ہیں تاریکی و گمراہی نفس لمارہ کے اوزار یہاں قلب و روح کو حکم ہے کہ تم نفس لمارہ اور اس کے ساتھیوں سے ایمان و صدق کی تلوار کے ذریعہ جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ نفس وہو اکافقتہ جاتا رہے یہ تم کو خدا رسی سے روک نہ سکے تم میں سارا دین اللہ کا ہی ہو جاوے وجود ختم موجود گم ہو جاوے تاکہ جود حاصل ہو تم میں لٹانہ رہے فنا آ جاوے اگر نفس لمارہ اپنی رکاوٹوں سے باز آ جاوے وہ لمارہ سے مطمئن میں تبدیل ہو جاوے تو اللہ تعالیٰ عبودیت اور صدق دل کی اس کو جزا دے گا وہ نفس کا ہر حال دیکھ رہا ہے لیکن اگر نفس اور اس کے ساتھ سرکشی کریں اور اطاعت سے منہ پھیریں تو اسے قلب و روح تم یقین رکھو کہ اللہ تمہارا ولی ہے وہ اس جہاد نفس میں تمہاری مدد کرے گا وہ تمہارا مولیٰ ہے تم اس تک پہنچنے میں اس کی مدد لو وہ تمہارا مددگار ہے تم سے تمام وہ چیزیں دفع فرما دے گا جو اس تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں دین کے کام میں بے دینی سے مدد نہ لو

درکار دین زمرہ م بے دیں مدد خواہ
دوستی نفس را بگذار و بگزر از نفس
رب تعالیٰ اس قل کو حل بنا دے جملہ نفس کی توفیق دے۔

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ **تفسیر نعیمی** نواں پارہ 11 شوال 1388ھ 1/69-ابدھ کے دن شروع ہوا اور آج 8 مئی 1390ھ مطابق 13 جولائی 1970ء دو شنبہ کے دن 9 بجے صبح بخیر و خوبی ختم ہوئی رب تعالیٰ قبول فرمائے اسے صدقہ جاریہ

کرے جو کوئی فقیر کی اس حقیر خدمت سے فائدہ اٹھائے وہ مجھ گندگاریہ کار کو دعا خیر سے یاد کرے رب تعالیٰ بہ طفل محبوب کریم ﷺ مجھے اپنے حبیب کا عشق اپنا خوف تقویٰ کی زندگی ایمان پر خاتمہ نصیب کرے اپنے محبوب ﷺ کے غلاموں کے ساتھ مشر نصیب کرے۔

و صلے اللہ تعالیٰ علی حبیبہ و خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک و مسلم

احمد یار خان نعیمی - اشرفی - بدایونی وارد محل کجرات مغربی پاکستان

(8 مادی الاولیٰ 1390 عھ یوم دو شنبہ مبارکہ)